

2

۲۹
محکم
صلی اللہ علیہ وسلم

نورِ سرمدی
فخرِ انسانیت

محمد فتح اللہ گولن

نور سرمدی
فخر انسانیت
حضرت محمد ﷺ
(جلد دوم)

(İNSANLIĞIN İFTİHAR TABLOSU
SONSUZ NUR-2)

مؤلف
محمد فتح اللہ گولن

مترجم
محمد اسلام

جملہ حقوق محفوظ ہیں۔ ناشر کی تحریری اجازت کے بغیر اس کتاب کا کوئی حصہ کسی شکل میں یا کسی بھی ذریعے سے خواہ وہ الیکٹرانک، میٹیکنیکل بشمول فوٹو کاپی، ریکارڈنگ یا کسی اطلاع کو محفوظ کرنے یا معلومات کے حصول اور اصلاح کی غرض سے دوبارہ شائع نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی منتقل کیا جاسکتا ہے۔

نام کتاب : نور سرمدی، فخر انسانیت حضرت محمد ﷺ (جلد دوم)

مصنف : محمد فتح اللہ گولن

ترجمہ : محمد اسلام

نظر ثانی : شازیہ یعقوب

ناشر : ہارمنی پبلی کیشنز

ہاؤس نمبر 9، مین ڈبل روڈ۔ ایف ٹین ٹو اسلام آباد

فون: 92-051-2212250

فیکس: 92-051-2212186

16,000

تعداد

2011ء

اشاعت

9, Main Double Road, F-10/2,
Islamabad - Pakistan
Tel: +92-51-2212250, Fax: +92-51-2112186
www.harmonypublications.pk
harmony.publications@gmail.com

حصہ چہارم

رسول اللہ ﷺ کی حیات طیبہ کا عسکری پہلو

17	پہلی فصل: عسکری نبی
17	الف: مقاصد جہاد
17	۱- دفاع
18	۲- ظلم کا سد باب
19	۳- دعوت کی آزادی
20	۴- انسانی اقدار
26	۵- اسلام میں صلح بحیثیت اصل الاصول
29	ب: اعلیٰ پیمانے پر تیاری
29	۱- روحانی قوت
30	۲- حفاظتی قوت کا حصول
32	۳- ضرورت کے وقت تلوار کا استعمال
35	ج: جذبہ اطاعت
37	د: عسکری پیغمبر اور جنگی حکمت عملیاں
38	۱- رازداری
39	۲- خبر رسانی کا جال
40	۳- تبلیغ کے مراحل

- 41 :۵ آپ ﷺ کی حیات طیبہ کے چند گوشے
- 44 :۶ عسکری دستوں کے اہداف و مقاصد
- 44 ۱- اسلامی وجود کا احساس اجاگر کرنا
- 44 ۲- حق کی بالادستی کا اظہار
- 45 ۳- دعوت و ارشاد کے لیے ماحول کی سازگاری
- 45 ۴- قیام امن
- 47 ز: عسکری دستے
- 47 ۱- پہلا سریہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ
- 47 ۲- دوسرا سریہ
- 48 ۳- حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کا سریہ
- 48 ۴- رسول اللہ ﷺ کی بنفس نفیس قیادت
- 49 ۵- حضرت عبداللہ بن جحش کا عسکری دستہ
- 52 ح: عسکری مہمات کے نتائج
- 52 ۱- سیادت کا قیام
- 53 ۲- امن کا فروغ
- 54 ۳- معاملات پر تیزی سے گرفت
- 56 ۴- غزوہ بدر کے لیے حالات کی سازگاری

59 دوسری فصل: نبی اکرم ﷺ اور غزوات

- 59 الف: غزوہ بدر اور اس کے اسباب
- 60 ۱- غزوہ بدر میں طاقت کا تناسب
- 61 ۲- مقابلہ

64	۳- عسکری نظم و نسق
65	۴- بدر کے کنوؤں کی طرف توجہ
71	۵- پہلا مقابلہ
72	۶- متضاد اہداف
73	۷- امت مسلمہ کے فرعون کا خاتمہ
74	۸- شکست کی تکمیل
75	۹- قیدیوں سے درگزر کرنے کے اہداف و مقاصد
76	۱۰- فتح کے اسباب
78	۱۱- محاذ سے پسپائی اختیار کرنا مؤمن کا شیوہ نہیں
82	ب: جنگ احد: ایک کٹھن مرحلہ
85	۱- غزوہ احد سے پہلے مشاورت کا اہتمام
87	۲- میدان احد کی طرف پیش قدمی
90	۳- غزوہ احد کے مختلف مراحل
91	الف: پہلا مرحلہ
91	ب: دوسرا مرحلہ
92	ج: تیسرا مرحلہ
95	۴- صدے سے فتح تک
99	ج: حمراء الاسد کی طرف پیش قدمی
100	۱- حالات کے مطابق بدلتی حکمت عملی
105	۲- غزوہ احد کے وقتی صدے کے اسباب
107	۳- شکست خوردگی کے احساس کا خاتمہ
107	د: بدر صغریٰ

107	ہ: غزوۃ ذات الرقاع
108	و: غزوۃ بنی المصطلق یا غزوۃ المریض
110	ز: رات کو سفر کرنے والا
113	ح: غزوہ خندق یا احزاب
117	۱- غزوہ خندق قرآن کریم کی روشنی میں
119	۲- غزوہ خندق سے ماورا
127	ط: دیگر غزوات
132	۱- خبیر: فتنوں کا گڑھ
133	۲- غزوہ موتہ
136	۳- فتح مکہ کی طرف پیش رفت
140	۴- غزوہ حنین کی لغزش
142	۵- غزوہ تبوک

تیسری فصل: قائد کے ضروری اوصاف

144	الف: حیات نبوی ﷺ پر ایک طائرانہ نظر
148	ب: عظمت کا اعلیٰ ترین مقام
150	ج: ناقابل تغیر انسان
153	د: تواضع کا اعلیٰ مقام
154	ہ: صلاحیتوں کا درست استعمال
156	و: ہر دل عزیز شخصیت
158	ز: آغاز سے ہی معصوم ہستی
161	ح: نتیجہ
163	

پانچواں حصہ

عصمتِ انبیائے کرام علیہم السلام اور عصمتِ نبی کریم ﷺ

- 173** فصل اول: عصمت کا عمومی مفہوم
- الف: عصمت کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم 173
- ب: ہر نبی معصوم ہوتا ہے۔ 175
- ج: ہر پیغمبر چھوٹے بڑے گناہ سے معصوم ہے۔ 178
- د: عصمتِ انبیاء کے دلائل 180
- ہ: غیر انبیاء کی عصمت 181
- و: عصمتِ انبیاء قرآن کریم اور کتب سابقہ کے تناظر میں 188
- ز: انبیائے کرام سے متعلق کتب سابقہ میں انتہائی نازیبا بہتان طرازیں 190

دوسری فصل: عصمت اور دیگر انبیائے کرام

- الف: سیدنا آدم علیہ السلام 195
- ب: سیدنا نوح علیہ السلام 200
- ج: سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام 204
- ۱- سورج، چاند اور ستارے 204
- ۲- مُردوں کو زندہ کرنا 207
- ۳- حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تین کنایات 210

212 الف: ”میں بیمار ہوں۔“

214 ب: بل فعلہ

215 ج: ”وہ میری بہن ہے۔“

216 ۴- اپنے والد کے لیے دعائے مغفرت

222 د: حضرت یوسف علیہ السلام: پاکدامنی کی علامت

231 تیسری فصل: رسول اللہ ﷺ کی عصمت

234 الف: قرآن کریم میں رسول اللہ ﷺ سے متعلق وارد تنبیہات

235 ۱- بدر کے قیدیوں کا معاملہ

241 ۲- غزوہ تبوک

245 ۳- سورت عبس

251 ۴- قبیلہ ثقیف کی تجویز

254 ۵- فقراء سے آپ ﷺ کا برتاؤ

257 ۶- یاد دہانی

258 ۷- حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے آپ ﷺ کا نکاح

265 چوتھی فصل: رسول اللہ ﷺ کی حیات طیبہ پر عصمت کے اثرات

265 الف: رسول اللہ ﷺ کا زہد و تقویٰ

266 ۱- آپ ﷺ کا چٹائی پر سونا

267 ۲- صدقہ کے بارے میں آپ ﷺ کا حساس رویہ

267 ۳- سورت ہود اور اس جیسی دوسری سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔

268 ۴- آخرت پر نظر

- 268 -۵- رسول اللہ ﷺ خدا کی نظر میں
- 268 -۶- آپ ﷺ کا تفکر
- 270 -۷- بھلائی کے کاموں میں سبقت
- 270 -۸- آپ ﷺ کی کئی کئی دن تک فاقہ کشی
- 273 ب: نبی اکرم ﷺ کی تواضع
- 277 ج: رسول اللہ ﷺ کی عبادت گزاری
- 285 د: ادعیہ مسنونہ
- 285 -۱- دعا: عبادت کا مغز
- 288 -۲- گلدستہ ادعیہ مسنونہ
- 289 الف: سونے سے پہلے کی دعائیں
- 289 ب: بستر میں داخل ہونے کی دعائیں
- 290 ج: تہجد کے وقت کی دعا
- 292 د: صبح کے وقت بیداری کی دعائیں
- 293 ہ: شام کے وقت کی آپ ﷺ کی دعائیں
- 294 و: نماز کے دوران مانگی جانے والی دعائیں

ملحق

اسلامی شریعت میں سنت کی حیثیت اور مقام

301

مقدمہ

307

پہلا باب: سنت اور اس کا کردار

307 الف: سنت کیا ہے؟

308 ۱- سنت کی اقسام

308 الف: قولی سنت

309 ب: فعلی سنت

309 ج: تقریری سنت

310 ۲- قرآن کریم کی روشنی میں سنت کی اہمیت

313 ۳- احادیث کی روشنی میں سنت کا مقام

315 ب: سنت کے فرائض

315 ۱- قرآن کریم کی تفسیر

316 ۲- سنت: قرآن کے مجمل مقامات کی تفسیر

318 ۳- سنت: بعض احکام میں تخصیص

319 ۴- سنت: بعض احکام کی تنقید

321 دوسرا باب: سنت کی تدوین

321 الف: سنت کی تدوین کی ضرورت

321 ب: سنت کی تدوین کے محرکات

321 ۱- قرآن کریم میں سنت کا اہتمام کرنے کی ترغیب

323 ۲- احادیث رسول ﷺ میں سنت کے اہتمام کی ترغیب

324 ۳- صحابہ کرام کا ذوق و شوق

326 ۴- پراثر الفاظ اور یادگار واقعات

329 ۵- صحابہ کرام کی احتیاط اور سنجیدگی

330 ۶- قرآن و سنت کی برکت سے قائم ہونے والی نئی فضا

332 ج: اتباع سنت کے بارے میں صحابہ کرام کا حساس رویہ

332 ۱- جیش اسامہ

334 ۲- سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہا اور ارضِ فدک

334 ۳- مانعینِ زکوٰۃ کے بارے میں موقف

335 ۴- اتباع سنت کے بارے میں حساس مزاجی

340 د: حدیث کی روایت میں صحابہ کرام کی احتیاط

340 ۱- نبی کریم ﷺ کی وعید

341 ۲- صحابہ کرام اور تابعین عظام کی احتیاط

342 الف: روایت حدیث میں احتیاط

344 ب: مذاکرہ

344 ۳- صحابہ کرام اور تابعین عظام کا ذوقِ تحقیق

346 الف: تحقیق کی غرض سے سفر

348 ب: تابعین کرام کے علمی اسفار

350 ۴- وضع حدیث کے خلاف مہم

350 الف: حفظ احادیث کی ذمہ داری اور کردار

351 ب: جذبہ حق پرستی

352 ج: علل حدیث کے موضوع پر کتابیں

354 د: وضع حدیث

354 ۱- موضوع احادیث کی چھاننی

354 الف: اعتراف

354 ب: جھوٹوں کی نگرانی

354 ج: اسلوب سے راہنمائی

- 355 د: قرآن اور احادیث متواترہ بحیثیت معیار
- 355 ہ: زمان و مکان سے ماوراء ملاقات
- 356 و: اسماء الرجال کے موضوع کی کتابیں
- 357 ز: کتب حدیث کے بارے میں بحث و تحقیق
- 359 ۲- موضوع احادیث کی چند مثالیں
- 362 و: وضع سے متہم صحیح احادیث
- 362 ۱- تورات کی بشارت
- 364 ۲- وسیلہ
- 366 ۳- کتے کا جوٹھا برتن
- 366 ۴- حدیث ذباب (مکھی)
- 367 ۵- تین مساجد کی طرف رخت سفر باندھنا
- 369 ۶- حق پرست گروہ
- 370 ۷- نیند سے بیدار ہو کر ہاتھ دھونا
- 371 ۸- معراج کی رات نبی کریم ﷺ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات
- 373 ز: احادیث کی تعداد کے بڑھنے کے عوامل
- 373 ۱- حدیث کی اہمیت
- 374 ۲- ذہنوں پر نقوش چھوڑنے والی یادیں
- 376 ۳- نبی اکرم ﷺ کی تحصیل علم کی ترغیب
- 377 ۴- ہماری فکر کے آفاق سے ماوراء شوق علم
- 379 ۵- ماحول کی مناسبت
- 380 ۶- جولانی طبع اور قوت یادداشت

- 382 ج: حدیث کی روایت بالمعنی کے جواز کے لئے شرائط
- 382 ۱- حدیث کے الفاظ میں فرق
- 383 ۲- جوامع الکلم
- 385 ط: عہد رسالت اور بعد کے ادوار میں تدوین حدیث
- 385 ۱- قرآن کریم کے سبب لکھنے پڑھنے کا رواج
- 386 ۲- تدوین حدیث کی مخالفت میں دلائل
- 387 ۳- تدوین حدیث کے دلائل
- 391 ی: خلاصہ کلام

- 395 تیسرا باب: صحابہ کرام اور تابعین عظام
- 395 الف: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم
- 395 ۱- صحابہ کرام اور ان کے طبقات
- 397 ۲- صحابہ کرام کا اعلیٰ مقام
- 398 ۳- صحابہ کرام کی علوشان کے اسباب
- 398 الف: رسالت کے ساتھ تعلق
- 398 ب: اثر پذیری
- 399 ج: اتباع حق پر موانعت
- 399 د: وحی کا پیدا کردہ جوش و خروش
- 400 ہ: سختیوں اور آمانشوں میں ان کا جذبہ اخوت
- 402 ۴- صحابہ کرام قرآن کی نظر میں
- 406 ۵- صحابہ کرام احادیث شریفہ کی روشنی میں
- 408 ۶: زیادہ احادیث روایت کرنے والے صحابہ کرام

409 الف: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۱- حضرت عمر بن خطاب اور

412 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما

414 ۲- حضرت علیؓ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما

414 ۳- بنو امیہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۴- حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور

415 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

416 ۵- امام ابو حنیفہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

417 ب: حبر الامت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ

420 ج: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ

423 د: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ

426 ه: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا

426 و: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ

427 ز: حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ

427 ح: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ

428 ب: تابعین عظام

436 ۱- حضرت سعید بن مسیب

438 ۲- علقمہ بن قیس نخعی

439 ۳- حضرت عروہ بن زبیر بن عوام رحمہ اللہ

441 ۴- محمد بن مسلم بن شہاب زہری رحمہ اللہ

446 خاتمہ

448 حواشی وحوالہ جات

485 کتابیات

حصہ چہارم

رسول اللہ ﷺ کی

حیاتِ طیبہ کا عسکری پہلو

عسکری نبی

الف: مقاصد جہاد

اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص عرصے تک رسول اللہ ﷺ کے سامنے مادی جہاد کے دروازے بند رکھے۔ چونکہ ہر کام کے لیے مخصوص وقت ہوتا ہے، اس لیے یہ بات فطرت سے بالکل ہم آہنگ تھی۔ یہ سلسلہ کئی برس تک جاری رہا اور کافی عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرماتے ہوئے مسلمانوں کو تلوار اٹھانے، طاقت کا استعمال کرنے اور جنگ چھیڑنے کی اجازت دی کہ اب تمہیں اپنی جانوں اور حقوق کا دفاع کرنے کا حق حاصل ہے۔ اس وسیع و عریض موضوع میں داخل ہونے سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات کا باعث بننے والے بعض امور کی وضاحت کر دوں۔

افواج میں نظم و نسق پیدا کرنے، ان کی تیاری اور ان کی راہنمائی میں رسول اللہ ﷺ کی قراست کے موضوع کو شروع کرنے سے پہلے جہاد کی مشروعیت کے عہد پر روشنی ڈالنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ جس طرح جہاد کے عمومی مفہوم کا ادراک ضروری ہے، اسی طرح مادی جہاد یعنی قتال کے حکم کے آغاز کی تاریخ کے بارے میں جاننا بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ایک طرف دشمنان اسلام جہاد کے مفہوم کو مسخ کرنے میں مصروف ہیں تو دوسری طرف نادان دوست تاریخ میں خلط مباحث کا ارتکاب کر کے ذہنوں میں تشویش پیدا کر رہے ہیں، لہذا میں ان دونوں پہلوؤں سے متعلق بعض امور کی وضاحت کرنا ضروری خیال کرتا ہوں۔

رسول اللہ ﷺ عمر بھر اسلام کے اصولوں سے سرمو پیچھے نہ بنے۔ آپ ﷺ کی پوری حیات طیبہ اسلام کی تحفید اور اسے عملی جامہ پہنانے سے عبارت تھی۔ یہ بات جس طرح زندگی کے دیگر شعبوں کے بارے میں کہی جاسکتی ہے، اسی طرح جنگ و جہاد کے بارے میں بھی کہی جاسکتی ہے۔

۱- دفاع

اسلام نے افراد اور اقوام کو اپنے وجود کے لیے خطرہ بننے والی دشمن طاقتوں کے خلاف اپنا دفاع کرنے کی نہ صرف اجازت دی ہے، بلکہ بعض اوقات اس کی ترغیب بھی دی ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کی

ذات، مال، زندگی، دین یا عزت و آبرو کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو آپ اس کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں آپ دونوں کے درمیان شدید جھگڑا بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ملک سرحد عبور کر کے آپ کے خطہ ارض پر قبضہ کر لے تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ یا اگر وہ آپ کے ملک کے بعض افراد کو آپ کے خلاف سرگرم کرنے کی کوشش کرے تو آپ دل میں کیا سوچیں گے؟ یا اگر آپ کے ہم مذہب ساتھی کسی جگہ ظلم و ستم اور دھوکے کا نشانہ بن رہے ہوں تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ یقیناً آپ محض یہ کہنے پر اکتفا نہیں کریں گے کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتا۔

اسی نقطے کے پیش نظر رسول اللہ ﷺ نے چودہ صدیاں پیشتر ایک نظام کے تحت طاقت کے استعمال کا طریق کار وضع فرما کر ضرورت کے وقت حکمت و ارشاد کے ساتھ طاقت اور تہدید کے استعمال کی اہمیت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اگر مسلمان عزت و احترام کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ طاقت حاصل کر کے اسے راہِ خدا میں استعمال کریں، دنیائے اپنی بات منوائیں اور غلط آوازوں کو دبا کر بین الاقوامی سطح پر توازن کے قیام کا باعث بنیں۔

۲۔ ظلم کا سد باب

اس دنیا میں انسانیت کی ایک بڑی تعداد ظلم و ستم اور زیادتی کا شکار ہے۔ اگر ہم ایسے لوگوں کو اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں یا ہمیں اس سلسلے میں سیاسی سطح پر کسی قدر کامیابی حاصل ہوتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے مشکل حل کر دی ہے۔ کسی حد تک اس گمان میں معقولیت بھی پائی جاتی ہے، کیونکہ ہم اپنے قومی اور دینی بھائیوں کے لیے اپنے دلوں کے درپے کھول کر اپنی قربانیوں کے ذریعے ان کی بعض مشکلات کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ان کی مشکلات حل کرنے میں ہمیں کتنے فیصد کامیابی حاصل ہوتی ہے؟ ہمارے قریب ہی چند رہے ہیں لاکھ لوگ ظلم و ستم کا نشانہ بنے اور ان پر شعائر اسلام کی ادائیگی اور اسلامی نام رکھنے پر پابندی عائد کی گئی۔ اگرچہ ہم پانچ لاکھ افراد کے لیے اپنے دلوں کے درپے کھول سکے، لیکن دس سے چند لاکھ افراد ابھی تک ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ اگر ہم ایک چھوٹے سے ملک کی طرف سے درپیش چھوٹی سی مشکل کو حل کرنے سے عاجز ہیں تو دنیا کی طرف سے حال و مستقبل قریب میں درپیش متعدد مشکلات سے کیسے بہرہ ور ہا ہو سکیں گے؟

لہذا ایک ایسی اسلامی مملکت کا وجود ناگزیر ہے، جس کے مخا ہے سے سب ڈریں، جس کے ماتھے پر بل پڑنے اور تھوڑے سے غصے کے اظہار سے لوگ راہِ راست پر آکر اپنی حدود کو پہچان لیں۔ حق کے

اثبات، باطل کے ابطال اور فوری طور پر ستم رسیدہ اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کو پہنچنے کے لیے دوسروں پر ہیبت طاری کرنے والی ایسی طاقت کا ہر وقت موجود رہنا ضروری ہے اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب حسب موقع کبھی کبھی اس عظیم طاقت کا اظہار کیا جاتا رہے۔ ماضی میں اس طاقت کا اظہار ہوتا رہا ہے۔ جب ہم بین الاقوامی توازن قائم کرنے میں اپنی ذمہ داری ادا کرتے تھے اس وقت ہندوستان پر قبضے کے خواہش مند انگلستان کو خوف زدہ ہو کر کے اٹھے پاؤں واپس پلٹنے پر مجبور کرنے کے لیے ہمارا صرف اتنا اعلان کر دینا کافی ہوتا تھا کہ سلطنت عثمانیہ کا بحری بیڑا بحر ہند کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس دور میں بین الاقوامی توازن کے پلڑے میں ہماری بات کا بڑا وزن تھا۔ ہمارے اسی غیر معمولی وزن اور فیصلہ کن حیثیت کا نتیجہ تھا کہ فرانس سے لے کر ہندوستان تک کے وسیع علاقے میں حق کے اثبات اور باطل کے ابطال کے لیے ستم رسیدہ اور مصیبت زدہ لوگ ہماری ہی طرف دوڑ کر آتے تھے۔

اسلام میں جنگ مظلوموں اور کمزوروں کی مدد کے لیے جائز قرار دی گئی ہے۔ اگر مسلمان مسلمان کی مدد کو نہیں آئیں گے تو پھر اور کون لوگ آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں حق کی سر بلندی کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ڈالی ہے۔ اس لیے اس مقام کے حصول کو اپنا مقصد حیات سمجھتے ہوئے اس کی خاطر جدوجہد کرنا ہمارا فرض ہے۔ بصورت دیگر ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رہے گا۔

۳۔ دعوت کی آزادی

اگر حق حقیقت، استقامت اور باعث فضیلت امور کی نشر و اشاعت کی آزادی میں رکاوٹیں کھڑی کی جائیں تو اسلام اس آزادی کی حفاظت اور اسے یقینی بنانے کی خاطر ہمیں جنگ کرنے کی اجازت دیتا ہے، البتہ یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ جنگ حق اور حقیقت کی نشر و اشاعت کی خاطر جائز قرار پائی ہے، بلکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اگر حق اور حقیقت کی اشاعت کی آزادی سلب کر لی جائے تو اس وقت اعلان جنگ کیا جائے گا۔ اگر آپ کے پاس اسلام کا پیغام دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچانے کے لیے افراد موجود ہیں تو وہ افراد ہر انسان تک اسلام کا پیغام پہنچا سکتے ہیں، لیکن اگر دوسرے لوگ اس مقصد میں رکاوٹ بنتے ہیں تو آپ پر ان رکاوٹوں اور دشواریوں کو ختم کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہ لوگ دوسرے انسانوں کے برخلاف و رغبت جنت کے راستے پر چلنے میں حائل ہو رہے ہیں۔ آپ کے کندھوں پر حریت فکر کی حفاظت، رکاوٹوں کے ازالے اور اس حریت کے خلاف کسی بھی قسم کی سرگرمی کو ختم کرنے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ جس قدر آپ کو اس آزادی کے یقینی بنانے میں کامیابی حاصل ہوگی، اسی قدر آپ کو اپنے دین کی اشاعت میں کامرانی نصیب ہوگی۔

۳۔ انسانی اقدار

حریت کی حفاظت کی اس جنگ کے دوران ضروری ہے کہ انسانی عزت و شرف کو پامال کیا جائے اور نہ ہی بچوں، عورتوں، عبادت گاہوں، راہبوں، اپنی زندگی کو عبادت و طاعت کے لیے وقف کرنے والوں اور پر امن لوگوں سے تعرض کیا جائے۔ سب جانتے ہیں کہ موجودہ صورت حال ابھی تک اس مقام تک نہیں پہنچی، بلکہ اس سے بہت فروتر ہے۔ میں نہیں جانتا کہ جن لوگوں نے آباد شہروں پر ایٹم بم پھینکے تھے، ان کے لیے ”بہت فروتر“ کا لفظ کافی ہے یا نہیں؟ میرے خیال میں کافی نہیں۔ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ انہوں نے ہیروشیما اور ناگاساکی نامی شہروں پر ایٹم بم گرا کر ان میں سے ہر ایک کے اسی ہزار سے زائد شہریوں کو ہلاک کر دیا اور ہزاروں افراد کو زخمی، اپانج اور مسخ کر دیا۔ یہ سب کچھ ان لوگوں نے کیا جو عصر حاضر کے تمدن کے علمبردار ہیں۔

دوسری طرف مسلمانوں کو دیکھئے کہ رسول اللہ ﷺ اور ہر خلیفہ جنگ کے لیے جانے والے سپہ سالار کو تاکید سے ہدایت کرتے کہ وہ کسی بوڑھے، بچے یا عورت کو قتل نہ کریں، عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے والے راہبوں سے تعرض نہ کریں۔ کسی عبادت گاہ کو منہدم نہ کریں، کسی درخت کو نہ کاٹیں اور اموال کو ضائع نہ کریں۔ (2)

مجھے نہیں معلوم کہ وحشیانہ انداز میں پر امن شہریوں پر بم برسانے والوں کے لیے ان ہدایات کی رعایت کرنا اور ان پر عمل پیرا ہونا ممکن ہے یا نہیں؟ بین الاقوامی توازن میں اہل ایمان کی عدم موجودگی کے سبب اس میں پیدا ہونے والے خلا کو دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ اگر ہمارا شمار بھی بڑی طاقتوں میں ہوتا تو وہ تمام مظالم اور مصائب نہ ہوتے جو راہ خدا میں جہاد کے لیے نکلنے کا جواز پیدا کرتے ہیں۔ یہی رسول اللہ ﷺ کا طرز عمل تھا۔

چونکہ میں اس وسیع و عمیق موضوع کا تجزیہ اپنی گزشتہ کتاب میں کر چکا ہوں، اس لیے میں یہاں اسی قدر پر اکتفا کرتے ہوئے قارئین کو اس کتاب کی طرف مراجعت کرنے کا مشورہ دیتا ہوں۔ (3)

رسول اللہ ﷺ نے پورے مکی دور میں کسی بھی قسم کی مادی مزاحمت یا جدوجہد نہیں فرمائی، بلکہ ہمیشہ اطمینان و سکون اور صبر و استقامت کے ساتھ اپنے گرو و پیش کے لوگوں کو وعظ و نصیحت فرماتے رہے۔ میں یہاں صرف نبی کریم ﷺ کے تیرہ سال تک قرآن کریم کے الہامی دساتیر کے ذریعے دلوں کو اپنا گرویدہ کرنے کے ذکر پر اکتفا کروں گا۔ آپ ﷺ نے اپنی ساری جدوجہد کو نکلے کو ہیرا

اور مٹی کو سونا بنادینے والے مسکور کن کلام و خطاب کے ذریعے دعوت و تبلیغ پر مرکوز کیے رکھی۔ آپ ﷺ نے اذیت کا جواب اذیت سے دیا اور نہ ہی گالی کے جواب میں گالی دی، بلکہ مصائب و آلام کے سمندر میں نہ ختم ہونے والے صبر کے ساتھ کود پڑے۔ اہل ایمان کو آپ ﷺ کے سامنے تکالیف دے دے کر قتل کیا جاتا، لیکن آپ ﷺ اپنی تکالیف کے ساتھ ساتھ ان کی تکالیف کو بھی صبر کے ساتھ برداشت فرماتے، مثلاً جب مشرکین حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کے خاندان کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچا رہے ہوتے اور آپ ﷺ ان کے پاس سے گزرتے تو انہیں دلاسا دیتے ہوئے فرماتے: ”اے آلِ یاسر! صبر کرو، بیشک تم سے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے“ (۴)

ایک طرف آپ ﷺ کے صبر و تحمل کا یہ عالم تھا تو دوسری طرف کفار کے غیظ و غضب کی کوئی انتہاء تھی۔ رسول اللہ ﷺ کے پاس مسلمانوں کو مکہ سے دور بھیجنے کے لیے منصوبہ بندی کرنے اور انہیں ہجرت کر کے اپنے اہل و عیال اور عزیز و اقارب کو چھوڑنے اور اپنے ان گھروں کو خیر آباد کہنے کے احکامات صادر کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، جن میں انہوں نے پروش پائی اور اپنی عمر کا ایک طویل حصہ امن و سکون کے ساتھ گزارا تھا۔

ابتدائی مسلمانوں نے اس انداز سے ہجرت کا آغاز کیا تھا۔ ان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، لیکن ان کی ہجرت کی داستان بڑی دکھ بھری تھی، کیونکہ وہ تنہا ہجرت کر رہے تھے، ان کے ساتھ ان کے اہل و عیال میں سے کوئی بھی نہ تھا۔ (۵)

ان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ کار بھی نہ تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب ہجرت فرمائی تو ان کے ہمراہ ان کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھیں، جنہیں وہ رسول اللہ ﷺ کی زوجہ محترمہ بننے کے بعد اپنی بیٹی ہونے کے باوجود ”ماں“ کہہ کر پکارتے تھے، اس وقت وہ کہاں تھیں؟ اس کی کسی کو خبر نہیں، تاہم اس دور میں ہجرت کا یہی طریقہ تھا اور اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔

ہر کوئی اپنے گھر اور وطن کو خیر آباد کہہ کر ہجرت کرنے پر مجبور تھا۔ ایک دن عتبہ بن ربیعہ، عباس بن عبد المطلب اور ابو جہل بن ہشام بالائی مکہ کی طرف جاتے ہوئے بنو جحش کے گھروں کے پاس سے گزرے تو عتبہ بن ربیعہ نے دیکھا کہ ان کے دروازے ویرانی کے باعث کھڑکھڑا رہے ہیں اور ان میں کوئی رہنے والا نہیں ہے، یہ منظر دیکھ کر اس نے ایک سرواۓ بھری اور درج ذیل شعر پڑھا:

وکل دار وان طالت سلامتها یوماً سترد کھا النکباء والحوہ

”کوئی بھی گھر اگر چہ کتنا ہی پائیدار کیوں نہ ہو ایک نہ ایک دن وحشت و مصائب کا شکار ضرور ہوتا ہے۔“

اس کے بعد عتبہ بن ربیعہ نے کہا: ”بنو حش کا گھر اس کے بانیوں سے خالی ہو گیا۔“ اس پر ابو جہل نے کہا: ”لیکن ان پر کوئی بھی رونے والا نہیں۔“ (6)

رسول اللہ ﷺ اس صورت حال کے ہرگز ذمہ دار نہ تھے، بلکہ اس کے ذمہ دار وہ ظالم اور نادر لوگ تھے، جنہوں نے ان گھروں اور رہائش گاہوں میں جنم لینے اور پروان چڑھنے والے مسلمانوں کو نکال باہر کیا تھا حتیٰ کہ اس ظلم سے ان کے جانور بھی محفوظ نہ رہے اور کافروں کی آنکھیں بھی یہ منظر دیکھ کر بھیگ جاتی تھیں۔

مسلمان صحراء کی چلیلاتی دھوپ میں بغیر کسی توشے اور معاون کے تقریباً پانچ سو کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے پر مجبور تھے۔ اس دور میں یہ مسافت پورے ایک ماہ میں طے ہوتی تھی، لیکن مسلمانوں کے لیے اس طے کرنا ناگزیر تھا۔ سفر و قیام میں اور سوتے وقت ان کے پاس جسم پر پہنے ہوئے کپڑوں کے سوا کوئی چیز نہ ہوتی تھی۔ صرف یہی نہیں، بلکہ انہیں یہ بھی معلوم نہ تھا کہ اس تھکا دینے والے سفر میں وہ کیا کھائیں پئیں گے۔ یہ مہاجرین جو بعد میں مدینہ منورہ میں عزت و احترام سے رہے، انصار کی پناہ لینے پر مجبور تھے۔ یہ ان کے لئے ایک دوسری آزمائش تھی، تاہم انصار کے پاکیزہ معاشرے نے ان کے لیے اپنے دلوں کے در پتے کھول دیئے اور ان کی زبان پر کبھی حرف شکایت نہ آیا، جس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ ﷺ ان سے فرماتے: ”صبر کرو اور اس پر ڈٹے رہو، کیونکہ جنت تمہارا ٹھکانہ ہے۔“ رسول اللہ ﷺ خدائی احکامات کے مطابق چلتے تھے، جس میں آپ ﷺ کی خواہشات و جذبات کا کوئی دخل نہ ہوتا تھا۔

مسلمانوں پر ڈھایا جانے والا یہ ظلم و ستم جس میں ان کا اپنے گھریاں اور اہل و عیال کو چھوڑنا اور طرح طرح کی تکلیفیں سہنا جن کا سلسلہ بعض اوقات موت تک جاری رہتا، بھی شامل تھا، ظالم مشرکین کی نظروں میں نا کافی تھا اور اس سے ان کے جذبہ عداوت کی پوری تسکین نہ ہوئی، چنانچہ ایک دن انہوں نے مسلمانوں کے مال و متاع اور جائیداد پر قبضہ کر کے اسے آپس میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ آٹھ سال کے بعد فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہوئے اور اسامہ بن زید نے آپ ﷺ سے پوچھا: ”کل آپ کا قیام کہاں ہوگا؟“ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”کیا عقیل نے ہمارے لیے کوئی گھر چھوڑا ہے؟“ (7)

یعنی کفار نے رسول اللہ ﷺ کا کوئی ایسا گھر نہیں چھوڑا تھا، جس میں آپ ﷺ قیام اور آرام فرما

سکتے۔ عقیل ابوطالب کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ وہ کافی عرصہ بعد اسلام لائے اور اس وقت تک رسول اللہ ﷺ کی دشمنی پر کمر بستہ تھے۔ ان میں وفا شعار کی جذبے کی کمی تھی، اسی لیے انہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ ﷺ کا وارث قرار دیتے ہوئے آپ کی جائیداد پر ہاتھ صاف کیے۔ دیگر ہجرت کرنے والے مسلمانوں کی جائیدادوں کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا۔

منافق ابن ابی نے مکہ میں پیش آنے والے اس واقعے سے فائدہ اٹھایا اور مدینے آکر پکار پکار کر کہنے لگا: ”او مسلمانو! تم یہاں بیٹھے ہو، جبکہ مکہ میں تمہارا مال و متاع لوٹا جا رہا ہے۔ اہل مکہ تمہارے اموال بازاروں میں باہم تقسیم کر رہے ہیں۔ ایک دن آئے گا جب تمہارے پاس یہاں کوئی چیز ہوگی اور نہ وہاں۔“

یہ ستم برستم تھا،^(۸) لیکن بات یہیں پر ختم نہ ہوئی، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مشرکین کا قافلہ مسلمانوں کا مال و متاع شام کی طرف لے جاتے ہوئے جان بوجھ کر مدینے کے قریب سے گزرتا ہے اور بزبان حال مسلمانوں سے کہتا ہے: ”دیکھو اور غصے سے مرجاؤ۔“ پھر انہوں نے اسی پر بس نہیں کی، بلکہ مسلمانوں کے اونٹ اور بکریاں بھی ہانک کر لے گئے۔ کفار کی لوٹ مار کی یہ صورت حال تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ آج پھر وہی کچھ ہو رہا ہے۔ شاعر محمد عاکف^(۹) بجا کہتے ہیں:

لوگ کہتے ہیں: ”تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔“ اگر ہم تاریخ سے عبرت حاصل کرتے تو کیا پھر بھی وہ اپنے آپ کو دہراتی؟“

آج پھر اہل ایمان طرح طرح کے ظلم و ستم کا شکار ہیں اور ان کی مدد کرنے والوں کو بھی طرح طرح کی تنگیوں اور آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہیں نہ صرف اپنے وطن اور گھریلو سے محروم کر دیا جاتا ہے، بلکہ ان سے جینے کا حق بھی چھین لیا جاتا ہے۔

مجھے یہ سوال دوبارہ پوچھنے دیجئے: ”اگر آپ ان کی جگہ ہوتے تو آپ کا کیا رد عمل ہوتا؟“ یہ مت بھولے کہ ہزاروں صحابہ کے دل اس قسم کے جذبات سے لبریز اور ان کے احساسات مجروح تھے۔ ہر روز انہیں ایک نئے طعنے کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اگر اسی طرح زیادہ عرصہ گزر جاتا اور انہیں عداوت کی آگ بجھانے کی اجازت نہ دی جاتی تو وہ ہمت ہار بیٹھتے، لیکن رحمت خداوندی کو جوش آیا اور وہ جلد ہی ان کی مدد کو پہنچی ﴿وَإِذْ لِلْبَنِي يُقَاتِلُونَ بِاللَّهِمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾ (الْبَنِي أَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ) ﴿الْحَجَّ: ۳۹-۴۰﴾ ”جن

مسلمانوں سے (خواجہ خواہ) لڑائی کی جاتی ہے ان کو اجازت ہے (کہ وہ بھی لڑیں) کیونکہ ان پر ظلم ہو رہا ہے اور خدا (ان کی مدد کرے گا وہ) یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنے گھروں سے ناحق نکال دیئے گئے (انہوں نے کچھ قصور نہیں کیا) ہاں یہ کہتے ہیں ہمارا پروردگار خدا ہے۔“

صحابہ کرام کو طرح طرح کے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا تھا حتیٰ کہ انہیں جینے کے حق سے بھی محروم کر دیا گیا تھا، چنانچہ اب جن لوگوں کا پیچھا کیا گیا تھا اور انہیں طرح طرح کی تکلیفیں پہنچا کر جان سے مار ڈالا گیا تھا، انہیں اپنا دفاع اور دشمن کا محاسبہ کرنے کی اجازت وے دی گئی۔ اس اجازت کا مدار اس بات پر تھا کہ انہیں صرف ایک اللہ کو اپنا رب ماننے کی پاداش میں ناحق طور پر اپنے گھروں سے نکال دیا گیا تھا۔ انہیں مختلف قسم کی محرمیوں کا شکار ہونا پڑا، اپنے اہل و عیال سے جدائی برداشت کرنی پڑی اور قید و بند کی صعوبتیں اٹھانی پڑیں۔ بعض صحابہ ایسے بھی تھے جنہوں نے سات سات آٹھ آٹھ سال پابند سلاسل رہ کر گزرارے۔ آخر کار ظلم و ستم کے شکار ایسے مظلوموں کے حقوق کی حفاظت کی خاطر جنگ کی اجازت وے دی گئی اور اسی عرصے میں رسول اللہ ﷺ کو حکم جہاد ملا۔

اسلام شمشیر زنی اور خون ریزی کا دین نہیں، جیسا کہ بعض منافقین اور جاہل قسم کے لوگوں کا دعویٰ ہے۔ یہ درست ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے تلوار استعمال کی ہے۔ انبیائے کرام نے پہلے ہی آپ ﷺ کے اس وصف کے بارے میں بتا دیا تھا، چنانچہ سیدنا مسیح علیہ السلام آپ ﷺ کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”وہ تاج، معراج، جھنڈے اور تلوار والے ہوں گے۔“ (10) چنانچہ وہ حسب ضرورت جنگ کے مستحق لوگوں کے خلاف جنگ بھی کریں گے، سیدنا مسیح علیہ السلام مزید فرماتے ہیں: ”ان کے پاس لوہے کی چھڑی ہوگی، جس کے ساتھ وہ اور ان کی امت جنگ کرے گی۔“ (11)

یعنی امت مسلمہ کے پرچم ساری دنیا پر لہرائیں گے اور بہت سے لوگ ان کے سائے تلے آکر حق کی خاطر جدوجہد کریں گے۔ ان کے پرچم اس مبارک جذبے کے جاہل تھے، جس کے اثرات تمہارے جھنڈے اور پرچم میں محسوس ہوتے ہیں۔ وہ اُس دور میں اس مقدس پیغام کے علمبردار تھے، جس نے مشعل کی طرح اطرافِ عالم کو منور کیا۔

ایسے حالات میں رسول اللہ ﷺ نے دشمنوں کے خلاف جدوجہد اور جہاد کرنے کا حکم دیا، گویا آپ ﷺ اپنے دور کے مخالفین سے فرما رہے ہوں: ”تم حریت فکر کو روک سکتے ہو اور نہ ہی انسانی معراج تک پہنچانے والے راستوں کو بند کر سکتے ہو۔“ آج بھی ”انقلابِ فرانس“ کو خراج تحسین پیش

کرتے ہوئے اسے آزادی کا پیش خیمہ قرار دیا جاتا ہے، حالانکہ اس کے ہاتھ قتل و بربریت کے ہزاروں واقعات سے رنگین ہیں۔ اس دوران ہزاروں انسانوں کو "Guillotine" نامی مشین کے ذریعے ذبح کر دیا گیا حتیٰ کہ خود انقلاب برپا کرنے والے انقلاب کی نذر ہو گئے، چنانچہ جب Robespierre نے Danton کو "Guillotine" کی طرف بھیجا تو اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی۔ اس کے جواب میں Danton نے کہا: "میری کوئی خواہش نہیں، کیونکہ عنقریب میرے سر کے ساتھ تمہارا سر بھی "Guillotine" کی ٹوکری میں ہوگا۔"

یہ اس انقلاب کی حقیقی تصویر ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے آزادی کا دروازہ کھولا۔ اس کی اس بربریت و وحشی پن سے کوئی بھی نہ بچ سکا۔ پہلے بادشاہ اس کا شکار ہوا، پھر اس کے حمایتی اور پھر دوسرے لوگ۔

رسول اللہ ﷺ نے چودہ صدیاں پیشتر تاریکی کے پردوں کو چاک اور ظلم و استبداد کا خاتمہ فرما کر انسانیت کو آزادی کا تھمہ پیش کیا۔ آپ ﷺ کا پیغام تھا کہ مظلوم کی مدد کرو، مظلوموں کی آہیں اور سسکیاں سننے ہوئے تمہارے لیے چین و سکون سے بیٹھنا ممکن نہیں ہونا چاہیے اور اگر حق کے اثبات اور ظلم کے ازالے کے لیے طاقت کا استعمال ناگزیر ہو تو اس کے استعمال سے گریز مت کرو۔ "آج ہمارے لیے یہ ممکن نظر نہیں آتا، لیکن رسول اللہ ﷺ نے مناسب وقت پر انتہائی احتیاط اور منظم انداز سے طاقت کا استعمال فرمایا۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ پورے نبوی دور میں مسلمانوں میں سے شہید ہونے والوں کی تعداد ایک سو سے کچھ زائد تھی، جبکہ دوسری جنگ عظیم کے دوران چالیس بلین سے زائد افراد فریقین کے درمیان وحشیانہ جنگ کی بھیشت چڑھے اور روس میں ایک غلط نظام کو مستحکم کرنے کے لیے دس کروڑ انسانوں کو قتل کیا گیا۔ یہ اتنی بڑی تعداد ہے کہ ان کے خون میں کشتیاں چلائی اور ان کی کھوپڑیوں سے بڑی بڑی عمارتیں بنائی جاسکتی ہیں۔ اس عدیم النظیر بربریت کا مظاہرہ صرف ایک نئے نظام "سوشلزم" کو مستحکم کرنے کے لیے کیا گیا۔

ایسے نظام پر خدا کی لعنت ہو اور وہ اسفل السافلین تک دھنس جائے اور عملاً یہ نظام اسفل السافلین تک دھنس بھی گیا، کیونکہ وہ انسانی فطرت کے خلاف تھا۔ ہر وہ نظام جو فطرت کے خلاف ہو، جس کی بنیاد غلط ہو اور جو حق کے آئینہ دار اصولوں اور افکار کو آزادی نہ دے وہ انجام کار ناکامی سے دوچار ہوتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ حق کی بنیادیں استوار کرنے کے لیے دس سال تک اپنے دشمنوں سے برسرِ پیکار رہے، لیکن آپ ﷺ کی ان تمام جنگی مہمات میں صرف ایک سو سے کچھ زائد مسلمان شہید ہوئے۔ یہ مسلمانوں کی تعداد ہے، کفار کے مقتولین کا مجھے علم نہیں، لیکن دوسری طرف صرف دوسری جنگ عظیم کی ہیٹلر جٹھنے والوں کی تعداد چار کروڑ سے زائد ہے، نیز اس میں وہ زخمی، اپاہج اور معذورین شامل نہیں، جو زخموں کی تاب نہ لا کر زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے، یہی وجہ ہے کہ عہدِ نبویؐ کو انسان کی انسانیت اور اس کی فکر و احساس کے احترام کا دور سمجھا جاتا ہے۔ اس مقام تک ہیومن ازم (Humanism) کی رسائی ہوئی ہے اور نہ ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کا سہرا صرف رسولِ عربی حضرت محمد ﷺ کے سر ہے۔ مؤمن نبوی تعلیمات کے مطابق جنگ کرتا ہے اور اپنے سامنے صلح کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھتا ہے۔ وہ انسانی اقدار کو پامال کرتا ہے اور نہ ہی ان کی تحقیر کرتا ہے۔ وہ کسی انسان کو ناحق قتل بھی نہیں کرتا نیز دوسری ریاستوں پر قبضہ کرتا ہے اور نہ ہی دوسری اقوام کے وسائل کا استحصال کرتا ہے۔

۵۔ اسلام میں صلح بحیثیت اصل الاصول

مغرب نے مختلف ممالک پر قبضہ کر کے ان کے ظاہری و باطنی وسائل کا استحصال کیا، ان کے باشندوں کو غلام بنایا اور وہاں اپنی نوآبادیاں قائم کیں۔ اس نے اسی مقصد کے لیے جنگیں لڑیں اور اسی کے لیے خون ریزی کی۔ جنگ بلقان، پہلی اور دوسری جنگ عظیم اور صومالیہ و فلپینی ممالک پر قبضے کے پیچھے یہی محرک کار فرما تھا، جبکہ دوسری طرف اسلام میں جنگ فکری و اعتقادی آزادی اور انسانی معراج تک پہنچانے والے راستوں کو کھولنے جیسے عظیم اہداف کے حصول کے لیے لڑی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود حسبِ ضرورت صلح کے پہلو کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا جاتا، کیونکہ اصل اہمیت صلح کو حاصل ہے۔ جنگ صرف استثنائی صورت ہے، ارشادِ باری ہے ﴿وَإِنْ جَسَدُوا إِلَى السَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (الأنفال: ۶۱) ”اور اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤ اور خدا پر بھروسہ رکھو کچھ شک نہیں کہ وہ سب کچھ سنتا (اور) جانتا ہے۔“ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ (البقرة: ۲۰۸) ”مومنو! اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔“

اس قسم کی آیات مسلمانوں کو صلح کی دعوت دیتی ہیں اور اگر مسلمان حالتِ جنگ میں ہوں تو انہیں

میانہ روی اور ثابت قدمی کی طرف بلائی ہیں، جبکہ دوسرے نظامہائے حیات میں جنگ وحشی پین اور بربریت کا مظہر ہوتی ہے، بلکہ ان کے ہاں تو صلح کا زمانہ بھی جنگ کے زمانے سے بہت زیادہ مختلف نہیں ہوتا۔ ان شیطانی نظاموں کا نام کوئی سا بھی ہوان کا مقصد انسانیت کو گمراہ کرنا اور بدامنی و فتنوں کی آگ بھڑکانا ہے۔ چونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اس لیے وہ ان نظاموں کو ان کے حمایتیوں کی نظروں میں مزین کر کے پیش کرتا ہے اور مسلمانوں کو ان کی ہستی سے دور کر کے انہیں اپنی تاریخ اور اس کے فلسفے میں غور و فکر کرنے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔

صلح حالت جنگ میں بھی مومن کے پیش نظر فرضی چاہیے۔ بعض اوقات مسلمانوں کی آپس میں جنگ ہو جاتی ہے، ایسی صورت میں بھی صلح ضروری ہے۔ ارشاد باری ہے: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتُلُوا فَأُضْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ نَفَعْتَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاتٍ فَأُضْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْبِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (الحجرات: ۹) ”اور اگر مومنوں میں سے فریقین آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرادو اور اگر ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو، یہاں تک کہ وہ خدا کے حکم کی طرف رجوع لائے۔ پس جب وہ رجوع لائے تو دونوں فریق میں مساوات کے ساتھ صلح کرادو اور انصاف سے کام لو کہ خدا انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔“

اگر اہل ایمان کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، جس کے نتیجے میں ملک و ملت کی وحدت خطرے سے دوچار ہو جائے اور ملک میں بدامنی اور اضطراب کی کیفیت پیدا ہونے لگے تو ایسی صورت حال میں لڑنے والے اگرچہ اہل ایمان کیوں نہ ہوں ان کا محاسبہ کرنے اور ملک و ملت کی شیرازہ بندی اور مسلمانوں کی وحدت کی حفاظت کی خاطر بھرپور جدوجہد کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم ہم سے اسی بات کا مطالبہ کر رہا ہے، لیکن ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ماضی قریب میں ہماری کارکردگی قابل اطمینان نہیں رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مایوسی کمال کی راہ میں رکاوٹ ہوتی ہے اور مایوس انسان اپنے قدموں پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ مایوسی ایک ایسا تالاب ہے، جس میں گرنے والا غرق ہو جاتا ہے، لیکن تفرقہ بازی کے اس قدر مظاہر دیکھ کر نیک فطنوں کا قائم کرنا مشکل نظر آتا ہے۔ بلاشبہ اہل ایمان روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے نمائندے اور اقوام عالم کے درمیان توازن کے قیام اور عمومی نظم و نسق کی بقا کے ضامن ہیں، اس لیے حق اور انصاف کے قیام کی خاطر ہمیں ہر معاملے میں مداخلت کرنے کا حق حاصل ہے۔ اگر ہمارے اپنے یا کسی اور ملک میں حالات اس قدر بگڑ جائیں جو ہماری مداخلت کے متقاضی ہوں اور

ہم میں مداخلت کی صلاحیت بھی ہو تو امن و امان کے قیام کے لیے مداخلت کرنا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی ہے۔ اگر مداخلت کا فیصلہ ہو جائے اور اس کے نتیجے میں جنگ کر لی جائے تو پھر اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کرتے ہوئے ہمیں راہ حق پر چلنا چاہیے۔ غزوہ احد کے المناک اختتام پر ارشاد خداوندی ہے: ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (آل عمران: ۱۵۹) ”اور جب (کسی کام کا) عزم متعمم کر لو تو خدا پر بھروسہ رکھو۔“

اگر حالات آپ کو مادی جہاد کی طرف لے جائیں یعنی اگر آپ کے لیے دین کی نشر و اشاعت کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جائیں یا مظلوموں پر ہونے والے ظلم و ستم کو روکنے اور ان کی آہوں اور شکایات کا مداوا کرتے والا کوئی نہ ہو یا کوئی بزور بازو آپ کو دین کی نشر و اشاعت سے روکے یا آپ کے وطن کی حرمت کو پامال کرے یا آپ کی جان کو خطرے میں ڈالے تو ایسی تمام صورتوں میں آپ کے لیے میدان جنگ میں اترنا اور جنگ و حرب کے لیے کمر بستہ ہونا ضروری ہو جاتا ہے۔

ب: اعلیٰ پیمانے پر تیاری

جب حالات میدان جنگ میں اترنے کے متقاضی ہوں تو اس کے لیے اعلیٰ پیمانے پر تیاری کرنا ضروری ہے اور اس سلسلے میں سب سے پہلے روحانی قوت کے حصول کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عسکری ماہرین جنگ میں روحانی قوت کی اہمیت سے بخوبی واقف ہیں، اسی لیے وہ اسے بہت اہمیت دیتے ہیں۔ بلاشبہ ایمان روحانی قوت کا سب سے بڑا سرچشمہ ہے اور ایمان سے محروم شخص سے میدان جنگ میں کوئی بہت بڑا کارنامہ سرانجام دینے کی توقع نہیں کی جاسکتی۔

۱- روحانی قوت

درج ذیل آیات کو ملاحظہ فرمائیے، جو مومن میں روحانی قوت پیدا کر کے اسے جہاد کے لیے تیار کرتی ہیں: ﴿فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَمُوتْ أَوْ يُغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (النساء: ۷۴) ”تو جو لوگ آخرت (کو خریدتے اور اس) کے بدلے دنیا کی زندگی کو بیچنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ خدا کی راہ میں جنگ کریں اور جو شخص خدا کی راہ میں جنگ کرے پھر شہید ہو جائے یا غلبہ پائے، ہم غنیمت اس کو بڑا ثواب دیں گے۔“ ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾ (الأنفال: ۶۵) ”اے نبی! مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو۔ اگر تم میں بیس آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو دوسو پر غالب رہیں گے اور اگر سو (ایسے) ہوں گے تو ہزار پر غالب رہیں گے، اس لیے کہ کافرا ایسے لوگ ہیں کہ کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے۔“ ﴿كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ (البقرة: ۲۴۹) ”بسا اوقات تھوڑی سی جماعت نے خدا کے حکم سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی۔“ ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (آل عمران: ۱۳۹) ”اور (دیکھو) بے دل نہ ہونا اور نہ کسی طرح کا غم کرنا اگر تم مومن (صادق) ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔“ ﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (الأعراف: ۱۲۸) ”اور آخر پھلا تو ڈرنے والوں کا ہے۔“

ان آیات سے جو اصول نکلتا ہے وہ یہ ہے: ”الحق یعلو ولا یعلیٰ علیہ“ ”حق غالب آتا ہے، لیکن مغلوب نہیں ہوتا۔“ (۱۲) راہ جہاد میں نکلے ہوئے مومن کا دل اس احساس سے لبریز ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایمان کے ایک ایسے محفوظ قلعے میں ہوتا ہے، جس کی فصیلوں کو پھلانگا نہیں جا

سکتا۔ رسول اللہ ﷺ اپنے لشکر کے بہادروں کو تیار کرتے وقت ان کے دلوں کو اسی قسم کے ایمانی جذبات سے گرمادیتے تھے۔

یہ بہادرموت کے اس طرح شیدائی تھے، جس طرح ان کے دشمن زندگی کے شیدائی تھے۔ وہ موت کو تلاش کرتے پھرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ موت کی طلسمی کنجی سے ہی جنت کے دروازے کھلتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے سے پوچھتے: ”میں کب خون شہادت میں لت پت اپنے پروردگار کے حضور پیش ہوں گا؟“ وہ ایک دوسرے سے اس قسم کے سوالات پوچھتے اور میدان جنگ میں شہادت کو تلاش کرتے۔ ان بہادروں میں سے ہر ایک کا دل اس قسم کے جذبات سے لبریز ہوتا تھا۔ کیا موت کو حقیر جاننے والے ایسے بہادروں کے مقابلے میں کسی کے لیے ٹھہرنا ممکن تھا؟ دشمن اس حقیقت سے بخوبی واقف تھے، اس لیے ان کے پاس راہ فرار اختیار کرنے کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوتا تھا۔

۲۔ حفاظتی قوت کا حصول

دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنی امت کو اس قدر مضبوط دیکھنا چاہتے تھے کہ بین الاقوامی توازن میں اس کا لحاظ رکھا جائے اور اس کی گرفت سے ڈرا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس قدر طاقتور نہیں ہوں گے تو دوسرے لوگ آپ کی کوئی پروا نہیں کریں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے معاملات میں مداخلت اور آپ سے تمسخر کرنے لگیں، نیز آپ کی رائے کی پروا کیے بغیر فیصلے کرنے لگیں، بلکہ اس سے بڑھ کر آپ کی رائے کے برخلاف فیصلے کر کے آپ کو ان پر عملدرآمد کرنے کے لیے مجبور کرنے لگیں۔ اس ساری صورتحال کا سبب یہ ہے کہ بڑی طاقتوں کے مقابلے میں بین الاقوامی توازن میں آپ کے پاس مناسب قوت اور وزن نہیں ہے، حالانکہ ارشادِ باری ہے: ﴿وَلَوْ لَمْ يَنْخَلِ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ (النساء: ۱۴۱) ”اور خدا کا فروں کو مؤمنوں پر ہرگز غلبہ نہیں دے گا۔“ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر کا مؤمن سے برتر ہونا ممکن نہیں ہے، یعنی لازم ہے کہ کوئی مسیحی، یہودی، بت پرست، سرمایہ دار، المذہب یا اشتراکی معاشرہ مسلم معاشرے پر حکمرانی نہ کرے۔ درحقیقت وہ حقیقی مسلمانوں پر حکمرانی کر بھی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں اس کا موقع نہیں دیتے، گویا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”میں نے ان کے سامنے اس کے راستے بند کر دیئے ہیں۔“ مؤمن دوسروں کے ماتحت رہ کر زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ اس کے شایاں نہیں کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کے سہارے جیئے۔ وہ ظالم کے ہاتھوں میں کھلونا بننا کبھی گوارا نہیں کرتا۔

اہل ایمان انفرادی، معاشرتی اور قومی سطح پر اعلیٰ خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں۔ ان کے لیے ہمیشہ بلندیوں پر رہنا ضروری ہے۔ یہ ہدف ان کے لیے رسول اللہ ﷺ نے مقرر فرمایا ہے، گویا آپ ﷺ فرما رہے ہیں: ”تمہاری بلندی کے لیے کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ اگر تم روئے زمین پر قوت کے مالک نہ رہے تو تمہیں نیست و نابود کر دیا جائے گا۔“ چنانچہ ابوداؤد اور احمد بن حنبل نے حدیث نقل کی ہے: ”قریب ہے کہ تو میں تمہارے خلاف ایک دوسرے کو ایسے بلائیں جیسے کھانے والے ایک دوسرے کو پیالے کی طرف ہلاتے ہیں۔“ (۱۳) یعنی وہ تمہارے خلاف اور خدا کی طرف سے تمہیں عطا کردہ نعمتوں پر ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گے جیسے کھانے والے ایک دوسرے کو پیالے کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ دور حاضر کے تناظر میں کہا جاسکتا ہے کہ وہ تمہارے خلاف کرکوک، داعستان، شام، لیبیا اور مصر میں پٹرول اور دیگر معدنی ذخائر پر ایک دوسرے کو دعوت دیں گے۔

ہماری نعمتیں انہماک کی لچائی ہوئی نظروں کا شکار ہیں حتیٰ کہ اگر کوئی ملک کسی جگہ کوئی اسکول کھولتا ہے تو اس سے دوسروں کو بھی اپنے اپنے اسکول کھولنے کا حوصلہ ملتا ہے اور وہ کہتے ہیں: ”ہمیں بھی وہاں اپنے مفادات کی خاطر اسکول کھولنے چاہئیں۔ کیا پتا مستقبل میں حالات کیا رخ اختیار کریں۔“ بعض اوقات ایک چھوٹے سے شہر میں تین تین غیر ملکی اسکول غیر ملکی زبانوں کی تعلیم و تدریس کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ترکی میں تین سو سے زائد ایسے غیر ملکی اسکول ہیں، جو غیر ملکی اداروں کے لیے جاسوسی اور ثقافتی استعمار کی ترویج کی خدمات سرانجام دیتے ہیں، ورنہ ترکی میں ان کا کیا کام؟ اور یہاں ان کے کیا اہداف و مقاصد ہیں؟ کیا ہم اپنا نظام خود نہیں چلا سکتے؟ ان جراثیم کے ہمارے رگ و ریشے میں سرایت کرتے، ہمارے خلاف ثقافتی یلغار کرتے اور ہمارے ادارتی نظام کی جڑوں میں بیٹھ جانے کا حقیقی سبب کیا تھا؟ اس کا سبب ہماری محبت چرگزنہ تھی، بلکہ ان کا مقصد ہمارے روحانی وجود میں اپنے نیچے گاڑنا تھا۔ اکثر اوقات انہیں اپنے مقاصد میں کامیابی بھی حاصل ہوئی۔ وہ جنگ بلقان میں ہمارے خلاف متحد ہو کر ہم پر یکبارگی حملہ آور ہوئے۔ پہلی جنگ عظیم میں انہوں نے ہم پر مصائب کے پہاڑ ڈھائے اور دوسری جنگ عظیم کی چکی میں ہمیں پیسنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت فرمائی اور آج تک ہمیں قائم رکھا۔ یہ مصائب ہم پر اسی لیے ٹوٹے کہ ہم نے بحیثیت امت رسول اللہ ﷺ کی تعلیمات پر عملدرآمد کرنے میں کوتاہی کی اور جس مقام تک رسول اللہ ﷺ ہمیں پہنچانا چاہتے تھے اس مقام تک نہیں پہنچے، حالانکہ ارشاد خداوندی ہے: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ﴾ (الانفال: ۶۰) ”اور جہاں تک ہو سکے (فوج کی جمعیت کے) زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے (مقابلے کے) لیے مستعد رہو۔“

ابتدائی مسلمانوں نے یہ بات بخوبی سمجھ لی تھی۔ مولانا شبلی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ کا تجزیہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب مسلمان دشمنوں کے خلاف مختلف محاذوں پر برسرِ پیکار تھے اس وقت جنگ میں شریک گھوڑوں اور اونٹوں کی بڑی تعداد کے علاوہ گھوڑوں کی ایک بڑی تعداد ایسی بھی تھی، جسے جنگ میں استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ مثلاً مدینے سے باہر چراہ گاہ میں چالیس ہزار ایسے عمدہ گھوڑے تیار رہتے تھے، جنہیں کسی بھی لڑائی میں استعمال نہیں کیا گیا تھا، اسی طرح چالیس ہزار گھوڑے شام کے قریب بھی ہنگامی حالات کے لئے موجود رہتے تھے۔ یہ گھوڑے جنگ میں استعمال نہیں ہوتے تھے، بلکہ ناگہانی صورت حال کے لیے احتیاطی تدبیر کے طور پر پالے جاتے تھے۔ (۱۸) اس سے پتا چلتا ہے کہ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ وسائل کی حد تک کس قدر بندوبست رکھتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کی احتیاط اور بندوبست کا وجوب آیت کریمہ میں وارد لفظ ”الرباط“ سے بھی سمجھا جاسکتا ہے۔ کیونکہ ”الرباط“ کا خاص معنی ہے جنگ کے لیے حیوانات، انسانوں اور آلات کی صورت میں تمام ضروری عناصر کو مخصوص اور وقف کرنا، گویا قرآن ہمیں اس ہدف تک پہنچنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے: ”اپنے دین، زبان، شرف، عزت، ناموس، وطن اور تمام مقدمات کی ان دشمنوں سے حفاظت کرو، جو ان کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں اور اس ہدف کے حصول کے لیے مطلوبہ قوت تیار رکھو۔ اس بارے میں کبھی کوتاہی کرو اور نہ ہی دشمن کو کبھی موقع دو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کے ہاتھوں میں کھلونا بن جاؤ۔“

۳۔ ضرورت کے وقت تلوار کا استعمال

قرآن کریم عالمی توازن میں حق اور حکمت کی تائید کے لیے قوت کے استعمال کی تاکید کرتا ہے۔ محمد ﷺ کے پیغام رسالت میں جنگ شروع ہے۔ انجیل میں آپ ﷺ کے مذکورہ اوصاف میں یہ بھی ہے کہ آپ ”صاحب الفصیح“ یعنی ”صاحب شمشیر“ ہوں گے۔ (۱۹) آپ ﷺ حق کو پھیلائیں گے، لیکن اگر حق کی اشاعت میں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں تو آپ ﷺ طاقت اور تلوار کو بھی استعمال کریں گے۔ لہذا آپ ﷺ ”صاحب شمشیر نبی“ ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو قرآن کریم میں جنگی حکمت عملی کی تعلیم بھی دی ہے، چنانچہ ایک آیت مبارکہ میں قرآن کریم آپ ﷺ کو مخاطب کر کے کہتا ہے: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ ضَعْفًا كَمَا نُهُمْ بِمُيَا قَرُصُونَ﴾ (الصف: ۴) ”جو لوگ خدا کی راہ میں (ایسے طور پر) پرے ہمارے لڑتے ہیں کہ گویا سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہیں وہ بیشک محبوب پروردگار ہیں۔“

یعنی تمہاری صفیں آپس میں اس قدر مضبوطی سے ملی ہوئی ہوں کہ دشمن کو ان میں گھسنے کا موقع نہ ملے۔ اس دور میں مصلوں کا ملا ہوا ہونا نصف بندی کی بہترین صورت ہوتی تھی، کیونکہ اس سے دشمن کے دل میں رعب اور دیدہ پیدا ہوتا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنی جگوں میں یہ حکمت عملی اختیار فرمائی، جس کے نتیجے میں آپ ﷺ کو فتح حاصل ہوئی۔

قرآن کریم اور احادیث نبویہ میں راہ خدا میں جنگ کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، یہی وجہ ہے کہ جوں ہی بعض حضرات نے اس میں سستی اور پس و پیش کا مظاہرہ کیا فوراً شدید نوعیت کا عتاب نازل ہوا، چنانچہ ارشاد خداوندی ہے: ﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَمَّا لَكُمْۢ اِذَا قِيْلَ لَكُمْ اَنْفِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَسَافَلْتُمْۤ اِلَى الْاَرْضِ اَرْضِيْكُمْ بِالْحَيٰةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰةِ الدُّنْيَا فِى الْآخِرَةِۚ اِلَّا قَلِيْلٌۭ ۝۱۱۱ اِنْ تَسْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًاۙ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوْهُ شَيْئًاۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌۭ ۝۱۱۲ اِنْ تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذْ اُخْرِجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثٰنِيْ اَتَيْنِيْ اِذْ هُمَا فِى الْغَارِ اِذْ يَقُوْلُ لِمَصٰحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَاۙ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلَیْهِ وَاَيَّدَهُ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا السُّفْلٰى وَكَلِمَةَ اللّٰهِ هِىَ الْعُلٰىا وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿۹﴾ (التوبة: ۳۸-۴۰)

”مومنو! تمہیں کیا ہوا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ خدا کی راہ میں (جہاد کے لیے) نکلو تو تم (کاہلی کے سب سے) زمین پر گرے جاتے ہو (یعنی گھروں سے نکلنا نہیں چاہتے) کیا تم آخرت (کی نعمتوں) کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر خوش ہو بیٹھے ہو۔ دنیا کی زندگی کے فائدے تو آخرت کے مقابل بہت ہی کم ہیں۔ اگر تم نہ نکلو گے تو خدا تمہیں بڑی تکلیف کا عذاب دے گا اور تمہاری جگہ اور لوگ پیدا کر دے گا (جو خدا کے پورے فرمانبردار ہوں گے) اور تم اس کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکو گے اور خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر تم پیغمبر کی مدد نہ کرو گے تو خدا ان کا مددگار ہے (وہ وقت تم کو یاد ہوگا) جب ان کو کافروں نے گھر سے نکال دیا (اس وقت) دو (نئی شخص تھے جن) میں (ایک ابوبکر تھے) دوسرے (خود رسول اللہ ﷺ) جب وہ دونوں غار (ثور) میں تھے اس وقت پیغمبر اپنے رفیق کو تسلی دیتے تھے کہ غم نہ کرو خدا ہمارے ساتھ ہے تو خدا نے ان پر تسکین نازل فرمائی اور ان کو ایسے لشکروں سے مدد دی جو تم کو نظر نہیں آتے تھے اور کافروں کی بات کو پست کر دیا اور بات تو خدا ہی کی بلند ہے اور خدا بزدل و سست (اور) حکمت والا ہے۔“

یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمام شریعت و قوتوں کے خلاف اپنے رسول کی ایسے وقت میں مدد فرمائی جب تم اس کی مدد کے لیے نہیں اٹھے، اسی طرح وہ تمہارے صدق و اخلاص کی بقدار تمہاری بھی نصرت فرمائے گا۔

رسول اللہ ﷺ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں اس طرف اپنی امت کی ہمیشہ راہنمائی فرماتے رہے، اس لیے اس جماعت پر غلبہ پانا ممکن تھا اور نہ ہی پاؤں تلے روندنا۔ عملاً مسلمان کبھی بھی مغلوب نہیں ہوئے، کیونکہ بین الاقوامی توازن برقرار رکھنے کے لیے ان کے کندھوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی تھی کہ وہ ہر وقت تیار رہیں اور وقت آنے پر فوراً محاذ جنگ پر پہنچ جائیں۔ اس کے خلاف طرز عمل اختیار کرنا گناہ کبیرہ تصور ہوتا تھا۔ ذیل میں عہد نبوی سے اس کی ایک مثال پیش کی جاتی ہے: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ الْفَالِاقَةَ الْيَدَيْنِ خُلْفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنَّهُ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيُتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ (التوبة: ۱۸) ”اور ان مینوں پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا یہاں تک کہ جب زمین باوجود قراخی کے ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر دو بھر ہو گئیں اور انہوں نے جان لیا کہ خدا (کے ہاتھ) سے خود اس کے سوا کوئی پناہ نہیں پھر خدا نے ان پر مہربانی کی تاکہ تو یہ کریں۔ بیشک خدا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔“

ج: جذبہ اطاعت

کسی بھی نظام میں اطاعت کو بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے اور اس سے بھی بڑھ کر ایسے اجڈ معاشرے میں جذبہ اطاعت کو پروان چڑھانا زیادہ اہم ہے، جس میں کوئی بھی شخص کسی دوسرے کی بات کو اہمیت دیتے ہوئے اس پر کان دھرنے یا توجہ دینے کے لیے تیار نہ تھا، لیکن رسول اللہ ﷺ نے انہیں بتدریج اس قدر فرمانبرداری سکھادی کہ جب آپ ﷺ نے اٹھارہ سالہ نوجوان کو ایک ایسے لشکر کا سپہ سالار مقرر فرمایا، جس میں ابو بکر، عمر اور علی رضی اللہ عنہم جیسے بڑے بڑے صحابہ کرام شامل تھے تو سوائے دو ایک افراد کے کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا۔ (۱۵) کیونکہ ارشاد خداوندی ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (۱) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رُجُوكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ (الأنفال: ۴۵-۴۶)۔ ”مومنو! جب (کفار کی) کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور خدا کو بہت یاد کرو تا کہ مراد حاصل کرو اور خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا کہ (ایسا کرو گے تو) تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا اور صبر سے کام لو کہ خدا صبر کرنے والوں کا مددگار ہے۔“ اور ایک اور مقام پر ارشاد باری ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ (النساء: ۵۹)۔ ”مومنو! خدا اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں ان کی بھی۔“

صحابہ کرام کے ہاں جذبہ اطاعت کو اس قدر اہمیت حاصل تھی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کے خلیفہ ہونے کے باوجود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس مشاورت و وزارت کی غرض سے بٹھرانے کی اجازت لینے کے لئے نوجوان سپہ سالار حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے درخواست کی۔ (۱۷)

چونکہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت اسامہ کو سپہ سالار مقرر فرمایا تھا اور ان کی اطاعت واجب تھی، اس لیے خلیفہ بھی اجازت مانگ رہا تھا۔ رسول اللہ ﷺ جانتے تھے کہ عدم اطاعت کی صورت میں بد امنی اور فتنوں کے دروازے کھلیں گے، اسی لیے آپ ﷺ نے آخر دم تک اطاعت کو بہت زیادہ اہمیت دی اور اس سلسلے میں آپ ﷺ کو بے مثال کامیابی بھی حاصل ہوئی یہاں تک کہ جب حضرت عبد اللہ بن حذافہ سہمی نے مسلمانوں کے ایک لشکر کے سپہ سالار کی حیثیت سے اپنے ماتحتوں کو آگ میں

داخل ہونے کا حکم دیا تو ان میں سے بعض عملاً اس میں داخل ہونے کے لیے تیار ہو گئے تھے، حالانکہ یہ اقدام خودکشی کے مترادف تھا، اسی لیے ان میں سے بعض دیگر حضرات نے کہا: ”ہم نے آگ سے بچنے کے لیے نبی کریم ﷺ کی پیروی اختیار کی، پھر کیا ہم اسی میں داخل ہو جائیں؟“ رسول اللہ ﷺ نے اس واقعے پر ارشاد فرمایا: ”اگر وہ اس میں داخل ہو جائے تو پھر ہمیشہ اسی میں رہتے۔ اطاعت صرف نیکی میں ہے۔“ (۱۸)

جذبہ اطاعت کے اثرات اس قدر گہرے تھے کہ صحابہ کرام کے سروں پر تلواریں چل رہی ہوتی تھیں، لیکن جب تک پہ سالار کی طرف سے حکم نہ ملتا اس وقت تک ان میں سے کوئی پیچھے ہٹنے کا سوچتا بھی نہ تھا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی اور ہر سپاہی اپنی من مانی کرتا تو مسلمانوں کی وحدت پارہ پارہ ہو جاتی، ان کا شیرازہ بکھر جاتا اور ہر معاملہ الٹ ہو جاتا، اسی لیے ارشاد خداوندی ہے: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ (الأنفال: ۶۰) ”اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا کہ (ایسا کرو گے تو) ہزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا اور صبر سے کام لو کہ خدا صبر کرنے والوں کا مددگار ہے۔“

د: عسکری پیغمبر اور جنگی حکمت عملیاں

رسول اللہ ﷺ کسی بھی ماہر جنگ کی طرح ہمیشہ اپنی حکمت عملیاں بدلتے رہتے تھے۔ عموماً ایک حکمت عملی کو دوبارہ نہ اپناتے تھے، جس کی وجہ سے آپ ﷺ کے دشمنوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ”پلٹنے پھٹنے، جھپٹ کر پلٹنے، یعنی حملہ کر کے پیچھے ہٹ جانے اور پھر دشمن کے لیے بالکل غیر متوقع مقام سے حملہ آور ہونے کی حکمت عملی جو آج کل بہت معروف ہے، لیکن اس دور میں اس کا رواج نہ تھا، نے قریش کو پریشان کر رکھا تھا۔

رسول اللہ ﷺ نے غزوہ بدر میں اپنے دشمنوں کے خلاف یہی حکمت عملی اپنائی، لیکن مشرکین اسے سمجھ نہ سکے، جس کے نتیجے میں جنگجوؤں، گھوڑوں اور اونٹوں کی کثرت کے باوجود ان کے آغاز میں ہی پاؤں اکھڑ گئے، جبکہ دوسری طرف مسلمانوں کے پاس دو تین گھوڑوں، نیزوں اور تیروں کے سوا کچھ نہ تھا۔ (۱۰) کیونکہ وہ مقام بدر جنگ کی نیت سے نہیں آئے تھے، بلکہ کسی اور ارادے سے آئے تھے، (۲۰) لیکن جب دشمنوں کو بالکل غیر متوقع صورت حال کا سامنا کرنا پڑا تو ان میں خوف و ہراس پھیل گیا اور تقدیر خداوندی میں طے شدہ اسباب خدا کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی سزا کے طور پر انہیں دھتکارنے و چھٹکارنے لگے۔

ایک اور حکمت عملی ملاحظہ فرمائیے:

محاذِ جنگ پر اجتماعی طور پر نماز ادا کی جاتی تھی، جس سے جہاں مسلمانوں میں دشمنوں کی کم اہمیتی کا احساس اجاگر ہوتا تھا، وہیں ان میں اعتماد اور سکون کا احساس بھی پیدا ہوتا، تاہم کافروں کے لئے اس موقع سے فائدہ اٹھانا بھی ممکن تھا، لیکن اس وقت کافروں کی امیدوں پر پانی پھر گیا جب قرآن کریم نے محاذِ جنگ پر نماز کی ادائیگی کے بارے میں درج ذیل ہدایات نازل فرمائیں: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةً مِنْهُمْ مَعَكَ وَلِيَاْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلِتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلِيَاْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَذَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّنْ مَّطَرٍ أَوْ كُنتُمْ مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ السَّيِّئَةَ أَعْدَدُوا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا﴾ (النساء: ۲، ۱۰) اور (اے پیغمبر) جب تم ان (مجاہدین کے لشکر) میں ہو اور ان کو نماز پڑھانے لگو تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ مسلح ہو کر کھڑی

رہے۔ جب وہ سجدہ کر چکیں تو پرے ہو جائیں پھر دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی (ان کی جگہ) آئے اور ہوشیار اور مسلح ہو کر تمہارے ساتھ نماز ادا کرے۔ کافر اس گھات میں ہیں کہ تم ذرا اپنے ہتھیاروں اور سامان سے غافل ہو جاؤ کہ تم پر یکبارگی حملہ کر دیں۔ اگر تم بارش کے سبب تکلیف میں ہو یا بیمار ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ہتھیار اتار رکھو، مگر ہوشیار ضرور رہنا۔ خدا نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔“

یعنی جب آپ نماز پڑھانے لگیں تو ایک جماعت آپ کے پیچھے نماز کے لیے کھڑی ہو اور دوسری جماعت کسی بھی ناگہانی صورت حال سے نمٹنے کے لیے تیار رہے اور جب پہلی جماعت ایک رکعت پڑھ لے تو دونوں جماعتیں اپنی اپنی جگہیں تبدیل کر لیں، یعنی پہلی جماعت پہرہ دینے لگے اور دوسری جماعت آکر رسول اللہ ﷺ کی اقتدا میں نماز پڑھ لے۔

دور سے مسلمانوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے والے دشمن اس صورت حال پر حیرت زدہ تھے۔ وہ مسلمانوں کو کمزوروں، زہروں اور تیروں سمیت نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے اور جب حملہ کرنے کا ارادہ کرتے تو مسلمانوں کی ایک دوسری جماعت کو اپنے سامنے پاتے اور انہیں نماز کی صف سے پہرے داری کی صف کی طرف اور پہرے داری کی صف سے نماز کی صف کی طرف حرکت کرتے ہوئے دیکھتے۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ حکم خداوندی سے نماز کے دوران میں بھی جنگی حکمت عملی اپناتے تھے۔ (21)

۱- رازداری

ہٹلر نے اپنی عسکری حکمت عملی بیان کرتے ہوئے کہا تھا: ”معاملات میں رازداری کا خیال رکھنے کی حکمت عملی سب سے پہلے میں نے دریافت کی تھی۔“ لیکن یہ بات درست نہیں، کیونکہ رازداری کا اصول سب سے پہلے رسول اللہ ﷺ نے وضع فرمایا تھا اور پھر آپ ﷺ سے اسے انسانیت نے سیکھا۔ حقیقت یہ ہے کہ جارحانہ اور مدافعتی دونوں صورتوں میں آپ ﷺ کی حکمت عملی اور اہداف کو کوئی بھی نہیں جان سکتا تھا، کیونکہ آپ ﷺ اپنی مہم کا معتد بہ حصہ سر کرنے کے بعد اپنی سمت کی تصریح فرماتے تھے، چنانچہ جب آپ ﷺ مکہ کی طرف روانہ ہوئے تو آپ ﷺ کے ہدف کا مسلمانوں یا مشرکین میں سے کسی کو بھی واضح طور پر علم نہ تھا۔ اس کا اندازہ صرف اس وقت ہوا جب آپ ﷺ اور مکہ کے درمیان بہت تھوڑی مسافت رہ گئی اور جب آپ ﷺ نے دس ہزار جنگیوں پر دس ہزار مشعلیں روشن کروائیں تو

قریش کے دلوں پر خوف طاری ہو گیا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی اور مسلمان اس قدر قریب پہنچ چکے تھے کہ اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ (22)

۲- خبرِ رسائی کا جال

آپ ﷺ نے خبرِ رسائی کا عظیم النظر جال بچھایا، جس کے نتیجے میں مرکز تک پل پل کی خبر پہنچتی، جہاں اس کا فوراً تجربہ کیا جاتا تھا، دوسری طرف رسول اللہ ﷺ کی خبروں کے دشمنوں تک پہنچنے پر تاریخی شواہد موجود ہیں۔ حضرت حاطب بن ابی بلتعہ سے غلطی سے اس کا انکاب ہوا تھا۔ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی رواجی کی اطلاع دینے کے لیے اہل مکہ کی طرف پیغام بھیجا تھا، لیکن ان کی پیغام رساں خاتون کو رستے میں ہی گرفتار کر لیا گیا۔ بدری صحابی ہونے کے باوجود ان سے یہ غلطی سرزد ہوئی، لیکن چونکہ انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا اور پیغام بھی مکہ والوں تک نہ پہنچ سکا، اس لیے ان کا مواخذہ نہیں کیا گیا اور لغزشوں سے پاک شخصیت نے انہیں معاف فرما دیا۔ (23)

رسول اللہ ﷺ نے حسب ضرورت خبرِ رسائی کا جال بچھایا، لیکن کسی کو اپنی خبروں پر مطلع ہونے کا موقع فراہم نہیں کیا۔ رسول اللہ ﷺ کے ہاں رازداری کا اس قدر اہتمام ہوتا تھا کہ کسی راز کے بارے میں کسی کو کانوں کان کوئی خبر نہ ہوتی تھی۔ (24) حقیقت یہ ہے کہ یہ حکمت عملی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو سکھائی اور پھر انسانیت نے چودہ صدیاں پیشتر اسے آپ ﷺ سے سیکھا۔ آپ ﷺ اس مقام تک جہاں ایک تیز رفتار اونٹ مسلسل اڑتا لیس گھنٹے دوڑ کر پہنچتا تھا، اپنا پیغام اس سے بھی مختصر مدت میں پہنچا سکتے تھے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ ﷺ مدینے میں تشریف فرما تھے اور آپ ﷺ کا شکر شام کی سرحد کے قریب تھا۔ یہ مسافت دس دن کے مسلسل سفر سے طے ہوتی تھی، لیکن نبی کریم ﷺ کے پیامبر اسے صرف آٹھ دن میں طے کر لیتے تھے۔ یہ رسول اللہ ﷺ کے نظام پیغام رسائی کی فعالیت کی کھلی دلیل ہے۔ اس میں کوئی تعجب کی بات بھی نہیں، کیونکہ آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو عملی جامہ پہنایا کرتے تھے، جس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ آپ ﷺ کا پہلا پیامبر اپنے تیز رفتار گھوڑے پر پورے ایک دن کی مسافت طے کرتا اور اس کے بعد وہ پیغام وہاں پر موجود دوسرے پیامبر کے حوالے کر کے خود آرام کرتا۔ دوسرا پیامبر اپنے گھوڑے پر ایک دن کی مسافت طے کرتا اور پھر پیغام تیسرے پیامبر کے حوالے کر دیتا۔ یہ سلسلہ جاری رہتا یہاں تک کہ وہ پیغام تازہ دم پیامبروں اور گھوڑوں کے ذریعے مختصر ترین مدت میں مطلوبہ مقام تک پہنچ جاتا۔ مکہ اور فزان کے درمیان اس کے سوا خبرِ رسائی کا کوئی اور طریقہ ممکن نہ تھا۔

ایسی عظیم فراست کی حامل شخصیت رنگارنگ الواح پر اپنے کمال کا ایسا مظاہرہ کرتی کہ انہیں دیکھ کر اس دور میں زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والوں کے دل شاد ہو جاتے اور وہ آپ ﷺ کی نبوت و رسالت کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاتے، لیکن اس کے باوجود آپ ﷺ کسی بھی ماہر جنگ کی طرح حسب ضرورت صلح کے لیے تیار رہتے تھے۔ اور ہم اس موضوع پر اختصار کے ساتھ گفتگو کر چکے ہیں۔ یہاں ہم اس بات کا اضافہ کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ آپ ﷺ سے ارشاد فرماتے ہیں: ﴿وَإِنْ حَسِبُوا لِلْإِسْلَامِ فَاحْتَجُّ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (الأنفال: ۶۱) ”اور اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤ اور خدا پر بھروسہ رکھو۔“

یعنی اسباب اختیار کیجئے، لیکن اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے میں کوتاہی بھی نہ کیجئے، کیونکہ اسباب اختیار کیے بغیر تو کل اختیار کرنا سستی، غفلت اور بے حسی کی علامت ہے، جبکہ اسباب اختیار کرنے کے بعد تو کل کرنا جہاں تسلیم و القیاء اور تعلق مع اللہ کی دلیل ہے، وہیں اللہ تعالیٰ کی فطری شریعت اور قوانین فطرت سے ہم آہنگی پیدا کرنے اور ان کی رعایت و ادراک کرنے کی علامت بھی ہے۔

۳۔ تبلیغ کے مراحل

تبلیغ کے ایک مرحلے میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ ﷺ کو درج ذیل ہدایات ارشاد فرماتے ہیں: ﴿وَادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ صَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ (النحل: ۱۲۵) ”(اے پیغمبر) لوگوں کو وائش اور نیک نصیحت سے اپنے پروردگار کے رستے کی طرف بلاؤ اور بہت ہی اچھے طریق سے ان سے مناظرہ کرو۔ جو اس کے رستے سے بھٹک گیا تمہارا پروردگار اسے بھی خوب جانتا ہے اور جو رستے پر چلنے والے ہیں ان سے بھی خوب واقف ہیں۔“ یعنی اللہ تعالیٰ گمراہ اور ہدایت یافتہ لوگوں کو جانتے ہیں۔ آپ اپنی دعوت کی ذمہ داری کو ادا کیجئے اور اس کے سوا کسی اور کام سے غرض نہ رکھیے۔ اس آیت مبارکہ نے آپ ﷺ کے اور آپ کے صحابہ کرام کے دلوں کو ایمانی جذبات سے سرشار کر دیا۔ اس کے بعد دعوت کا ایک اور مرحلہ آیا، جس میں رسول اللہ ﷺ کو اعلانیہ دعوت دینے، حسب ضرورت سخت لہجہ اختیار کرنے اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو عذاب خداوندی سے ڈرانے کا حکم ہوا، چنانچہ ارشاد خداوندی ہے: ﴿وَإِذْ عَشِيرَتُكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ (الشعراء: ۲۱۴) ”اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈرنا دو۔“ ﴿فَاصْطَلْعْ بِمَا ظَوَّرَ وَأَعْرِضْ عَنْ الْمُنْشَرِكِينَ﴾ (الحجر: ۹۴) ”اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈرنا دو۔“ پس جو حکم تم کو (خدا کی طرف سے) ملا ہے وہ (لوگوں کو) سنا دو اور مشرکوں کا (ذرا) خیال نہ کرو۔“

۵: آپ ﷺ کی حیاتِ طیبہ کے چند گوشے

جب رسول اللہ ﷺ نے اعلانِ نبوت فرمایا تو کفار کی طرف سے دباؤ بڑھ گیا اور حضرت سیدہ اور حضرت یاسر رضی اللہ عنہما وغیرہ جیسی شخصیات کی شہادتیں رونما ہوئیں۔ ان میں سے بعض کو ایذا نہیں پہنچا کر اور بھوکا کرکھ کر شہید کیا گیا تو بعض کے سینے میں نیزے اور تیر اتار کر شہید کیا گیا۔ اس کے بعد ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا۔ پہلے حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی اور پھر وہاں سے واپسی پر مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی۔ اس سے بھی پہلے ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور ابوطالب کی وفات کی صورت میں ”عام الحزن“ (سالی غم) پیش آیا، جس کے نتیجے میں آپ ﷺ مادی اور ظاہری حیثیت سے بے یار و مددگار رہ گئے۔ درحقیقت اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے آپ ﷺ کے تمام ظاہری اسباب اور سہارے چھین رہے تھے، تاکہ آپ ﷺ پورے طور پر مسبب الاسباب کی طرف متوجہ ہو جائیں، کیونکہ یہ فطرت کا قانون ہے کہ مقررین کو اس وقت تک مسبب الاسباب کا مکمل دھیان نصیب نہیں ہوتا جب تک تمام اسباب ختم نہ ہو جائیں، لہذا صرف اللہ کی طرف توجہ کے حصول اور فطری میلان اور اضطراری ہجر کے ذریعے نورِ توحید کے اسرار جاننے کے لیے تمام اسباب کا خاتمہ ناگزیر تھا، جس کے نتیجے میں آپ ﷺ کے وجدان میں حضرت یونس علیہ السلام کی طرح احدیت کا راز افشا ہوا، آپ ﷺ سلامتی کے ساحل پر پہنچے، آپ کے لیے کدو کی تیل اُگی اور آپ نے عظیم نورِ خداوندی کا مشاہدہ کیا۔

اللہ تعالیٰ نے ابوطالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہما کو آپ ﷺ سے لے کر آپ کے دو اہم سہارے چھین لیے تھے۔ دراصل اللہ تعالیٰ آنے والی نسلوں کو ایک اہم بات بتانے کے لیے آپ ﷺ کے تمام ظاہری اور مادی اسباب کو ختم کر کے آپ کو صرف مسبب الاسباب کی طرف متوجہ کر رہے تھے، گویا اللہ تعالیٰ آپ ﷺ سے فرما رہے تھے: ”آپ کا انتخاب صرف خدا کا نام لینے کے لیے کیا گیا ہے۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ میں نے آپ کے والد کو آپ کی ولادت سے بھی پہلے لے لیا، پھر ولادت کے بعد آپ کی والدہ اور پھر آپ کے دادا کو اپنے پاس بلا لیا۔ میں نے آپ کے ہر حامی و ناصر کو یکے بعد دیگرے اس لیے چھینا، تاکہ آپ کے حاشیہ خیال میں بھی میرے سوا کوئی نہ آئے۔ ہر دم میری جستجو میں اور صرف میری طرف متوجہ رہیے اور اس کائنات کے ذرے ذرے میں میری آواز سننے کی کوشش کیجئے۔“

اگرچہ جس راستے پر اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو چلنے پر مجبور کیا وہ مشکل اور ہر مشقت تھا، لیکن یہ بوجہ رسول مصطفیٰ حضرت محمد ﷺ کے لیے ناقابل برداشت نہ تھا، کیونکہ آپ ﷺ نصرت خداوندی سے انتہائی مضبوط اور ناقابل شکست انسان تھے۔ عجز اور فقر آپ ﷺ کے بازو تھے۔

نبی کریم ﷺ کو پیش آنے والے المناک واقعات میں سے جن میں آپ ﷺ کو انکار اور مسترد کیے جانے کا سامنا کرنا پڑا، واقعہ طائف بھی ہے۔ آپ ﷺ اس امید سے طائف گئے تھے کہ شاید وہاں کسی رحم دل انسان سے ملاقات ہو جائے، لیکن آپ ﷺ وہاں سے سرتاپیر لہولہاں ہو کر لوٹے۔ اس کے کچھ عرصہ بعد آپ ﷺ کی یثرب کے چھ افراد سے ملاقات ہوئی۔ اس سے اگلے سال عقبہ میں بارہ افراد سے ملاقات ہوئی۔ یہ لوگ حضرت ابوالہیثم بن تیہان اور ان کے رفقاء تھے۔ (25) انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے دست مبارک پر بیعت کی اور مدینے واپس لوٹ گئے۔ آئندہ سال آپ ﷺ کے دست مبارک پر بیعت کرنے کے لیے بہتر افراد آئے، جن میں دو خواتین بھی شامل تھیں۔ ان میں سے ایک خاتون نسیمہ مازنیہ تھیں، جن کا ذکر امام عمارہ کے نام سے اسلامی تاریخ میں شہری حروف میں ملتا ہے۔ دوسری خاتون اسماء بنت عمر تھیں۔ (26)

یہ دونوں عظیم خواتین سفر و حضر میں ہمیشہ رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ رہیں، بلکہ ام عمارہ نے توارمہ اوکی جنگوں میں بھی شرکت کی، چنانچہ انہوں نے جنگ یمامہ میں حصہ لیا اور ہاتھ میں تلوار لے کر غزوہ احد کی طرح اس جنگ میں بھی دادِ شجاعت دی۔ ان کے بیٹے حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ ﷺ نے اپنا قاصد بنا کر مسلہ کذاب کے پاس بھیجا تھا، جنہیں اس نے شہید کر دیا۔ (27) اس کے بعد رسول اللہ ﷺ کو مدینے تشریف آوری کی دعوت دی گئی، جہاں آپ ﷺ اپنے لشکر کے سپہ سالار بن گئے۔

آپ ﷺ نے اپنے قول و فعل سے کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، بلکہ اگر آپ کسی کو چھری پکڑاتے تو اس کے پھل والا حصہ اپنی طرف اور ستے والا حصہ دوسرے شخص کی طرف کرتے تاکہ کہیں وہ خوف زدہ نہ ہو جائے۔ (28) آپ ﷺ اپنے کردار اور معاملات میں اس قدر چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی خیال فرماتے تھے۔ آپ ﷺ نے عمر بھر کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، لیکن اس کے باوجود بعض چمگاڈ صفت لوگوں کو قرآنی تعلیمات اور دعوت کی روشنی کے پھیلنے سے پریشانی لاحق تھی، اس لیے انہوں نے اس روشنی کو پھیلنے سے روکنے کی کوششیں کیں، لیکن اب وقت آ گیا تھا کہ ”صاحب شمشیر“ ان کے سامنے تلوار سونت کر کھڑا ہو جائے اور ان سے کہے: ”اوتار کی کی چمگاڈ! آج کے بعد تم روشنی کو پھیلنے سے

نہیں روک سکتیں۔ صرف تم ہی اندھیرے میں رہو گی، اس لئے دن کے اجالے اور روشنی کے شہسواروں کے رستے سے ہٹ جاؤ۔“

اگرچہ آپ ﷺ راہنما اور سپہ سالار تھے، لیکن اس کے باوجود اپنے پیروکاروں سے گھل مل کر رہتے تھے۔ آپ ﷺ نے صحابہ کرام میں مواخات قائم فرما کر معاشرتی مسائل کو فوری طور پر حل فرمایا۔ آپ نے اہل کتاب کو اپنی صفوں میں شامل کرنے کے لیے ان کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھایا اور امن کا دستور تشکیل دیا، جس کے نتیجے میں آپ ﷺ سب کے ہاں امن پسند اور با اعتماد شخصیت قرار پائے۔

اس کے بعد آپ ﷺ نے لشکر پر توجہ دی۔ ابتدا میں آپ ﷺ نے چھوٹے چھوٹے عسکری دستے تشکیل دیے اور انہیں اطلاع احوال کے لیے آس پاس کے علاقوں میں بھیجنا شروع کیا۔ جن عسکری دستوں کی تعداد دس افراد سے کم ہوتی تھی، ان کا مقصد معلومات حاصل کر کے رسول اللہ ﷺ تک پہنچانا ہوتا تھا۔

ان کے علاوہ بڑے عسکری دستے بھی تھے، جو تربیت یافتہ اور مسلح ہوتے اور ہر وقت تیار رہتے تھے۔ دورِ حاضر میں ہم انہیں ”مزاحمتی دستوں“ (Strike forces) کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ یہ دستے جہاں معلومات اور خبریں حاصل کرتے وہیں ضرورت پڑنے پر عملاً جنگ میں حصہ بھی لیتے تھے۔ آپ ﷺ نے بنفس نفیس ایسے چار دستوں کی قیادت فرمائی۔ ایسے دستوں کے شرکاء کی تعداد بعض اوقات دوسو سے بھی تجاوز ہوتی تھی۔ ان کا مقصد دشمن کے دلوں پر رعب اور دبدبہ قائم کرنا ہوتا تھا۔

و: عسکری دستوں کے اہداف و مقاصد

مسلمان ہر قسم کے مقابلے اور جدوجہد کے لیے تیار تھے، بلکہ زیادہ درست الفاظ میں طاقت کے نشے میں چور مشرکین کی وجہ سے مقابلے اور جدوجہد پر مجبور تھے۔ نزول وحی کے آغاز کو تیرہ سال بیت چکے تھے اور اب چودہواں سال جاری تھا۔ روشنی سے پریشانی میں مبتلا لوگ اسے مٹانے پر تلے ہوئے تھے اور ہر جگہ قرآنی دعوت کے درپے رہتے۔ وہ کسی بھی مسلمان کو پکڑ لیتے تو اسے فوراً جان سے مار ڈالتے۔ آج جب ہم بلغاریہ، روس اور بھارت کے مظالم کا تذکرہ کرتے ہیں تو کم از کم ہمیں ایسے لوگ تو ملتے ہیں، جو انہیں برا اور قابل مذمت سمجھتے ہیں، لیکن اس دور میں جب مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جاتے تو کوئی انہیں برا اور قابل مذمت سمجھتا اور نہ ہی ان کے خلاف آواز اٹھاتا۔ قریش کا ہر طرز عمل دوسروں کے لیے قابل قبول تھا خواہ وہ ظلم اور بربریت کی بدترین مثال ہی کیوں نہ ہوتا۔ چونکہ قریش سردارانِ مکہ تھے، اس لیے انہیں اپنی من مانی کرنے کا پورا اختیار حاصل تھا۔ نبی کریم ﷺ نے مطلق العنانیت کے اس بت کو گرانے کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھائی اور اس کے لیے عسکری دستے تشکیل دے کر انہیں مختلف اطراف میں روانہ کیا۔ ان عسکری مہمات سے چند مخصوص اہداف کا حصول مقصود تھا، جن میں سے بعض حسب ذیل ہیں:

۱- اسلامی وجود کا احساس اجاگر کرنا

ایک اہم مقصد اسلامی وجود کا احساس اجاگر کرنا اور یہ بتانا تھا کہ اگرچہ مشرکین نے مسلمانوں کو مکہ سے نکال دیا ہے، لیکن وہ اسلام کی روشنی کو نہیں بجھا سکے: ﴿يَسْرِضُونَ لِطُغْيَانٍ وَانُورَ اللّٰهِ بِأَنفُوَاهِمُمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ (الصف: ۸) ”یہ چاہتے ہیں کہ خدا (کے چراغ) کی روشنی کو منہ سے (پھونک مار کر) بجھا دیں، حالانکہ خدا اپنی روشنی کو پورا کر کے رہے گا، خواہ کافر ناخوش ہی ہوں۔“ لہذا رسول اللہ ﷺ یہ بتانا چاہتے تھے کہ اس تاریک اور وحشتناک صحراء کے اندھیرے نورِ خداوندی کو ہرگز بجھا نہ سکیں گے۔

۲- حق کی بالادستی کا اظہار

رسول اللہ ﷺ یہ بھی ثابت کرنا چاہتے تھے کہ حکمرانی پر صرف مشرکین مکہ اور قریش کی اجارہ داری نہیں ہے، بلکہ اہل حق بھی اس میں حصہ دار ہیں، بلکہ عنقریب ایک دن کفر کی طاقت اپنے تمام تر اسلحے

کے باوجود حق کے سامنے سر تسلیم خم کر دے گی۔ اس وقت روئے زمین پر صرف حق کی حکمرانی اور قانون کی بالادستی ہوگی۔

رسول اللہ ﷺ کو یقین تھا کہ قریش حق پر نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر عارضی طور پر غلبہ پاسکتے ہیں، اسی لیے رسول اللہ ﷺ کے لیے حق کی طاقت کا مظاہرہ کرنا ناگزیر تھا۔ ان عسکری دستوں کی تفصیل آس پاس کے علاقوں میں اسی طاقت کا اظہار تھا، دوسرے لفظوں میں یہ اس بات کا اعلان تھا کہ انسانی حقوق کو غصب کر کے ان کا استحصال کرنے والے ابوسفیان، ابوجہل، عقبہ، شیبہ، ابن ابی معیط اور ولید وغیرہ جیسے لوگوں کو انسانیت پر حکمرانی کا کوئی حق حاصل نہیں۔

۳۔ دعوت و ارشاد کے لیے ماحول کی سازگاری

ان عسکری دستوں کی ایک اہم ذمہ داری دعوت کے راستے سے رکاوٹیں ہٹانا بھی تھی۔ مختلف مقامات پر عسکری دستوں کی نقل و حرکت سے رسول اللہ ﷺ کو نظم و نسق چلانے، داعی، مبلغ اور مرشد حضرات کو مختلف مقامات پر بھیجنے اور انہیں بلا خوف و خطر شہروں اور دیہاتوں میں پھر کر اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے پرسکون ماحول میسر کرنے میں مدد ملی۔ رسول اللہ ﷺ ان اہداف کو حاصل کرنے کے لیے مدینے کے گرد و نواح میں عسکری دستے مسلسل بھیجتے رہتے تھے۔ آپ ﷺ نے ہجرت کے بعد غزوہ بدر میں دشمن کے ساتھ ٹکراؤ تک بہت سے ”مزاحمتی دستے“ روانہ فرمائے اور چند ہی ماہ میں یہ دستے مدینہ منورہ سے ایک ماہ کی مسافت پر واقع مقامات پر بھی دیکھے جانے لگے۔ بعض اوقات یہ دستے مکہ کے قرب و جوار میں کسی سائے یا فرشتوں کی مانند دکھائی دیتے اور پھر غائب ہو جاتے، لیکن اپنے پیچھے دشمن پر خوف طاری کر جاتے۔ اسی خوف کا نتیجہ تھا کہ دشمن خوفزدہ حالت میں غزوہ بدر میں شریک ہونے پر مجبور ہو گیا۔

۴۔ قیام امن

اس دور میں صحرائے عرب میں لوٹ مار عام تھی۔ ”جس کی لالچی اس کی بھینس“ والا اصول کارفرما تھا۔ کمزور اور مظلوم جینے کے حق سے محروم تھے۔ طاقتور کمزوروں کا استحصال کرنا اپنا حق سمجھتے تھے۔ اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے رسول اللہ ﷺ نے درج ذیل حکمت عملی وضع فرمائی: ”عسکری دستے دشت و صحرا میں گشت کریں، لیکن کسی بھی شخص کے مال و متاع اور عزت و آبرو کو گزند نہ

پہنچائیں۔ مسلح دستے گھروں اور مکانوں کے سامنے سے گزریں، لیکن کسی کو نقصان پہنچانے کی بجائے ان کے لیے امن و سکون کی علامت بن جائیں۔ ”اس کے بعد سب نے دیکھا کہ صحرائے عرب میں لوٹ مار کے سوا دیگر مظاہر بھی موجود ہیں۔ نبی کریم ﷺ کے سوا اور کون یہ کارنامہ سرانجام دے سکتا تھا؟ لہذا ہر کسی کو بخوبی معلوم ہو گیا کہ صحرائے عرب پر تنہا مشرکین قریش کی حکمرانی نہیں ہے، بلکہ محمد ﷺ بھی اس میں شراکت دار ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے اجالا پھیلے گا ویسے ویسے آپ ﷺ کی یہ شراکت بڑھتی جائے گی یہاں تک ہر گھر اور دل میں اس کے اثرات پہنچ کر رہیں گے۔

ز: عسکری دستے

۱- پہلا سریہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ

اوپر ذکر کردہ اہداف کے حصول کے لیے رسول ﷺ نے مدینہ منورہ تشریف آوری کے کچھ ہی عرصہ بعد ایک سوا فراد پر مشتمل پہلا سریہ تشکیل دیا اور اس کی قیادت اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو سونپی۔ اس دور میں رسول اللہ ﷺ کا خفیہ خبر رسائی کا نظام اس قدر وسیع تھا کہ صحرائے عرب میں کوئی چڑیا بھی اڑتی تو آپ ﷺ کو اس کی خبر ہو جاتی۔

انہی دنوں ایک قافلہ مہاجرین کا بہت سامان و متاع لے کر مدینے کے قریب سے بزبان حال مسلمانوں کو چیلنج کرتے ہوئے ان کے سامنے سے گزرا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اس سے چیخڑ چھاڑی۔ اگرچہ کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچا، لیکن دشمن اس قدر خوفزدہ ہوا کہ فوراً بھاگ کھڑا ہوا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔⁽²⁹⁾ دشمن اگرچہ فرار ہو گیا، لیکن اس سے مسلمانوں کو یہ فائدہ ہوا کہ مدینے اور اس کے گرد و نواح کے لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ اہل مکہ کے علاوہ بھی ایک طاقت موجود ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کے واقعات کا مشاہدہ کرنے والوں پر پڑنے والے نفسیاتی اثرات کا جائزہ لیا جائے۔

اس قسم کی کاروائیوں کے دوران اہل مکہ ہمیشہ راہ فرار اختیار کرتے اور جب لوگ مسلمانوں کو ان کا تعاقب کرتے ہوئے دیکھتے تو ان پر حیرت و استعجاب اور خوف کی طلی جلی کیفیت طاری ہو جاتی۔ رسول عربی حضرت محمد ﷺ کسی بھی ماہر جنگ سپہ سالار کی طرح اپنے دشمنوں کو بھاگنے پر مجبور کر کے دیکھنے والوں کو متاثر و مسحور کر لیتے، چنانچہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دلوں میں اسلام کے لیے نرم گوشہ پیدا ہوتا گیا، قبائل عرب فوج در فوج دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے، راستے پر امن ہو گئے اور اسلام کی قوت و شوکت کا اظہار ہونے لگا۔ جب اسلام حق کے نمائندے کی حیثیت سے سامنے آیا تو اس نے اس حق کی حفاظت کے لیے ضروری طاقت کا مظاہرہ بھی کیا، جس کے نتیجے میں لوگوں کی سوچ کے دھارے بدلے اور وہ ایک نئے انداز سے سوچنے لگے۔

۲- دوسرا سریہ

اس کے کچھ ہی عرصہ بعد آپ ﷺ نے ایک اور عسکری دستہ تشکیل دیا اور اس کی قیادت حضرت

سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے سپرد کی۔ اس عسکری دستے سے بھی کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچا، کیونکہ اس کا مقصد ایک مخصوص سطح پر طاقت کا مظاہرہ کرنا تھا، تاکہ قریش جس کا واحد مذہب طاقت تھا، کو پتہ چل جائے کہ اگرچہ بعض اوقات طاقت کے فوائد ظاہر ہوتے ہیں، لیکن طاقت ہر جگہ کام نہیں آتی، نیز اس عسکری دستے کے اہداف میں قریش کی طاقت کا ایسی حق پرستانہ طاقت کے ساتھ مقابلہ کرنا بھی شامل تھا، جو ظلم و جبر، دھوکا دہی اور باطل کی طرف کبھی بھی مائل نہیں ہوتی، بلکہ ہمیشہ عدل اور حمد کی کی پشت پناہی کرتی ہے۔ اس کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ اگر مسلمانوں کو کسی بدو کی بکریوں کے دودھ کے استعمال کی ضرورت پیش آتی تو وہ پہلے اس سے اجازت لیتے اور پھر معاوضہ ادا کر کے دودھ استعمال کرتے۔ مسلمانوں کا یہ طرز عمل عرب کے بدوؤں کے لیے بالکل نیا اور انوکھا تھا۔ انہوں نے اس سے پہلے ایسا منظر کبھی نہ دیکھا تھا، چنانچہ وہ ایسا طرز عمل دیکھ کر حیرت سے پوچھتے: ”کیا یہ وہ ملائکہ آسمان سے تو نہیں اتر آئے، جن کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا تھا؟“

۳۔ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کا سر یہ

رسول اللہ ﷺ نے اپنے چچا حارث بن عبدالمطلب کے بیٹے حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایک اور عسکری دستہ تشکیل دیا۔ حضرت عبیدہ بن حارث غزوہ بدر کے اولین شہداء میں سے تھے۔ جب انہیں غزوہ بدر میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں اٹھا کر لایا گیا تو ان کے کئے ہوئے بازو سے خون بہ رہا تھا، لیکن ابھی ان کی موت واقع نہ ہوئی تھی، تاہم وہ پریشان تھے اور رسول اللہ ﷺ سے پوچھا: ”یا رسول اللہ! کیا میں شہید نہیں ہوں؟“ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”کیوں نہیں، تم یقیناً شہید ہو۔“ (30) یہ عسکری دستہ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ”بطن رافع“ نامی مقام تک پہنچا اور دشمن کو خوفزدہ کر کے واپس لوٹ آیا۔ (31) یہ قریش اور اس کے قافلوں کے رہبروں کے لیے انتہائی غیر متوقع صورت حال تھی، جس کے اثرات ان پر کافی عرصے تک باقی رہے۔

۴۔ رسول اللہ ﷺ کی بنفس نفیس قیادت

مزاجی دستوں کا یہ سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ ایک موقع پر رسول اللہ ﷺ نے دو سو مسلم افراد پر مشتمل ایک عسکری دستہ تشکیل دے کر بنفس نفیس اس کی قیادت فرمائی اور شام کی طرف جانے والے قریش کے قافلے کو خوف و ہراس میں مبتلا کرنے کے لیے نکلے۔ آپ ﷺ نے تمام امور کی بڑی گہرائی سے منصوبہ سازی فرمائی اور تمام راستوں پر اس قدر کڑی نگرانی کا بندوبست فرمایا کہ اگر رسول

اللہ جلّ جلالہ خود قریش کے قافلے کو نہ گزرنے دیتے تو وہ وہاں سے نہ گزر پاتا۔ یہ قریش کے لیے ایک دھمکی تھی، جس سے وہ بہت زیادہ مرعوب اور خوفزدہ ہو گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ کسی کو کوئی گزند پہنچائے بغیر واپس تشریف لے آئے۔ (32) پھر رسول اللہ ﷺ نے اسی مقصد کے لئے ایک چھوٹا سا عسکری دستہ تشکیل دیا، جو "ہواط" (33) نامی مقام تک گیا اور دشمنوں کو ہراساں کر کے واپس لوٹ آیا۔ (34) آپ ﷺ "عشیرہ" نامی مقام پر بھی دشمنوں کو اسی قسم کی صورت حال سے دوچار فرما کر مدینہ واپس تشریف لے آئے، تاکہ سب کو پتا چل جائے کہ صحرائے عرب میں امن و امان کے قیام کا نظام اب آپ ﷺ کے ہاتھ میں ہے۔ (35)

۵۔ حضرت عبداللہ بن جحش کا عسکری دستہ

آپ ﷺ نے آخری عسکری دستہ اپنے چھوٹے زاد بھائی حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کی قیادت میں تیار فرمایا۔ (36) آپ ﷺ اس قسم کی مہمات کے لیے اپنے قرابت داروں کا انتخاب فرماتے اور خونی رشتے کے ذریعے اسلامی رشتے کو مضبوط بناتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابھی تک مسلمانوں نے دشمنوں سے جنگ نہیں کی تھی اور اپنے رشتہ داروں سے جنگ و قتال کرنا صحرائے عرب کے قانون کی سنگین خلاف ورزی تھی۔ اس تناظر میں غزوہ بدر کبریٰ کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ ان عسکری دستوں کی قیادت رسول اللہ ﷺ نے سیدنا حمزہ، عبیدہ بن حارث، سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہم جیسے اپنے قرابت داروں کو سونپی۔ آپ ﷺ نے صحرائے عرب اور بدوی معاشرے کے قانون سے متعارض یہ مشکل اور بھاری ذمہ داری اپنے رشتہ داروں کو قصداً سونپی اور نفسِ تمین یا چار عسکری دستوں کی قیادت بھی فرمائی۔

حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے چھوٹے زاد بھائی تھے، جنہوں نے بعد میں غزوہ احد میں اپنی بہادری اور دلیری کے جوہر دکھائے۔ ان کی آنکھوں کی بصارت کمزور تھی اور انہیں دھندلکے سے سائے کے سوا کچھ دکھائی نہ دیتا تھا، جس کے باعث وہ اپنی کم نظری کی اکثر شکایت کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ کسی غزوے سے پیچھے نہ رہے۔ غزوہ بدر میں انہوں نے داؤد شجاعت دی اور جب غزوہ احد میں انہوں نے مسلمانوں کی صفوں میں شکست کے آثار دیکھے تو ان سے رہا نہ گیا اور پوری شدت سے لڑنا شروع کر دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جحش نے غزوہ احد کے دن مجھ سے کہا: "آئیے! اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔" چنانچہ دونوں ایک

طرف چلے گئے اور حضرت سعد نے درج ذیل دعا مانگی: ”اے اللہ! کل جب دشمن سے میرا سامنا ہوتا میرے مقابلے میں خوب بہادر اور غضبناک قسم کا آدمی لائیے، جسے میں تیری راہ میں قتل کر کے اس کا سامان لے لوں۔“ حضرت عبداللہ بن جحش نے اس پر آمین کہی اور پھر درج ذیل دعا مانگی: ”اے اللہ! کل میرا مقابلہ خوب بہادر اور غضبناک قسم کے آدمی سے کرائیے، جس سے میں تیری راہ میں لڑوں اور وہ مجھ سے لڑے، پھر وہ مجھے قتل کر کے میرے ناک، کان کاٹ ڈالے اور جب میں آپ سے ملوں اور آپ مجھ سے پوچھیں: ”اے عبداللہ! تمہارے ناک، کان کیوں کاٹے گئے؟“ تو میں عرض کروں: ”آپ کے اور آپ کے رسول ﷺ کی راہ میں کاٹے گئے۔“ اس پر آپ فرمائیں: ”تم نے سچ کہا۔“ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کی دعا میری دعا سے بہتر تھی۔ میں نے اس دن کے اختتام پر ان کے ناک کان ایک دھاگے میں پروئے ہوئے دیکھے۔ (37)

حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ ﷺ نے بارہ افراد پر مشتمل عسکری دستے کا امیر بنا کر مدینہ منورہ سے پانچ سو کلومیٹر کے فاصلے پر مکہ کے قریب واقع مقام نخل کی طرف روانہ فرمایا۔ اس عسکری دستے کے ذمے مطلوبہ مقام تک جا کر اہل مکہ کے حالات کی خبر لے کر واپس لوٹ آنا تھا۔ چونکہ اس قسم کی مہمات کو سرانجام دینا زندگی کو خطرے میں ڈالے بغیر ممکن نہ تھا، اس لیے رسول اللہ ﷺ نے اپنی فراست سے اس عسکری دستے کی قیادت کے لئے موت سے بے خوف اور زندگی کو حقیر سمجھنے والے انسان حضرت عبداللہ بن جحش کا انتخاب فرمایا۔

رسول اللہ ﷺ نے ایک خط میں اس عسکری دستے کی ذمہ داری سے متعلق احکامات لکھ کر ان کے حوالے کیے اور ہدایت کی کہ اس خط کو صرف مطلوبہ مقام پر پہنچ کر پڑھا جائے، نیز آپ ﷺ نے اس کی بھی تاکید فرمائی کہ کسی کو اس دستے میں شرکت پر مجبور نہ کیا جائے، بلکہ تمام شرکاء خوش دلی سے شرکت کرنے والے ہوں، چنانچہ اس دستے کے شرکاء میں سے ایک نے شرکت سے معذرت کر لی، لیکن باقی حضرات نے ہدایات پر عملدرآمد کرتے ہوئے سفر جاری رکھا یہاں تک کہ مقام نخل تک پہنچ گئے۔ یہاں پہنچ کر انہوں نے رسول اللہ ﷺ کا خط مبارک کھول کر پڑھا اور اس میں درج ہدایات پر عملدرآمد کیا، لیکن وہاں ایک غیر متوقع حادثہ پیش آ گیا، جس کے نتیجے میں ایک مشرک ہلاک ہو گیا اور مسلمانوں نے فرار ہونے والوں کے سامان پر قبضہ کر کے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پیش کیا۔ یہ واقعہ اتفاقی طور پر پیش آیا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے جنگ کا حکم نہیں دیا تھا، تاہم اہل مکہ نے اس واقعے سے فائدہ اٹھایا اور مبالغہ آمیزی سے کام لیتے ہوئے کہا: ”محمد اور اس کے ساتھیوں نے ”حرمت والے مہینے“ کی

حرمت کو پامال کیا، اس میں خون بہایا، مال لوٹا اور انسانوں کو قیدی بنایا۔" جب انہوں نے بہت ہی واویلا کیا تو راج ذیل آیت مبارکہ نازل ہوئی: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَتُحْغَرُ بِهِ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ﴾ (البقرة: ۲۱۷) (۳۸) (اے محمد) لوگ تم سے عزت والے مہینوں میں لڑائی کرنے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ ان میں لڑنا بڑا (گناہ) ہے اور خدا کی راہ سے روکنا اور اس سے کفر کرنا اور مسجد حرام (یعنی خانہ کعبہ میں جانے) سے (بند کرنا) اور اہل مسجد کو اس سے نکال دینا (جو یہ کفار کرتے ہیں) خدا کے نزدیک اس سے بھی زیادہ (گناہ) ہے اور فتنہ انگیزی خونریزی سے بھی بڑھ کر ہے۔"

ح: عسکری مہمات کے نتائج

۱- سیادت کا قیام

جیسے ہی رسول اللہ ﷺ کو مدینے میں استحکام نصیب ہوا آپ ﷺ نے مربع الحُرکت عسکری مہمات تشکیل دینا شروع کر دیں، جس کے نتیجے میں آپ ﷺ کے دشمن دیوار سے لگ گئے، ان میں خوف و ہراس پھیل گیا، ان کا معاشی نظام خطرے میں پڑ گیا، وہ مالی بحران کا شکار ہو گئے اور حالات انہیں غزوہ بدر کربئی کی طرف دھکیل کر لے آئے۔ آپ ﷺ نے اس دوران خفیہ خبر رسانی کا اتنا وسیع جال بچھایا کہ قریش کو ہر وقت یہ اندیشہ لگا رہتا کہ رسول اللہ ﷺ ان کے گھریلو حالات سے بھی باخبر ہیں۔ ہر محفل میں یہ بات موضوع بحث بنی رہتی کہ رسول اللہ ﷺ کے لیے خفیہ خبر رسانی کی خدمات کون سرانجام دے رہا ہے؟ آپ ﷺ اپنے دشمنوں کے تمام حالات سے باخبر رہتے اور یہ بات ان کے لیے گہری تشویش کا باعث تھی۔

جب ہم عسکری خدمات سرانجام دے رہے تھے اس وقت ہمیں بتایا جاتا تھا کہ جنگ خفیہ پیغام رسانی کا نام ہے۔ اگر آپ کے پاس خفیہ پیغام رسانی کا اچھا ادارہ اور مواصلات کا عمدہ نظام ہے تو گویا آپ نے آدھی جنگ جیت لی، بشرطیکہ آپ کی خبریں دشمن تک نہ پہنچیں، دشمن کی خبریں مسلسل آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ انہیں اپنی مرکزی قیادت کے علم میں وقتاً فوقتاً لاتے رہیں۔ اگرچہ دورِ حاضر میں ٹیکنالوجی نے بہت ترقی کر لی ہے، لیکن اس کے باوجود دشمن کو علم ہوئے بغیر اس کی خبروں تک رسائی بہت مشکل ہوتی ہے، جبکہ رسول اللہ ﷺ نے اس غیر ترقی یافتہ دور میں خفیہ پیغام رسانی کا عمدہ جال بچھایا، جس کے ذریعے رسول اللہ ﷺ تک باعتبار ذرائع سے انتہائی سرعت کے ساتھ پل کی خبر پہنچتی تھی۔ جس طرح رسول اللہ ﷺ کے پاس انتہائی بلند مرتبہ اور امانت دار سید الملائکہ کی وساطت سے انتہائی باعتبار طریقے سے وہی پہنچتی تھی اسی طرح آپ ﷺ کے خفیہ پیغام رسانی کے نظام کے ذریعے آپ تک انتہائی قابل اعتبار اور درست معلومات پہنچتیں۔ پیغام رسانی کا یہ سلسلہ ہمیشہ برقرار رہتا۔ دشمن کی پل کی پل کی خبر آپ ﷺ تک پہنچتی، لیکن آپ ﷺ کی کوئی خبر دشمن تک نہ پہنچ پاتی تھی۔

قیصر (Cesar)، ہنبل (Hannibal)، نیولین (Nepolin)، اور ہٹلر (Hitler) جیسے بعض راہنماؤں کو اہل مغرب انتہائی بافرست اور عبقری راہنما تسلیم کرتے ہیں، لیکن تاریخ شاہد ہے کہ ان میں سے کوئی بھی رسول اللہ ﷺ کے خفیہ پیغام رسانی کے نظام جیسا نظام وضع کر سکا اور نہ ہی

آپ ﷺ کی طرح اپنے دشمنوں کی نگرانی کر سکا۔ رسول اللہ ﷺ کی خبر آپ ﷺ کے دشمن تک پہنچنے پر ایک بھی تاریخی شاہد موجود نہیں، ورنہ منشی بھراہل ایمان کفار و فجار پر کیسے غالب آسکتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد و توفیق اسی قدر انسان کے شامل حال ہوتی ہے، جس قدر وہ اسباب و تدابیر اختیار کرتا ہے۔ چونکہ رسول اللہ ﷺ ہمارے لیے نمونہ اور اسوۂ حسنہ تھے، اس لیے آپ ﷺ اسباب اختیار فرماتے تھے۔

ہم دنیا کی جنگوں میں دیکھتے ہیں کہ کسی ملک کی بندرگاہوں اور تجارت کو خطرے میں ڈالنے اور اس پر معاشی پابندیاں عائد کرنے سے اس کے شہریوں کی زندگی اجیرن اور مستقبل مندوش ہو جاتا ہے اور اس حکمت عملی کو بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے خون کے پیاسے دشمنوں سے نہرد آزما ہونے جارہے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ پہلے ان کی نقل و حرکت کو مفلوج کرنے کی کوشش کریں۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ ﷺ سریع الحریکت عسکری دستے بھیج کر اپنے دشمنوں کی نقل و حرکت کو مفلوج کرنا چاہتے تھے۔ اہل مکہ کے لیے حالات پر امن نہ رہے اور صحرائے عرب کے دیہاتی اور بدو محسوس کرنے لگے کہ اب اہل مکہ ہماری حفاظت کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے، بلکہ ہماری قسمت دوسرے ہاتھوں میں چلی گئی ہے، اس لیے ہمیں انہی کے قریب ہونا چاہیے۔ وہ اس انداز سے سوچنے لگے اور رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر فوج در فوج قبول اسلام کا اعلان کرنے لگے۔

اگرچہ اہل مکہ کے قافلوں کو کبھی نقصان نہ پہنچا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ہمیشہ خطرے میں رہتے، البتہ مقام محل پر پیش آنے والا واقعہ اس سے مستثنیٰ ہے، جس میں ایک بیچارہ شخص کسی مسلمان کا تیر لگنے سے ہلاک ہو گیا تھا۔

۲۔ امن کا فروغ

رسول اللہ ﷺ عسکری دستوں کو بھیج کر اپنے تمام اہداف حاصل کرنے لگے۔ صحرائے عرب میں ایک نئی قوت ظاہر ہو کر اپنا وجود تسلیم کروا چکی تھی اور اب ظالم قریش کے سامنے محمد ﷺ اور ان کے صحابہ موجود تھے۔ اگرچہ رسول اللہ ﷺ اپنی طاقت کا اظہار فرما کر چوروں اور لٹیروں کو بھاگنے پر مجبور کر رہے تھے، لیکن آپ ﷺ نے کبھی بھی ظلم کا ارتکاب نہ کیا، جبکہ آپ ﷺ کی مد مقابل قوت ظلم و زیادتی کرنے میں اپنی مثال آپ تھی۔ وہ لوگ شب خون مارتے اور کمزوروں کی آہوں اور سسکیوں کی پروا کیے بغیر قتل و غارتگری کرتے۔

یہ ایک دوسری قسم کی قوت تھی، جس کا نزول آسمان سے ہوا تھا۔ یہ طاقت ہونے کے باوجود حق

وانصاف کی حدود کی پاسداری اور حقوق کا احترام کرتی تھی۔ حق بات اور حقوق کی اس قدر رعایت و احترام تاریخ میں پہلی مرتبہ دیکھنے میں آ رہی تھی اور یہ سب کچھ حضرت محمد ﷺ کے ہاتھوں سرانجام پا رہا تھا۔ دوسرے لوگ اپنے مفادات کی خاطر آئے روز نئے نئے قوانین بناتے اور انہیں حقوق کے ضامن کی حیثیت سے دنیا کے سامنے پیش کرتے، جبکہ حضرت محمد ﷺ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین اور حقوق کی عظمت کے قائل تھے اور ان کا احترام فرماتے۔ آپ ﷺ نے کبھی بھی کسی حرام یا ممنوع چیز کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا۔ یہ منظر صحرائے عرب کے ہر باشندے نے دیکھا۔ مسلمانوں کے مسلح دستے جھوپڑیوں کے سامنے سے گزرتے، لیکن وہ کسی عورت یا لڑکی کو چھیڑتے، کسی کا مال چھینتے اور نہ ہی کسی پر ظلم کرتے۔ رسول اللہ ﷺ لوگوں کو یہی منظر دکھانا چاہتے تھے، جس کی بدولت آہستہ آہستہ لوگوں کا اعتماد مکہ سے مدینے کی طرف منتقل ہونے لگا، کیونکہ ”امین“ وہاں موجود تھا۔ اہل مکہ نے ”امین“ کی قدر نہ پہچانی۔ وہ ”امین“ جسے ہم ”محمدر رسول اللہ ﷺ الصادق الودع الامین“ کے لقب سے پکارتے ہیں۔ اب وہ مدینے میں جلوہ افروز تھا اور امن و امان کے قیام کا نظام اسی کے ہاتھ میں تھا۔ دیہاتی، اعرابی اور عرب قبائل بھی یہی سوچ رہے تھے اور ان کا رخ مدینے کی طرف ہوتا جا رہا تھا، جبکہ قریش اپنا وہ بھروسہ اور اعتماد کھو چکے تھے، جو پہلے کبھی انہیں حاصل تھا۔ وہ نہ صرف دوسروں کو امن و اعتماد فراہم کرنے سے عاجز تھے، بلکہ ہر وقت خطرے میں گھرے ہوئے اپنے قاتلوں کی حفاظت میں بھی ناکام تھے، جس کے نتیجے میں مشرکین کی صفیں مسلسل انتشار کا شکار تھیں اور وہ جب بھی یہ صورتحال دیکھتے تو غم و غصے سے ان کا برا حال ہو جاتا۔

۳۔ معاملات پر تیزی سے گرفت

دشمن کے گرد گھیرا جگ کر کے اسے بھڑکانا اور وقت سے پہلے حرکت میں آنے پر مجبور کرنا بڑی اہم جنگی حکمت عملی ہے۔ میں آپ کو ایک تازہ واقعہ بتاتا ہوں۔ لوگ اکثر اوقات مجھ سے پوچھتے ہیں: ”ترکستان، ازبکستان، جارجیا، داغستان اور قرم میں متعدد تحریکیں کام کر رہی ہیں۔ کیا یہ وہی بابرکت دور ہے، جس کے قیامت سے کچھ عرصہ پہلے آنے کی انبیائے کرام اور اولیائے عظام نے پیش گوئی کی تھی؟ کیا اس بابرکت دور کا آغاز ہو چکا ہے؟ اور کیا غلام اقوام اپنی آزادی اور جائز حقوق کو حاصل کر سکتی ہیں؟“ یہ درست ہے کہ اس دور کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن ہمارے دشمن ان واقعات کو مخصوص رنگ دے کر عالمی منظر نامے پر اپنے مفاد کے لیے پیش کرتے ہیں۔ بلاشبہ ہمارے دشمن ہمارے دینی

اور قومی بھائیوں کے ملکوں میں ایسی تحریکوں کی داغ بیل ڈالتے ہیں۔ ہماری حیثیت وہاں ایسی ہی ہے، جیسے چوزے کی انڈے میں یا انڈے کی مرغی کے نیچے ہوتی ہے۔ ہمارے دُشمن ہمارے درمیان موجود مٹھی بھر شر پسند اور ادبِ باشِ قسم کے لوگوں کے جذبات بھڑکا کر انہیں شاہراہوں پر مظاہرے کرنے پر اکساتے ہیں اور پھر ہمیں کچلنے کے لیے مسلح افواج کے ساتھ ہم پر چڑھ دوڑتے ہیں، جبکہ ہم میں ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ اس قسم کے بعض لوگ جار جیساے بلغاریہ گئے اور وہاں شومن اور صوفی نامی شہروں میں منظرِ عام پر آ کر علی الاعلان دعوت دینے لگے۔ ”ہم نے روس میں بغاوت کر کے اپنے بعض حقوق زبردستی حاصل کر لیے ہیں۔ لہذا تم بھی اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے بغاوت کرو۔“ یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ یہ ہمیں تباہ و برباد کرنے کے لیے ہمیں مخصوص سمت کی طرف دھکیلنے کی کوشش ہے، لیکن انہیں نہیں پتا کہ انجام کار کامیابی اہل تقویٰ کا مقدر ہے۔ ”حق ہمیشہ غالب آتا ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔“ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ دشمنوں کی سازشوں کو انہی کے گلے میں ڈال دے۔ ﴿وَلَا يَجِئُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَخْلِهِ﴾ (فاطر: ۴۳) ”اور بری چال کا وہاں اس کے چلنے والے ہی پر پڑتا ہے۔“

رسول اللہ ﷺ اپنی نقل و حرکت کے ذریعے کفار کے جذبات کو برا بھانتہ کرنا چاہتے تھے، چنانچہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہمارے قافلے اور معاشی نظام خطرے میں ہیں اور صحرائے عرب آہستہ آہستہ محمد (ﷺ) کی قلمرو میں داخل ہوتا جا رہا ہے، اس لیے ہمیں اس کے ساتھ دو دو ہاتھ کر لینے چاہئیں۔ یہ باتیں ابو جہل کہتا تھا اور جب بدر کے موقع پر بعض کفار نے واپسی کا ارادہ کیا تو اس وقت بھی اسی نے ان سے کہا تھا: ”بخدا! ہم بدر تک پہنچے بغیر واپس نہ جائیں گے۔“ ”بدر“ عرب کا ایک تہواری مقام تھا، جہاں ہر سال میلہ لگتا تھا، ہم وہاں تین دن ٹھہریں گے، اونٹ ذبح کریں گے، کھانا کھائیں گے، شراب پیئیں گے، باندیوں سے گانے سنیں گے اور سارا عرب ہماری نقل و حرکت اور اکٹھے کے چرچے سنے گا، جس کے نتیجے میں ان پر ہمارا عرب و بدبہ ہمیشہ قائم رہے گا، لہذا اب چل پڑو۔“ (40)

رسول اللہ ﷺ کا یہی ہدف تھا، جس کی قرآن کریم نے آپ ﷺ کو تعلیم دی تھی: ﴿وَأَذِّنْ لِلْعَذَابِ إِنَّ الْعَذَابَ كَانَ مَقْضًى﴾ (الأنفال: ۴۴) ”اور اس وقت جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو

کافروں کو تمہاری نظروں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا اور تم کو ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا تاکہ خدا کو جو کام کرنا منظور تھا اسے کر ڈالے اور سب کاموں کا رجوع خدا ہی کی طرف ہے۔“

یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی نظروں میں مشرکین کی تعداد اور مشرکین کی نظروں میں مسلمانوں کی تعداد تھوڑی دکھائی، تاکہ اللہ تعالیٰ پہلے سے طے شدہ معاملے کا فیصلہ فرمائیں اور انہیں ایک ایسے معرکے کی طرف لے جائیں، جس کا انہوں نے پہلے سوچا بھی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ایک فیصلہ فرما چکے تھے، جس پر عملدرآمد ناگزیر تھا، یعنی انجام طے تھا، جس سے فرار ممکن نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ دشمنانِ اسلام کو اسی انجام کی طرف لے جا رہے تھے، جس کے نتیجے میں وہ غیر متوقع طور پر اپنے آپ کو بدر کبریٰ کے مقام پر مسلمانوں کے بمقابلہ پائے والے تھے، کیونکہ وہ رسول اللہ ﷺ کی جنگی حکمت عملی سے ناواقف تھے۔ آپ ﷺ کو انہوں نے اپنے شہر سے نکال دیا تھا، لیکن اب وہ آپ ﷺ کے سامنے کھڑے خوف سے کانپ رہے تھے۔ آپ ﷺ پہلے سال سے ہی حق کی سر بلندی، اپنے حقوق کی کفار سے واپسی اور کفار کے حوصلوں کو پست کرنے کے لیے عسکری دستوں کو تفصیل دے رہے تھے۔ کفار کو آپ ﷺ کی جنگی اور عسکری صلاحیتوں کا صحیح اندازہ نہ تھا، لیکن چند ہی لمحوں بعد انہیں صحیح صورتحال معلوم ہونے والی تھی، اگرچہ اس وقت اس علم نے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا تھا۔ ان کا سامنا ایک ایسے سپہ سالار اور اس کی جنگی حکمت عملی سے تھا، جس کے بارے میں ان کے اندازے غلط تھے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ وہ اس مقابلے میں خزاں کے پتوں کی طرح جھڑ گئے۔

۴۔ غزوہ بدر کے لیے حالات کی سازگاری

آج معرکہ بدر کبریٰ برپا ہونے والا تھا، لیکن رسول اللہ ﷺ کسی عام انسان یا سپہ سالار کی طرح مقام بدر تک نہیں پہنچے، کیونکہ آپ ﷺ بخوبی جانتے تھے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، یہاں آتے ہوئے آپ ﷺ جانتے تھے کہ وہ اپنے دشمنوں سے نیرو آڑ ماہونے اور ان سے لڑنے جا رہے ہیں۔ مقام بدر کی طرف آنے سے پہلے آپ ﷺ نے متعدد عسکری دستے تشکیل دیئے جنہوں نے اپنی نقل و حرکت اور جنگی مشقوں کے ذریعے دشمن کو خوفزدہ کرنے، ہر جگہ ان کے حوصلوں کو پست کرنے اور انہیں اپنی قوت و طاقت کے بارے میں اس قدر شکوک و شبہات میں مبتلا کرنے میں اہم کردار ادا کیا کہ لوگ کہنے لگے: ”اب مکہ اور اس کے گرد و نواح پر امن نہیں رہے۔“ اسی طرح اہل عرب کی عمومی رائے بھی آپ ﷺ کے حق میں بن گئی۔ امن کی صورتحال عملی طور پر ”امین“ کے ہاتھ میں چلی گئی اور سب اسے

تسلیم کرنے لگے۔ لوگ زما ت جاہلیت میں بھی آپ ﷺ کو ”محمد الامین“ کے لقب سے پکارتے اور آپ کو امانت داری کا ”منفرد نمائندہ“ سمجھتے۔ آپ ﷺ زمین و آسمان دونوں جگہ ”امین“ تھے۔ ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ نے تحدیث بالعلمت کے طور پر فرمایا تھا: ”کیا تم مجھ پر جھرو سنا نہیں کرتے حالانکہ میں آسمان والوں کی نظر میں بھی ”امین“ ہوں۔“ (۴۱)

بادیہ نشینوں کو یہ بات بخوبی معلوم ہو گئی تھی کہ امین کون ہے؟ اور امن کہاں قائم ہے؟ ”امین“ مدینے میں جلوہ افروز تھا اور اسی کی طرف قیادت منتقل ہو رہی تھی، یعنی مدینے میں جلوہ افروز اس قریشی سردار کی طرف جو نہ صرف قریش و بنو ہاشم کا سردار تھا، بلکہ پوری انسانیت و کائنات کا تاج دار تھا۔ ساری کائنات اس کی خاطر وجود میں آئی اور اس کے بارے میں کہا گیا: ”اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاک کو پیدا نہ کرتا۔“ (۴۲) اگرچہ علم حدیث کی رو سے یہ حدیث صحیح نہیں ہے، لیکن اس کے مفہوم کے نفس الامر کے مطابق ہونے میں کوئی اشکال نہیں، کیونکہ اگر آپ ﷺ کی ذات گرامی نہ ہوتی تو کائنات اپنی معنویت کھو بیٹھتی اور اشیاء کی حقیقتیں مخفی رہتیں، دنیا کی حقیقت معلوم ہو سکتی اور نہ ہی آخرت کی، دل کی معنویت ظاہر ہوتی اور نہ ہی انسان کی۔ اگر آپ ﷺ نہ ہوتے تو دنیا ایک ماتم کدہ بن جاتی۔ ہر مرنے والا ہمیں غمگین کر جاتا اور ہر المناک حادثہ ہمارے دلوں کو تکلیف میں مبتلا کر دیتا۔ تاریکیوں سے نکل کر نفع نور میں آنا ہم نے آپ ﷺ سے ہی سیکھا ہے۔ اگر اس دنیا کو اس کے ذاتی پہلوؤں سے دیکھا جائے تو یہ جہنم کا حصہ دکھائی دیتی ہے، لیکن آپ ﷺ کی برکت سے یہ ہمارے لیے جنت بن گئی ہے۔ آپ ﷺ کے پُر نور ارشادات سے ہمیں معلوم ہوا کہ ایمان کی بدولت یہ دنیا جنت بن جاتی ہے اور ہر مومن کے دل میں جنت کا ختم موجود ہے، جو اس کی دنیوی زندگی کو جنت کی زندگی کی طرح خوشگوار بنا دیتا ہے۔ آپ ﷺ سے یہ باتیں سیکھ کر ہمیں اطمینان و سکون نصیب ہوا اور ہمیں پتا چلا کہ دل کا سکون اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے، چنانچہ ارشاد خداوندی ہے: ﴿لَا يَذُكِّرُ اللَّهُ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ (الرعد: ۲۸) ”اور سن رکھو کہ خدا کی یاد سے دل آرام پاتے ہیں۔“

خوشی مادی خوشحالی اور مالی فراوانی سے حاصل ہوتی ہے اور نہ ہی گھروں اور عمارتوں کے حصول سے ملتی ہے، بلکہ یہ ایمان، دلی سعادت اور انسانی اقدار کی پاسداری سے نصیب ہوتی ہے، یعنی جب دل کی کشتی اطمینان کے ساحل پر پہنچ جاتی ہے اور خواہشات کم اور مطالبات ختم ہو جاتے ہیں۔ بصورت دیگر اگر کسی انسان کو پوری دنیا بھی مل جائے تب بھی اس کی تمنائیں ختم ہوں گی اور نہ ہی اس کی خواہشات کی تسکین ہوگی۔ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں ان باتوں کی تعلیم دی ہے، چنانچہ مشہور شاعر محمد

عاکف کہتے ہیں:

”معاشرہ اور فرد سب اس کے مہون منت ہیں۔
بلکہ ساری انسانیت اس کے زیر بار احسان ہے۔
اے پروردگار! قیامت کے دن اسی گواہی پر ہمیں اٹھانا۔“

آپ ﷺ کے صحابہ کرام کے دل جنت کے شوق سے اس قدر لرزیتے تھے، گویا وہ جنت کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ انہوں نے پوری تیاری کر رکھی تھی اور مقام بدر پر پوری رضا مندی اور سکون کی کیفیت میں پہنچے تھے۔ دل آپ ﷺ کی طرف متوجہ اور آپ پر دارتے تھے۔ انسانیت نے حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی صورت میں اپنی متاعِ گم گشت پائی تھی۔ ”امین“ کے دور کا آغاز ہو چکا تھا اور وہ دن آنے والا تھا جب آپ ﷺ نے عدی بن حاتم سے فرمایا تھا: ”اے عدی! کیا تم نے حیرہ شہر دیکھا ہے؟“ اس کے جواب میں عدی نے کہا تھا: ”دیکھا تو نہیں، لیکن مجھے اس کے بارے میں معلومات ہیں۔“ اس پر آپ ﷺ نے فرمایا تھا: ”اگر تمہاری زندگی نے وفا کی تو تم دیکھو گے کہ ایک پردہ نشین خاتون حیرہ سے چل کر کعبے کا طواف کرے گی اور اسے خدا کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا۔“ (43)

جس دور کی طرف آپ ﷺ نے اپنی گفتگو میں اوپر اشارہ فرمایا ہے، اس کا آغاز عملاً اسی وقت سے ہو چکا تھا۔ آپ ﷺ کے عسکری دستوں نے اس کی راہ ہموار کر کے معرکہ بدر کے لیے فضا سازگار بنائی۔

اگرچہ یہ عسکری دستے شعلہ برق کی مانند مختلف مقامات پر ظاہر ہو کر اپنی موجودگی کا احساس دلاتے، لیکن ان کی وجہ سے کسی کو کوئی ایذا پہنچتی اور نہ ہی کسی کا امن و سکون برباد ہوتا، بلکہ وہ جہاں بھی جاتے اطمینان و سکون کی فصل بوتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوٹ مار کرنے والے لوگ نہ تھے، بلکہ محمد ﷺ کے امانت دار سپاہی تھے۔ وہ امن و امان کے قیام کے علمبردار اور لوٹ مار بچانے والوں، شقاوت اور بد معاشرے کے دشمن تھے۔ وہ اپنے پیچھے صرف اطمینان و سکون کے آثار چھوڑ کر جاتے، جس کی وجہ سے ہر کوئی پوچھتا: ”اس رحمت کا نزول کہاں سے ہوا ہے؟“ یہ رحمت رحمت اللعالمین محمد ﷺ کے ابر کرم سے برس رہی تھی۔ یہ عسکری دستے اس کی برق و چمک تھے اور اس سے پھوٹنے والی روشنی سے آپ ﷺ کا نام گرامی لکھا جا رہا تھا۔

نبی اکرم ﷺ اور غزوات

الف: غزوہ بدر اور اس کے اسباب

اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کردہ حالات کے تحت اسلامی لشکر مقام بدر پر پہنچ چکا تھا اور اب وقت آ گیا تھا کہ اعلیٰ کلمۃ اللہ اور اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ اور پر خلوص دعوت کے راستے میں رکاوٹ بننے والوں کے سروں پر فیصلہ کن ضرب لگائی جائے اور دشمنان اسلام سے کہا جائے: ”آج کے بعد تم روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے کسی کو روک سکو گے اور نہ ہی خدائی دعوت کو قبول کرنے والوں پر دباؤ ڈال سکو گے۔“ اللہ تعالیٰ کی دعوت کو کسی خاص علاقے میں محدود کرنا درست نہیں، بلکہ اسے ہر انسان کے سینے تک پہنچنا چاہیے، تاکہ ساری انسانیت کے دلوں کو سکون نصیب ہو۔ اعلیٰ کلمۃ اللہ کے راستے سے تمام رکاوٹیں ہٹا دینی چاہئیں، تاکہ خدا کی بات محبوب نہ رہے، بلکہ ساری انسانیت تک پہنچ کر اس کے لیے اصول زندگی بن جائے۔ آزادی فکر کے راستوں کو کھولنے اور ان میں پیش آنے والی رکاوٹوں کو ختم کرنے کی خاطر رسول اللہ ﷺ کے لیے ان مشرکین مکہ پر فیصلہ کن ضرب لگانا ناگزیر تھا، جنہوں نے آپ ﷺ کے لیے مکہ میں باعزت زندگی گزارنے کے حق کو تسلیم نہیں کیا۔

مسلمان اپنے مال و متاع سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ اور مہاجرین مکہ سے ہجرت کرتے وقت اپنے ساتھ بہت کم چیزیں لاسکے تھے اور باقی سارا مال و متاع مکہ میں ہی چھوڑ آئے تھے۔ اہل مکہ یہ مال و متاع اونٹوں پر لاد کر شام اور یمن میں فروخت کرنے کے لیے مسلمانوں کے سامنے سے گزرتے تھے۔ مدینے کے قریب سے گزرنے والے قافلے میں مسلمانوں کا مال و متاع تھا، جسے واپس لینا ضروری تھا۔

نیز بعض ایسے لوگوں کی سرزنش بھی ضروری تھی، جنہوں نے مسلمانوں کو ان کے وطن اور گھر بار سے بے دخل کیا، انہیں ڈرایا دھمکایا اور ایذا میں پہنچا پہنچا کر ان پر دائرہ زندگی تنگ کر دیا تھا۔ بعض کفار برہمنوں سے مسلمانوں کے سینوں کو چیر کر انہیں جان سے مار ڈالتے۔ چونکہ ایسے لوگوں کو سزا دے کر گام دینا اور ان کے دلوں میں رعب ڈالنا ضروری تھا، اس لیے رسول اللہ ﷺ کے لیے ان پر آخری ضرب لگاتے ہوئے یہ کہنا ناگزیر تھا: ”طاقت تمہارے پاس نہیں، بلکہ حق والوں کے پاس

ہے۔ اللہ تعالیٰ حق کی راہ میں چلنے والوں کو قوت عطا فرماتے ہیں۔ آج نہیں تو کل قوت اہل حق کے ہاتھ میں آکر رہے گی۔ ایک دن آئے گا جب حق کا بول بالا ہوگا، دلوں پر اس کی حکمرانی قائم ہوگی اور انسان اور اس کے ذریعے سے حاصل ہونے والی عظیم حقیقت کے احترام کا اظہار ہوگا۔ "رسول اللہ ﷺ انہی مقاصد کے حصول کی خاطر جنگ فرما رہے تھے۔

بعض قبائل اور قوموں کے افراد متذبذب کا شکار تھے، جس کی وجہ سے وہ مشرکین کے ساتھ تھے اور نہ ہی مسلمانوں کے ساتھ۔ بعض لوگ دائرۂ اسلام میں داخل ہونا چاہتے تھے، لیکن قریش کے ظلم و ستم کے خوف سے مترد و متذبذب تھے۔ آگے بڑھنے کے لیے قدم اٹھانا چاہتے تھے، لیکن اس کی سکت نہیں رکھتے تھے۔

لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ قوت رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ میں آگئی ہے اور طاقت کا پلڑا مدینے کی طرف جھک گیا ہے تو ان کے لئے اطمینان و سکون کے ساتھ یہ قدم اٹھانا ممکن ہو گیا، گو یا رسول اللہ ﷺ ان سے فرما رہے تھے: "امدیشہ کرو اور نہ ہی غزوہ ہو۔ اگر تم مؤمن ہوئے تو اللہ تعالیٰ عنقریب تمہارے لیے کشادگی اور راستے پیدا فرمائیں گے اور دروازے کھول دیں گے، تاکہ تم سعادت اور اطمینان و سکون پاسکو۔" لیکن وہ اس بارے میں مترد تھے اور غزوہ بدر کبریٰ کے اختتام پر انہیں اس کا یقین ہوا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ طاقت کا توازن بدل گیا ہے اور کفار مکہ کے لیے انہیں ایذا پہنچانا ممکن نہیں رہا تو وہ مدینے میں جلوہ افروز عظیم سستی محمد ﷺ اور پیغام حق "لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ" کی طرف لپکے۔

۱۔ غزوہ بدر میں طاقت کا خاسب

سیرت و مغازی کی کتابوں میں مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ۳۰۵ ہجری و کاروں کے ہمراہ غزوہ بدر کے لیے نکلے۔ بعض کتابوں میں ۳۱۳ شہر کا ذکر ہے۔ (۴۴) بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہمراہ جالوت کے خلاف لڑنے والے لشکر کی تعداد بھی اتنی ہی تھی۔ انسانی قدر اور تاریخ انہی دو ادوار میں تبدیل ہوئی ہے، جن میں نورانی لشکروں کا ظلماتی لشکروں سے ٹکراؤ ہوا۔ یہ دونوں لشکر حضرات اسحاق و اسماعیل علیہما السلام کی اولاد کے ممتاز ترین افراد اور خدا کو ایک ماننے والی ملت حنیفیہ کے ۳۱۳ نمائندوں پر مشتمل تھے، چنانچہ محمدی الدین ابن عربی "فصوص الحکم" میں لکھتے ہیں کہ ایک لشکر کی قیادت خلافت کے نمائندے حضرت داؤد علیہ السلام فرما رہے تھے اور دوسرے لشکر کی قیادت شفاعت عظمیٰ اور مقام فرویت کے یکمائے زمانہ نمائندے حضرت محمد ﷺ کے پاس تھی۔

غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس دو گھوڑے اور تین سے چالیس اونٹ تھے۔ مسلمانوں کی اس بے سروسامانی کے مقابلے میں مشرکین کے پاس دو سو گھوڑے تھے، گویا مسلمانوں کے ایک گھوڑے اور شہسوار کے مقابلے میں مشرکین کے پاس سو گھوڑے اور شہسوار تھے۔ اسی طرح ۳۱۰ مسلمان مجاہدین کے مقابلے میں تقریباً ایک ہزار مشرک جنگجو تھے، گویا ہر مسلمان کا تین سے چار مشرکین سے مقابلہ تھا۔ قریش کا لشکر اس زمانے کی ضروریات کے مطابق کیل کانٹے سے لیس تھا، جبکہ دوسری طرف رسول اللہ ﷺ کا لشکر دو سو کلو میٹر کی مسافت طے کرنے کے لیے چند ایک اونٹوں پر باری باری سواری کرنے پر مجبور تھا۔ یہ انتہائی مفید معلومات ہیں۔ گرمی کا مہینہ تھا، صحرائے عرب کی چلچلاتی دھوپ میں مسلمانوں نے رمضان کا مہینہ ہونے کی وجہ سے دو سو کلو میٹر کا فاصلہ روزے کی حالت میں طے کرنا تھا۔ کیا آپ کو اس صحرا، اور مقام بدر کا علم ہے؟ جن لوگوں کو حج کی سعادت نصیب ہوئی ہے، وہ اس بارے میں کسی حد تک جانتے ہوں گے۔ اب تو راستے میں پٹرول پمپ موجود ہیں۔ اگر آپ اس علاقے اور راستے کا پٹرول پیسوں اور دور حاضر چھوٹے چھوٹے نخلستانوں کے بغیر تصور کریں تو آپ کے سامنے تاحدنگاہ ریگستان ہی ریگستان ہوگا اور آپ کو اس میں چلنے والی خوفناک آندھیوں کی سرسراہٹ سنائی دے گی۔

دوسری اہم بات یہ ہے کہ مسلمان قریش کے قافلے کو ہراساں کرنے کے لیے نکلے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اس بارے میں فرماتے ہیں۔ ﴿وَإِذْ بَعَدُكُمْ اللَّهُ الْإِخْدَى الطَّائِفِينَ أُنْهَى لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكِةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَيِّقَ الْحَقَّ بِكُلِّ مَلَأَةٍ وَيَقْطَعَ ذَابِرَ الْكَافِرِينَ ۝ لِيُخَيِّقَ الْحَقَّ وَيُطْلِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ تُخْرِجُ الْمُجْرِمُونَ ۝﴾ (الأنفال: ۷-۸) ”اور (اس وقت کو یاد کرو) جب خدا تم سے وعدہ کرتا تھا کہ (ابوسفیان اور ابو جہل کے) دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا (مسخر) ہو جائے گا اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے (شان و) شوکت (یعنی بے ہتھیار) ہے وہ تمہارے ہاتھ آجائے اور خدا چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ (کر پھینک) دے، تاکہ حج کو حج اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے، گو مشرک ناخوش ہی ہوں۔“

۲- مقابلہ

چونکہ مشیت خداوندی یونہی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی خواہش کے برخلاف انہیں قافلے کی بجائے مشرکین کے لشکر کے مقابلے میں لے آئے۔ مسلمان قافلے کا تعاقب کر کے اپنا مال و متاع واپس لینا چاہتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ ایک ایسے نئے دور کا آغاز فرمانا چاہتے تھے، جس سے ظلم و ستم

اور لوٹ مار کے دور کا خاتمہ ہونا تھا۔ مسلمانوں کے لیے مشرکین پر ایک ایسی کاری ضرب لگانا ضروری تھا، جس سے ان کے قدم اکڑ جائیں اور وہ ان پر دوبارہ حملہ کرنے کی جرأت نہ کر سکیں۔ حق کے غلبے کے دور کا آغاز ہو چکا تھا۔ ”حق کا غالب آنا اور مغلوب نہ ہونا ضروری ہے۔“ (۱) اور یہی مشیت ایزدی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتے نہیں ہوتا: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ (التکویر: ۲۹) ”اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے، مگر وہی جو خدا کے رب العالمین چاہے۔“

خدا کی مشیت کے سامنے کسی بھی انسان کی خواہش اہمیت نہیں رکھتی۔ خدا کی مشیت بدر کی طرف جانے کی تھی اور رسول اللہ ﷺ کو اس کا ادراک تھا۔ آسمان بھی رمضان مبارک کے اس مبارک دن کو دیکھنے کا منتظر تھا جو آہستہ آہستہ لیلۃ القدر سے قریب تر ہو رہا تھا۔ جب مسلمان وہاں پہنچے تو ان پر سکون کی بارش ہوئی، جو ان کے لیے بڑی اہمیت رکھتی تھی، کیونکہ اس کی وجہ سے گرو غبار بیٹھ گیا، زمین پر مٹی جم گئی اور کنویں پانی سے بھر گئے، گویا بارش کے قطرؤں کے ساتھ فرشتوں کا نزول ہو رہا تھا، بلکہ واقعتاً فرشتوں کا نزول ہوا تھا اور انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ مشابہت کے لیے ان جیسی شکل و صورت اختیار کر رکھی تھی۔ اس دن مسلمانوں کا شعار اُحَد اُحَد تھا۔ (۲) ہمارے مسلمان عنقریب پورے زور سے ”اللہ اُحَد“ کا نعرہ بلند کرنے والے تھے۔ انہوں نے کفن کی طرح کی سفید عبا ئیں پہنی ہوئی تھیں۔ چونکہ مدینے سے نکلنے وقت انہیں علم نہ تھا کہ کب اور کہاں دشمن سے ٹکراؤ ہو جائے، اس لیے وہ موت کو گلے لگانے اور حوروں کے استقبال کے لیے تیار اور عرعر کے دن حاجیوں کی طرح کے سفید لباس میں ملبوس تھے۔ ان کا یہ منظر بلاشبہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔

بعض لوگ اس مبارک سفر میں شرکت نہ کر سکنے کے سبب غم میں گھلے جا رہے تھے۔ انہی میں حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، جو رسول اکرم ﷺ سے جدائی کا خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے۔ وہ اس معرکے میں شرکت نہ کر سکے، جس کی وجہ سے وہ سال بھر غم و الم میں مبتلا رہے۔ اگر آپ لوگ پسند کریں تو میں آپ لوگوں کے لیے اس درد کے حصول اور اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز سے بے تعلقی کی دعا کروں: ”اے اللہ! ان کے دل و دماغ کو بھی اس درد سے آشنا فرما دیجئے اور ان کی آنکھوں سے تینداڑا دیجئے۔“ بلاشبہ اس مصیبت زدہ اور خستہ حال امت کے غم میں گھلنا، اس کے حالات کے بارے میں سوچنا اور اس کے دکھوں پر کھی ہونا بہت ہی اونچی دعا اور آہ و زاری ہے، جس کا ثواب بعض اوقات مکہ مکرمہ میں ایک ہزار رکعات پڑھنے اور کعبہ کے گرد طواف کرنے سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کبھی آپ نے اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے آہ و زاری کرتے ہوئے

”یارب!“ نہ کہا ہو، لیکن آپ نے ساری رات آنکھوں میں کائی ہو اور امت مسلمہ کے حالات کے بارے میں سوچتے ہوئے بستر پر کروٹیں لیتے لیتے صبح کردی ہو۔ ”آہ! میرے ترکستانی بھائی۔ آہ! میرے افغانستانی بھائی۔ کون جانتا ہے کہ وہاں میری کسی بہن کے حجاب کی طرف کتنے ہاتھ بڑھے؟ کون جانتا ہے کہ وہاں میری کتنی مائیں اور بہنیں زیادتی کا شکار ہوئیں؟“ ”آہ!“ ”جمعہ بالا“، ”کملوجہ“، ”صوفی“، ”اسکج“ اور ”قوال“^(۱۶) کے میرے بھائی۔ وہ ”قوالہ“ جسے عظیم سلاطین اسلام نے جامع مسجدوں سے آراستہ کیا تھا، لیکن آج ان کا کوئی نشان تک باقی نہ رہا۔ آہ! فلسطین اور کشمیر اور دوسرے علاقوں کے میرے بھائی۔“

ایسے غم میں گھلنا اتنی عظیم دعا ہے کہ اس پر آسمان کے فرشتے خدا کے حضور ”آمین“ کہتے ہیں۔ اس لیے مومن ان دکھوں کی وجہ سے بہت ہی بلند مقام پر فائز ہو جاتا ہے اور اگر اس مقام کے ساتھ دعائیں بھی شامل حال ہو جائیں تو اس کا حسن دو بالا ہو جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے، جب مومن اپنے سر میں درو محسوس کرتا ہے اور اپنی کوکھ پر ہاتھ رکھ کر درد سے دہرا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس وقت اپنے ان بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہے، جن کی وجہ سے وہ تشویش میں مبتلا ہوتا ہے اور اپنے ان دوستوں کے ہمراہ ہوتا ہے، جو اسی کی طرح سوچ رہے ہوتے ہیں۔ ہماری زندگی کا یہی مقصد ہے۔ اگر ہم سے یہ بھی نہ ہو سکے تو ہمارے لیے زمین کا پیٹ اس کی پشت سے بہتر ہے۔ اگر ہمارے بھائیوں اور ہماری امت پر ظلم و ستم ہو رہا ہو اور ہم اس ذلت کو ختم کرنے کے لیے کچھ بھی نہ کر سکیں تو ہمارے لیے زمین کا پیٹ اس کی پشت سے بہتر ہے۔

صحابہ کرام یہی سوچ کر ذوق و شوق سے غزوہ بدر کے لیے نکلے تھے۔ جنت ان کے سامنے ان کی منتظر تھی، جہاں انہیں حیات جاودا ملنی تھی اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی نصیب ہونی تھی۔ آخذ آخذ کے نعرے لگاتے مسلمانوں سے اس دن فرشتے بھی خوش تھے اور آسمان سے قطار در قطار اتر رہے تھے، گویا وہ غزوہ بدر کے پیش آنے سے پہلے ہی اس کی فتح کی مبارک دینا اور اس پر جشن منانا چاہتے ہوں۔ بعض صحابہ کرام کو وہ نظر بھی آرہے تھے۔ ان کے سروں پر سفید عمامے اور ان کے جسموں پر صحابہ کرام کی عباؤں جیسی سفید عباؤں تھیں۔ صحابہ کرام آخذ آخذ کے نعروں کے ساتھ فرشتوں کا استقبال کر رہے تھے، جبکہ دوسری طرف سے مشرکین مکہ اور ان کے سردار اپنے سیاہ دلوں جیسے سیاہ کپڑے پہنے آرہے تھے۔

بعض صحابہ کرام انتہائی مسرت و شادمانی کی کیفیت میں میدان بدر آئے تھے۔ ایک ایسے ہی صحابی ایک درخت کے نیچے بیٹھے کھجوریں کھا رہے تھے کہ انہوں نے نبی اکرم ﷺ کو یہ خوشخبری سناتے

ہوئے سنا: ”اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد کی جان ہے! جو شخص بھی آج کفار کے ساتھ ثابت قدمی اور ثواب کی نیت سے لڑتے ہوئے بغیر بیٹھ پھیرے قتل ہوگا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔“ یہ سن کر وہ صحابی بولے: ”واہ واہ! کیا میرے اور جنت کے درمیان صرف ان کفار کے ہاتھوں قتل ہونے کی دیر ہے؟“ پھر انہوں نے اپنے ہاتھ میں موجود کھجوریں پھینک دیں اور تلوار لے کر کفار سے لڑنے لگے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ (47)

اس دن شوق و رغبت کے یہ جذبات تمام صحابہ کرام میں مشترک تھے۔ وہ میدان بدر میں شوق و اشتیاق کی اسی کیفیت میں سرشار ہو کر آئے تھے۔ یہ ایک ایسی روحانی اور بڑی اشرافیہ تھی، جسے مغلوب کرنا کسی طاقت کے لیے ممکن نہ تھا۔ وہ اس جذبے سے سرشار تھے۔ وہ دنیا کی زندگی کو حقیر سمجھتے اور آخرت میں بھی صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے امیدوار تھے۔ بھلا ایسی فوج سے کیسے لڑا جاسکتا ہے، جو جنگ میں ایسے شریک ہوتی ہو، جیسے شادی میں شریک ہوتے ہیں۔ ایسی فوج کا مقابلہ کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی اس کے سامنے ٹھہرا جاسکتا ہے۔

۳۔ عسکری نظم و نسق

غزوہ بدر کی ایک خوبی یہ تھی کہ صحرائے عرب کے بدوؤں نے پہلی مرتبہ ایک ایسی منظم فوج دیکھی تھی، جس کے ہاں لوٹ مار اور غارت گری کا کوئی تصور نہ تھا، کیونکہ اس فوج کی قیادت انسانیت کو نظم و ضبط اور عدل و انصاف سے روشناس کرانے والی شخصیت کے ہاتھ میں تھی: ﴿وَوَضَعَ الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: ۷-۹) ”اور اسی نے فی الْمِيزَانَ ﴿وَأَقْبِمْوا الزَّوْزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: ۷-۹) ”اور اسی نے ترازو قائم کی کہ ترازو (سے تولنے) میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو۔“ اس آیت مبارکہ میں میزان کے لفظ کا تین بار ذکر ہوا ہے۔ کیا اس سے بڑھ کر کوئی اور صورت قرین قیاس ہو سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ جنہوں نے نظم و نسق اور توازن کی اہمیت کو اجاگر کیا، حضرت محمد ﷺ کو ایک منظم فوج کے منتظم، باریک بین اور اعتدال پسند سپہ سالار کی حیثیت سے میدان بدر کی طرف بھیجتے؟

غزوہ بدر سے پہلے سراغ رساں عسکری دستوں نے اہم کردار کیا۔ زمانہ جاہلیت کے عرب اس سے پہلے ایسی حکمت عملی سے واقف نہ تھے۔ عسکری دستے ایسے تجربہ کار اور آزمودہ افراد پر مشتمل ہوتے، جن کا ثانی ملنا مشکل ہوتا۔ یہ دستے سراغ رسانی کی تقریباً بیس مہمات سرانجام دے چکے

تھے، جس دوران انہوں نے اس علاقے کے چپے چپے کو چھان مارا تھا۔ یہ مہمات محض ضابطے کی کاروائیاں نہ تھیں، بلکہ ایسے عسکری دستوں پر مشتمل تھیں، جنہیں حوادثِ زمانہ نے پختہ کار اور تجربات کی بجٹی نے کندن بنا دیا تھا۔ وہ بارہا دشمن سے دو بد و کمر لے چکے تھے اور ان کے ساتھ گھمسان کی جنگ میں شریک ہو چکے تھے، بلکہ بعض اوقات ان کے مرکز پر حملہ آور ہو کر ان میں خوف و ہراس پیدا کر چکے تھے۔ جو لوگ ایسے تجربات اور مشقوں سے نہیں گزرے تھے، ان کے لیے ان کے سامنے ٹھہرنا ممکن نہ تھا۔ وہ دشمن کے ٹھکانوں، ان کے قافلوں کی گزرگاہوں اور دشمن کی خبریں پہنچانے والے لوگوں کی جگہوں سے بخوبی واقف تھے۔ نہ صرف صحرائے عرب بلکہ شاید انسانیت کی تاریخ میں پہلی دفعہ اس قسم کے سریع الحركت دستے تشکیل دیئے گئے تھے۔ یہ سب رسول اللہ ﷺ کا کمال تھا۔ اگر آپ پوچھیں: ”کیسے؟“ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عسکری اور سراغ رسانی کا تجربہ نہ ہونے کے باوجود لشکر تشکیل دے کر راستوں کو پُر امن بنایا، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے لیے پیدل اور اونٹوں پر سوار ہو کر بغیر کسی مقابلے اور رگاوٹ کے دو سو کلومیٹر کی مسافت طے کرنا ممکن ہو سکا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ ﷺ کے عسکری دستے اس علاقے میں سراغ رسانی کی تقریباً بیس مہمات سرانجام دے چکے تھے، لہذا ان کے لیے یہ بتانا ممکن تھا کہ کون سا راستہ کس طرف جا رہا ہے۔ اس طرح وہ امن و سلامتی کے ساتھ میدانِ بدر تک پہنچ گئے، جو کہ عسکری پہلو سے بہت اہم بات ہے۔

۴۔ بدر کے کنوؤں کی طرف توجہ

بدر کے کنوؤں کے پاس مسلمانوں کے لشکر نے پڑاؤ ڈال کر آرام کرنا تھا۔ دشمن بھی اس جگہ پر قبضہ کرنے کی کوشش میں تھا اور اپنے دو سو شہسواروں کے ساتھ اس کی طرف تیزی سے پیش قدمی کر رہا تھا، تاہم مسلمانوں نے اپنی فراست اور تیز رفتاری کی بدولت اس جگہ پر پہلے قبضہ کر لیا۔ اس علاقے میں صرف بدر کے مقام پر ہی پانی موجود تھا، جو اب مسلمانوں کے قبضے میں تھا۔ سر اعرساں دستے قافلوں کا تعاقب کرتے اور اپنی کارروائی مکمل کرنے کے بعد قافلے والوں کے ساتھ خرید و فروخت بھی کرتے، کیونکہ ان کا مکہ میں چھوڑا ہوا مال و متاع قافلے میں ہی ہوتا، جسے غاصبوں سے واپس لینا ان کے لیے ضروری تھا۔ مسلمان اس بارے میں منصوبہ سازی کر رہے تھے، لیکن مشیتِ ایزدی کا فیصلہ یہ تھا کہ کفر پر ایک ایسی زوردار ضرب لگائی جائے، جس سے اس کا توازن بگڑ جائے اور وہ آئندہ کبھی سر اٹھانے کے قابل نہ رہے۔

رسول اللہ ﷺ نے لشکر کو تین حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصے کو دائیں، دوسرے کو بائیں اور تیسرے کو درمیان میں رکھا۔ اس دور میں یہ حکمت عملی معروف نہ تھی۔ درمیان والا حصہ مہاجرین اور ان سردارانِ انصار پر مشتمل تھا، جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کے دست مبارک پر موت کی بیعت کی تھی۔ اگر میدانِ جنگ میں صرف وہی رہ جاتے تب بھی وہ اپنے وعدے سے نہ پھرتے۔ لشکر کا درمیانی حصہ ایسے افراد پر مشتمل تھا۔

رسول اللہ ﷺ نے لشکر کے درمیانی حصے کے مہاجرین کی قیادت حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور انصار کی قیادت حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے سپرد کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کئی مواقع پر اپنی ہوشمندی کا ثبوت فراہم کر چکے تھے۔ (48)

حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی خصوصی فنیت کے باعث تمام صحابہ کرام سے زیادہ عظیم المرتبت تھے۔ اگرچہ یہ بات مسلم اور اتقانی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پہلے تین خلفائے راشدین عمومی فضائل کے اعتبار سے آپ سے افضل ہیں، لیکن اس کے باوجود نبی اکرم ﷺ کی نسبت سے آپ رضی اللہ عنہ کے خصوصی مقام، آپ ﷺ کے ساتھ آپ رضی اللہ عنہ کی قرابت داری، آلِ بیت کے اسرار سے واقفیت، آپ رضی اللہ عنہ کی پشت سے رسول اللہ ﷺ کی نسل مبارک کے سلسلے کے جاری ہونے (49) اور تمام اولیائے کرام کا سر تاج اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہونے میں آپ رضی اللہ عنہ کا کوئی ثانی نہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ سات سال کی عمر میں اسلام لائے۔ آپ کو کفر و شرک کی گردن بھی نہیں چھوا۔ جب رسول اللہ ﷺ نے بنو عید المطلب کے بڑوں کو بتایا کہ میں تمہاری طرف خصوصی طور پر اور ساری انسانیت کی طرف عمومی طور پر مبعوث ہوا ہوں اور اس کے بعد ان سے پوچھا: ”تم میں سے کون کون میرا بھائی اور ساتھی بننے پر بیعت کرتا ہے؟“ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جو اس موقع پر موجود لوگوں میں سب سے کم سن تھے، کے سوا کوئی بھی نہ اٹھا۔ رسول اللہ ﷺ نے انہیں بیٹھنے کے لیے فرمایا۔ آپ ﷺ نے اپنی بات کو تین بار دہرایا اور ہر بار صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی اٹھے۔ تیسری بار آپ ﷺ نے اپنا دست مبارک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ (50)

جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سترہ برس کے تھے اس وقت رسول اللہ ﷺ نے انہیں ہجرت کی رات اپنے بستر پر گزارنے کا حکم دیا۔ دوسرے لفظوں میں موت کو گلے لگانے کی تجویز دی، جسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قبول کر لیا۔ (51) حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایسے مواقع پر کبھی پس و پیش نہ فرمائی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ ﷺ نے شجاعت و مردانگی کے پیکر اس نوجوان کو غزوہ بدر کے موقع پر

مہاجرین کی قیادت سوچی۔ یا رسول اللہ ﷺ میری جان آپ پر فدا لوگوں کے انتخاب میں آپ کس قدر صائب الرائے تھے!

دوسری طرف حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بھی فضیلت و ثبات قدمی میں اپنی مثال آپ تھے۔ ان کے اخلاص کے بارے میں سب جانتے ہیں۔ ان کے صاحب ایمان ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب ایک معرکہ میں وہ شدید زخمی ہو گئے تو انہوں نے بستر مرگ پر آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دعا کی: ”اے اللہ! اگر قریش کے ساتھ کوئی جنگ ہونا ابھی باقی ہے تو مجھے اس کے لیے زندہ رکھے، کیونکہ تیرے رسول کو ایذا پہنچانے، اسے جھٹلانے اور اسے اپنے وطن سے نکالنے والی قوم سے جنگ کرنے سے زیادہ مجھے کسی قوم سے جنگ کرنا عزیز نہیں، لیکن اگر ہمارے اور ان کے درمیان جنگوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے تو آج مجھے پہنچنے والے زخم کو میری شہادت کا ذریعہ بنا دیجئے، نیز جب تک بنو قریظہ کے بارے میں میری آنکھیں ٹھنڈی نہ ہو جائیں اس وقت تک مجھے موت نہ دیجئے۔“ (۵۲) حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی اسی زخم کی وجہ سے وفات ہوئی اور جب رسول اللہ ﷺ ان کی آخری آرام گاہ تک پہنچانے کے لیے ان کے جنازے کے ہمراہ چلے تو ان کے جنازے کے بارے میں فرمایا: ”اس کے آنے کی خوشی میں رحمان کا عرش بھی جھوم رہا ہے۔“ (۵۳) آپ ﷺ کا یہ انتخاب کتنا درست اور اچھا تھا۔

لشکر کے مرکزی اور درمیانی حصے میں ایسی شخصیات موجود تھیں۔ جب سپہ سالار ہی ذلت کی زندگی پر عزت کی موت کو ترجیح دیتا ہو تو کیا سپاہی بیٹھے پھیر سکتے ہیں؟ اور اگر سپہ سالار اپنے سر کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو تو کیا سپاہی اپنے سروں کی قربانی پیش کرنے سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ پھر سپاہی بھی ایسے جو وہاں آئے ہی شہادت کی جستجو میں ہوں۔ رسول اللہ ﷺ لشکر کے مرکز میں ایسے سپاہیوں کے درمیان موجود تھے، جنہوں نے زرہ کی مانند آپ ﷺ کو گھیرا ہوا تھا۔ ان سب کی لاشوں پر سے گزرے بغیر کسی کے لیے آپ ﷺ تک پہنچنا ممکن نہ تھا۔

رسول اللہ ﷺ لشکر کے ایسے مرکزی حصے میں موجود تھے۔ آپ ﷺ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو پرچم عطا فرمایا۔ (۵۴) یہ انتخاب بھی کس قدر شاندار تھا! (جب معرکہ احد میں حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کا دایاں بازو کٹ گیا تو انہوں نے بائیں ہاتھ سے پرچم پکڑ لیا، پھر جب بائیں بازو بھی کٹ گیا تو انہوں نے درج ذیل آیت مبارکہ تلاوت فرمائی: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ﴾ (آل عمران: ۱۴۴) ”اور محمد تو صرف خدا کے پیغمبر ہیں۔ ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو گزرے ہیں۔“ اور شہید ہونے تک پرچم کی حفاظت فرمائی۔ (۵۵)

حضرت مصعب رضی اللہ عنہ درمیان میں کھڑے تھے اور سفید پرچم ان کے ہاتھوں میں لہرا رہا تھا۔ میمنہ اور میسرہ نے منظم انداز میں اپنی اپنی جگہیں سنبھال لی تھیں۔ لشکر کا اگلا حصہ مستعد ہو کر احکامات کے انتظار میں کھڑا تھا۔ اس کے پیچھے ”ردیف“ تھا، جس کی قیادت حضرت قیس بن ابی سعد رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے۔ یہ لشکر اس قدر مضبوط ارادے اور قوت برداشت کا مالک تھا کہ اگر ان کے ناخن ایک ایک کر کے اکھیز دیئے جاتے تب بھی ان میں سے کوئی اُف نہ کرتا۔

مسلمانوں کا لشکر ایسے نظم و نسق کا نمونہ پیش کر رہا تھا، جس کی نظیر جنگوں کی تاریخ میں اس سے پہلے کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ اس نظم و نسق نے قریش کی کمر توڑ دی۔ رسول اللہ ﷺ کا پیش کردہ نیا نظام پرانے، فربودہ اور بے فائدہ نظاموں کے لیے موت ثابت ہوا۔ دوسری طرف کفار فربودہ نظام پر کاربند تھے اور ان کی صفوں میں بد نظمی واضح طور پر نظر آرہی تھی، پھر رسول اللہ ﷺ کی اپنے لشکر کے اگلے حصے میں موجودگی مسلمانوں کے حوصلوں کی بلندی اور ان کی فعال قوت میں اضافے کا باعث تھی۔ مسلمان تو پہلے ہی آپ ﷺ سے عہد کر چکے تھے کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو دین حق کے ساتھ مبعوث کیا ہم آپ کی ہر اس چیز سے حفاظت کریں گے، جس سے ہم اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتے ہیں۔

بادشاہ کا اپنی رعیت کے دلوں میں اطمینان اور اعتماد پیدا کرنا بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ یہ ذمہ داری بحسن و خوبی ادا فرماتے تھے۔ آپ ﷺ نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا تھا: ”میرا جیونا اور مرنا تمہارے ساتھ ہے۔“ (66)

آپ ﷺ کے یہ الفاظ ان کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ آپ ﷺ بنفس نفیس وہاں موجود تھے اور ان کے درمیان گھوم پھر رہے تھے۔ مسلمان وہاں اونٹوں پر باری باری بیٹھ کر آئے تھے (کاش! وہ اونٹ مٹی کی بجائے میرے چہرے پر قدم رکھتے۔) آپ ﷺ کے اونٹ پر آپ ﷺ کے ہمراہ دو صحابہ سوار ہو کر میدان بدر تک آئے۔ وہ (آپ ﷺ کے پیدل چلنے پر) غمزدہ تھے اور آپ ﷺ سے درخواست کرتے: ”آپ سوار ہو جائیے۔ ہم آپ کی باری پر آپ کی طرف سے پیدل چلیں گے۔“ لیکن رسول اللہ ﷺ ان سے فرماتے: ”تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو اور نہ میں تم سے زیادہ ثواب سے مستغنی ہوں۔“ (67) یہ امیر الامراء کے الفاظ ہیں۔ آپ ﷺ لوگوں کے درمیان ایک عام انسان کی طرح رہتے۔ ان کے ساتھ اٹھتے، بیٹھتے اور ان سے علیحدہ نہ ہوتے۔ آپ ﷺ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر دہی کھانا تناول فرماتے، جو دوسرے لوگ کھاتے۔ آپ ﷺ ہر معاملے میں ان کے ساتھ شریک رہتے اور کبھی بھی ان سے ممتاز ہونے کی کوشش نہ فرماتے۔

”انقلابِ فرانس“ کے بعد سے ”مساوات“ کا لفظ لوگوں کی زبانوں پر عام ہو گیا ہے۔ کیا کسی نے انقلابِ فرانس کے بعد سے آج تک مساوات دیکھی ہے؟ حقیقی مساوات عہد رسالت اور خلافت راشدہ کے دور کے انسانوں کے سوا کسی نے نہیں دیکھی۔ یہ مساوات حضرت محمد ﷺ کے صدقے انسانیت کو ملی تھی۔

مشکل ترین ایام میں آسمان آپ ﷺ کے لیے اپنے دروازے کھول دیتا اور قرشتے آپ ﷺ کی حفاظت فرماتے اور آپ کو ڈھانپ لیتے۔ شاعر نظامی (68) نے خوب کہا ہے:

لقد أصبحت أنصاف الأهلة
حدوات تحت حوافر جواده
”ہلال دو کمرے ہو کر آپ ﷺ کے گھوڑے کے سموں کی نعل بن گیا۔“

جنت نے معراج کے موقع پر آپ ﷺ سے درخواست کی تھی: ”مٹھبر جائیے، نہ جائیے۔“ لیکن آپ ﷺ لوگوں میں لوٹ آئے۔ ولی کبیر حضرت عبدالقدوس رحمہ اللہ اس واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں: ”نبی اکرم محمد ﷺ جس مقام تک پہنچے وہاں کسی اور کی رسائی ممکن نہیں۔ بخدا اگر میں ان مقامات تک پہنچ جاتا تو کبھی بھی دنیا میں واپس نہ آتا۔“ ایک اور ولی شیخ عبدالقدوس رحمہ اللہ کے کلام پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں: ”یہ وہ مسافت ہے جو نبی اور ولی میں فرق قائم کرتی ہے۔ اس مسافت کو طے کرنا کبھی بھی ممکن نہیں۔“ اس مسافت کو طے کرنا اسی لئے ممکن نہیں کہ محمد ﷺ رسول خدا ہیں۔

اگرچہ رسول اللہ ﷺ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس قدر بلند مقام حاصل تھا، لیکن اس کے باوجود آپ ﷺ اپنے آپ کو ایک عام انسان سمجھتے اور لوگوں کے درمیان رہنا پسند فرماتے۔ انسانیت کو مساوات آپ ﷺ کے واسطے سے ملی اور اگر انسانیت دوبارہ اس مقام تک پہنچی تو آپ ﷺ کی برکت سے ہی پہنچی گی۔ یہ انتظارِ علم قانون کی فطرت سے پھوٹنے والی حقیقت ہے۔

عرب کے بادیہ نشین اس لشکر کو اسی زاویے سے دیکھتے تھے۔ صحرائے عرب میں ایسے لشکر کی موجودگی اس کے لیے بڑے شرف کا باعث تھی۔

رسول اللہ ﷺ نے لشکر کو جنس نفیس ترتیب دیا اور اسے مختلف مقامات پر تعینات فرمایا۔ پھر آپ ﷺ نے اس جگہ کے درمیان میں ایک بڑا سا گڑھا کھدوایا اور اسے اس قدر پانی سے بھر دیا، جس قدر پانی کی ضرورت مسلمانوں کے لشکر کو جنگ کے آخر تک پیش آسکتی تھی اور پھر باقی تمام کنوؤں کو بند کر دیا۔ (69) آپ ﷺ نے یہ تمام اقدامات اس لیے کروائے تاکہ جب دشمن اس مقام پر کنوؤں کی

موجودگی کی بنا پر بغیر تیاری کے پہنچے گا تو کنوؤں کی حالت دیکھ کر اپنی کمر ٹوٹے ہوئے محسوس کرے گا، چنانچہ بعد میں عملاً ایسا ہی ہوا۔

جس طرح لشکر کا نظم و نسق اعلیٰ تھا، اسی طرح اس کی نقل و حرکت اور جنگ کا طریق کار بھی عمدہ تھا۔ سپاہی بخوبی جانتے تھے کہ کہاں تیرا استعمال کرنے ہیں، کہاں نیزے استعمال کرنے ہیں، کس جگہ لکڑیوں سے کام لینا ہے، کب لشکر کے سینہ اور میسرہ نے جنگ میں شامل ہونا ہے اور کب پیچھے موجود طاقت نے مداخلت کرنی ہے۔ یہ تمام امور ایک انتہائی عمدہ نظام الاوقات کے تحت طے تھے۔

رسول اللہ ﷺ کے قیام کے لیے خیمہ نصب کرنے کے لیے انتہائی دقت نظری سے رسول اللہ ﷺ جیسے عظیم قائد کی شایان شان جگہ کا انتخاب کیا گیا۔ اس جگہ سے آپ ﷺ پورے میدان جنگ پر اچھے طریقے سے نظر رکھ سکتے تھے۔ آپ ﷺ اس جگہ سے سینہ، میسرہ اور ان کے پیچھے موجود فوج کی نگرانی فرما سکتے تھے۔ نیز آپ کے لیے لشکر کے ساتھ رابطے میں رہنا اور انتہائی سرعت کے ساتھ اس تک احکامات اور ہدایات پہنچانا ممکن تھا۔

اب تمام انتظامات مکمل تھے اور تھوڑی دیر بعد جنگ شروع ہونے والی تھی، جس میں مسلمان اپنے سے تین گنا بڑے دشمن پر فتح پا کر صرف چودہ افراد کی شہادت کا معمولی نقصان اٹھا کر اسے ہجرت ناک شکست سے دوچار کرنے والے تھے۔ جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا رسول اللہ ﷺ نے اس غزوے میں مسلمانوں کا خصوصی شعار ”أحد أحد“ کا نعرہ مقرر فرمایا تھا۔ ”أحد“ اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے ایک نام ہے، جو کسی انسان کا نام رکھنا جائز نہیں۔ ”أحد“ اس ہستی کو کہتے ہیں جو اپنی ذات میں یکتا ہو ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (الاخلاص: ۱) ”کہو کہ وہ (ذات پاک جس کا نام) اللہ (ہے) ایک ہے۔“ یہاں احد سے الوہیت اور ربوبیت دونوں میں توحید کی طرف اشارہ ہے۔ واحد کا مشنیہ اثنان ہے، لیکن احد کے لیے تشنیہ کا کوئی صیغہ نہیں، چنانچہ احد ایک ایسا مفرد عدد ہے، جس کے لیے دو یا تین کا عدد استعمال نہیں ہوتا، لہذا اللہ تعالیٰ کی ہستی بھی ایک ایسی اکیلی ”أحد“ ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں۔

اس دن کا شعار ”أحد أحد“ تھا۔ جب بھی مسلمان یہ نعرہ بلند کرتے تو یوں لگتا جیسے پروردگار غیب سے اس کے جواب میں آواز آتی ہے: ”میرے بندو! میں موجود ہوں۔“ اس شعار کو اختیار کرنے کی جہاں ایک حکمت یہ تھی، وہیں اس کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اہل مکہ اس وقت تک جنگ کے لیے خصوصی علامات کے استعمال سے نا آشنا تھے۔ لہذا مسلمان یہ مخصوص نعرہ بلند کر کے جہاں باہمی رابطے کا کام

لیتے، وہیں اسے مشرکین کے دلوں پر رعب ڈالنے کے لیے بھی استعمال کرتے۔ وہ کفنِ نما سفید لباس میں ملبوس لوگوں کو زوردار تعزے بلند کرتے ہوئے دیکھتے۔ اہل ایمان خدا کے راستے میں موت اور شہادت کی تلاش میں رہتے۔ ان کی زندگی کا صرف یہی مقصد تھا۔

۵۔ پہلا مقابلہ

عمومی نظم و نسق اور حکمتِ عملی کے ساتھ ساتھ ہر نئی صورتِ حال کے لیے مستقل احکامات صادر ہوتے اور بالکل درست ثابت ہوتے۔

ابتدا میں رسول اللہ ﷺ نے تین افراد کو مبارزت کے لیے نکلنے کا حکم دیا۔ ان تینوں کا تعلق انصار کے اہم اور شہادت کے متمنی افراد سے تھا۔ اگر ان کے مقابلے میں عمرہ یا ہرقل بھی آتا تو انہیں اس کے ساتھ مقابلہ یا جنگ کرنے میں ذرا تردد نہ ہوتا، لیکن قریش نے تکبر اور غرور میں آ کر کہا: ”اے محمد! ہمارے مقابلے میں ہماری قوم کے ہمسر لوگوں کو بھیجے۔“ یہ غرور ان کے لئے مہلک ثابت ہوا۔ رسول اللہ ﷺ کو اسی کی توقع تھی۔ اگرچہ کتبِ سیرت میں اس کا ذکر نہیں، لیکن شاید رسول اللہ ﷺ نے ایسا جنگی حکمتِ عملی کے تحت ہی کیا تھا، تاہم اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ ﷺ کے ذہن میں مبارزت کرنے والوں کے نام پہلے سے موجود تھے، چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”حمزہ، عبیدہ اور علی اٹھو۔“ ان میں سے ہر ایک پورے لشکر پر بھاری تھا۔ ان میں سے دو آپ ﷺ کے چچا زاد بھائی جبکہ تیسرے چچا تھے، گویا آپ ﷺ نے سب سے پہلے اپنے عزیز ترین رشتہ داروں کو موت کے دروازے پر دستک دینے کے لیے بھیجا۔ دوسری طرف سے بھی تین مبارز عقبہ، شیبہ اور ولید بن عقبہ نکلے۔ دشمن کو ایک بہت بڑا دھچکا لگنے والا تھا۔ ان تینوں کا شمار طاقتور ترین قبائلی سرداروں میں ہوتا تھا۔ جب دو بھائی اور ان میں سے ایک کا بیٹا میدانِ بدر میں تلوار سے موت کے گھاٹ اتار دیے گئے تو دشمن کی فوج کے حوصلے پست ہو گئے، جو ان کی ہزیمت کی پہلی علامت تھی۔ مسلمانوں میں سے حضرت عبیدہ شدید زخمی ہو گئے اور انہیں میدان سے اٹھا کر ان کے چچا زاد بھائی اور ان کے جنت کے راہنما رسول خدا ﷺ کی خدمت میں لایا گیا، جہاں انہوں نے آپ ﷺ کے قرب میں وفات پائی۔⁽⁶⁰⁾

عقبہ، شیبہ اور ولید کی موت کے بعد دشمن کے حوصلے پست ہو گئے۔ بہت سے لوگ جنگ میں انہی کے پڑ زور اصرار پر شریک ہوئے تھے، لہذا ان تین سرداروں کی موت دشمن کی صفوں میں خوف اور انتشار پھیلنے کا باعث بنی۔

۶- متضاد اہداف

چونکہ دشمن کی صفوں میں انتشار اور بدامنی پھیل چکی تھی، اس لیے ان میں سے ہر ایک کا رخ مختلف سمت میں تھا، جس کے نتیجے میں وہ پہلے مسلمانوں کے تیروں اور نیزوں اور پھر تلواروں کا نشانہ بنے رسول اللہ ﷺ نے ان پر ایسی کاری ضرب لگائی، جس سے ان کے حواس اڑ گئے اور انہیں سمجھ نہ لگی کہ وہ کیا کریں، مزید یہ کہ وہ معرکہ بدر میں کسی اصول، فکر یا خاص اقدار کے تحت نہیں آئے تھے، بلکہ عداوت اور حسد کے جذبات انہیں یہاں لائے تھے، جبکہ دوسری طرف رسول اللہ ﷺ اعلیٰ کلمۃ اللہ جیسی بلند فکر اور اعلیٰ ہدف کی خاطر میدان بدر میں اترے تھے۔ اصولوں کو بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابن ابی معیط اور امیہ بن خلف نہیں جانتے تھے کہ وہ کس مقصد کے لیے لڑ رہے ہیں۔ وہ تو صرف دشمنی اور غصے سے مغلوب ہو کر میدان بدر میں لوگوں کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اپنے اس طرز عمل سے وہ خانہ کعبہ کا مرتبہ بلند کریں گے اور لوگوں کی نظروں میں اپنی قدر و منزلت بڑھا سکیں گے، تاہم انہیں ماضی میں اس سلسلے میں کوئی کامیابی حاصل ہوئی اور نہ ہی مستقبل میں اس کی کوئی توقع تھی، کیونکہ ان کے وہاں آنے کے پیچھے صرف اور صرف دشمنی اور غیظ و غضب کا محرک کارفرما تھا۔

دوسری طرف مسلمان وہاں اللہ کے دین کی سربلندی اور اسے اطرافِ عالم میں پھیلانے جیسے بلند مقصد کے حصول کے لیے گئے تھے۔ مسلمانوں کے دلوں میں اس قسم کے جذبات موجزن تھے اور وہ اس ہدف کی خاطر موت کو بھی معمولی سمجھتے تھے۔ اہل ایمان راہِ خدا میں شہادت کی تمنا کرتے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گھروں سے نکلتے تھے۔ جسے اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور وصال نصیب ہو جائے گا وہ کبھی نقصان نہیں اٹھائے گا، بلکہ اسے بہت زیادہ نفع حاصل ہوگا۔ ہر مسلمان اسی جذبے سے لڑتا اور اس کی خاطر زندگی کو حقیر سمجھتا، جبکہ دشمنانِ اسلام زندگی کو اہم ترین متاع اور اپنی تمام امیدوں کا منتہا تصور کرتے تھے۔

ان کی ساری توجہ اس بات پر مرکوز تھی کہ ان کی دنیوی زندگی دراز سے دراز تر ہو جائے۔ اگر انہیں معرکہ بدر میں فتح حاصل ہوتی تو ابو جہل شراب پینے، رقاصوں کا رقص دیکھنے اور طرب و نشاط کی محفل سجانے کی قسم پوری کرتا۔^(۶۱) جبکہ مسلمانوں نے وہاں نمازیں ادا کیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، اس کے سامنے آہ و زاری کی اور قربِ خداوندی کے حصول کے ذرائع کی جستجو کی۔

دونوں جماعتوں کے درمیان یہ واضح فرق تھا۔ ان میں سے ایک جماعت اطمینان و سکون کی دولت سے مالا مال ہو کر بلند یوں پر چڑھ کر پرواز تھی تو دوسری جماعت تنگی و اضطراب میں مبتلا ہو کر دنیا کی پستیوں میں جا گری تھی۔

۷۔ امت مسلمہ کے فرعون کا خاتمہ

عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”میں غزوہ بدر میں صف میں کھڑا تھا کہ میں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا اور اپنے آپ کو انصار کے دو کم سن لڑکوں کے درمیان پایا۔ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میں ان کی بہ نسبت زیادہ مضبوط لوگوں کے درمیان ہوتا۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ ان میں سے ایک نے میری طرف اشارہ کر کے پوچھا: ”چچا جان! کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟“ میں نے کہا: ”ہاں، جانتا ہوں، لیکن تمہیں اس سے کیا عرض؟“ اس پر اس نے کہا: ”مجھے بتا چلا ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کو بُرا بھلا کہتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو میں اس سے اس وقت جدا نہ ہوں گا، جب تک ہم میں سے کوئی ایک مرتد نہ جائے۔“ ابھی مجھے اس کی اس بات پر حیرت ہو رہی تھی کہ دوسرے لڑکے نے بھی میری طرف اشارہ کر کے یہی بات کہی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے ابو جہل لوگوں کے درمیان گھومتا پھرتا دکھائی دیا۔ میں نے ان سے کہا: ”وہ دیکھو! یہی تمہارا مطلوبہ شخص ہے۔“ یہ سنتے ہی وہ اپنی تلواریں لے کر تیزی سے اس کی طرف بڑھے اور اس پر پے در پے وار کر کے اسے قتل کر دیا۔ پھر وہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ ﷺ کو صورت حال سے آگاہ کیا۔ آپ ﷺ نے پوچھا: ”تم میں سے کس نے اسے قتل کیا ہے؟“ ان میں سے ہر ایک نے کہا: ”میں نے اسے قتل کیا ہے۔“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”کیا تم نے اپنی تلواریں صاف کر دی ہیں؟“ انہوں نے عرض کی: ”نہیں“ نبی کریم ﷺ نے دونوں کی تلواریں دیکھ کر فرمایا: ”تم دونوں نے اسے قتل کیا ہے۔“ (62) اس طرح اس امت کا فرعون اپنے انجام کو پہنچا۔ وہ دونوں لڑکے معاذ بن عمرو بن جموح اور معاذ بن عفرہ تھے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق وہ دونوں عفرہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔

وہ جاہلیت کو چھوڑ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ معرکہ احد میں ان کا شہادت کا شوق پورا ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ سے جا ملے۔ درحقیقت وہ اسی اعلیٰ ہدف کے حصول کے لیے میدان بدر میں آئے تھے۔ غرض رسول اللہ ﷺ نے صرف انہی لوگوں کے خلاف اعلان جنگ فرمایا، جنہوں نے آپ ﷺ کی

دعوت کی مخالفت کو اپنا نصب العین بنایا، آپ ﷺ کو ایذا پہنچائی اور حق، حقیقت اور علم و عرفان کی مخالفت کی، اس سے بھی بڑھ کر انہوں نے ایمان اور اسلام کی مخالفت کی، تاہم رسول اللہ ﷺ نے ان کا مقابلہ کرنے کے لئے تمام اقدامات خوب سوچ سمجھ کر اٹھائے۔ آپ ﷺ کی حکمت عملی اس قدر متوازن اور حکمت ہوتی کہ اس میں کسی غلطی یا لغزش کا امکان باقی نہ رہتا اور یوں محسوس ہوتا، جیسے آپ میدان بدر میں پچاس بار دشمن کا سامنا کر کے پچاس بار اپنی حکمت عملی آزما چکے ہیں، بلکہ یوں محسوس ہوتا جیسے آپ وہاں تفریق کے لیے گئے ہوں اور اللہ تعالیٰ کی نصرت و توفیق سے فتح یاب ہو گئے ہوں۔

برخ ایک دوسری فتح کا پیش خیمہ بننے والی تھی، یعنی آپ ﷺ ایک ایسے مفید دائرے میں داخل ہو چکے تھے، جس میں ایک بھلائی دوسری بھلائی تک پہنچاتی تھی۔ اس کے برعکس برائی کے چکر (Vicious Circle) میں ہمیشہ ایک برائی دوسری برائی، ایک پیچیدگی دوسری پیچیدگی اور ایک غلطی دوسری غلطی کا باعث بنتی ہے۔ چونکہ اسلحہ تیار اور تیاری مکمل تھی، اس لیے اچھے نتائج کا برآمد ہونا یقینی تھا۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: ”بھلائی صرف بھلائی کا پیش خیمہ بنتی ہے۔“ (63) معرکہ بدر خیر محض تھا۔ وہ قلب و فکر کے لیے خیر ہی خیر تھا، کیونکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جان پر کھیل کر اس میں شرکت کرنے والوں کے لیے بھلائی کے ہزاروں دروازے کھول کر ان سے کہا: ”ان میں سے جس راستے پر چاہو، چلو کا میابی تمہارے قدم چومے گی۔“

۸۔ حکمت کی تکمیل

رسول اللہ ﷺ کے کاروائی سے مشرکین کی کمرٹوٹ گئی اور ایک عرصہ تک ان پر اس کا خوف طاری رہا۔ اگر ابو جہل وغیرہ کے بعض حمایتی کفار کو نہ بھڑکاتے اور منفی پروپیگنڈہ نہ کرتے تو ان میں سے کوئی بھی جنگ اُحد کے لیے نہ نکلتا۔ جنگ اُحد کے لیے قریش کے نکلنے کا محرک انتقام اور عداوت کے جذبات کے سوا کچھ نہ تھا۔ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا: ”کچھ بھی ہو، مسلمانوں کے ساتھ ایک بار ضرور جنگ ہونی چاہیے۔“ ہند بنت عتبہ کا جذبہ عداوت اور اصرار اس کی واضح مثال ہے۔ وہ ابوسفیان سے کہا کرتی تھی: ”میرے باپ، چچا اور بھائی ولید کو قتل کر دیا گیا اور تم گھر میں عورتوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہو۔ ایک عورت کے ساتھ رہنے پر میں اپنی ماں کے گھر جانے کو ترجیح دوں گی۔“ عورتیں روزانہ روتیں، اپنے کپڑے پھاڑتیں، اپنے چہروں کو لوچتیں اور مردوں کو بھڑکاتیں۔ ایک سال کی مسلسل کوششوں کے نتیجے میں مشرکین جنگ اُحد کے لیے نکل پڑے۔ اس موضوع پر ہم آئندہ کسی موقع پر دوبارہ گفتگو کریں گے۔

رسول اللہ ﷺ نے غزوہ بدر میں کفار کے سروں پر ایسی کاری ضرب لگائی تھی کہ وہ دوبارہ مسلمانوں سے ٹکر لینے کا سوچ بھی نہ سکتے تھے، لیکن ان کے دلوں میں غصے اور دشمنی کے جذبات کسی طرح ٹھنڈے نہیں ہو پا رہے تھے، حالانکہ رسول اللہ ﷺ نے غزوہ بدر کے بعد ان کے مجرد دلوں کی دلجوئی اور پامال شرف کے تدارک کے لیے ان کے ساتھ حسن سلوک بھی فرمایا تھا، مثلاً رسول اللہ ﷺ یہ بھی کر سکتے تھے کہ آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ان تمام قیدیوں کے سر قلم کرنے کا حکم ارشاد فرما دیتے، جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ انتہائی برا سلوک کیا تھا اور انہیں شدید ایذائیں پہنچائی تھیں، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ ﷺ نے ان پر احسان فرما کر انہیں معاف فرمانے کو ترجیح دی اور ارشاد فرمایا: ”ہمیں ان سے درگزر کرنی چاہیے۔“ آپ ﷺ نے ان میں سے بعض سے فدیہ وصول فرمایا اور بعض کو اہل مدینہ کے دس بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھانے کا کہا۔

۹۔ قیدیوں سے درگزر کرنے کے اہداف و مقاصد

اول: یہ رسول اللہ ﷺ کی طرف سے ان پر احسان تھا۔ مسلمانوں کی طرف سے ان قیدیوں کے فدیے کے مطالبے کو مشرکین نے بخوشی قبول کر لیا۔ قیدیوں کے فدیے میں مشرکین نے جو مال مسلمانوں کو ادا کیا وہ درحقیقت مسلمانوں کے مکہ میں رہ جانے والے ان اموال کا کچھ حصہ تھا، جنہیں کفار نے غصب کر لیا تھا۔

دوم: اس وقت تک مدینہ میں خواگی کی شرح بہت پست تھی، حالانکہ مستقبل میں علم و دین کی نشر و اشاعت میں ان کے کردار کے پیش نظر وہ لکھنا پڑھنا سیکھنے کے دوسروں کی یہ نسبت زیادہ ضرورت مند تھے، نیز اس ذریعے سے اہل مکہ اور اہل مدینہ کے درمیان موجود ثقافتی فرق اہل مدینہ کے حق میں مفید ثابت ہو سکتا تھا۔

سوم: جن لوگوں نے مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھانے کے لیے مدینے میں مقیم نہ تھا، انہیں اسلام کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملنا تھا اور جب وہ مکہ لوٹتے تو ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے گھر میں خدا اور اس کے رسول کا داعی ثابت ہوتا، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے اخلاق اور غفور و درگزر کے ذریعے ان کے دل جیت لئے تھے۔

مثلاً دیکھئے ابو جہل کے بھائی ابن ہشام قبول اسلام تک دوبارہ رسول اللہ ﷺ کے خلاف کسی جنگ میں شریک نہ ہوئے، کیونکہ ان کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کے غفور و درگزر اور مروت کے برتاؤ نے

انہیں آپ ﷺ کے خلاف ہتھیار اٹھانے پر شرمندہ کر دیا۔ یہی بات تقریباً دوسرے تمام افراد کے حق میں بھی سچ ثابت ہوتی ہے۔

چہارم: ان قیدیوں کے گھروالے اور رشتہ داران کی زندگی سے مایوس ہو چکے تھے، لیکن جب انہوں نے انہیں ہر قسم کی تکلیف سے محفوظ اور صحیح سالم دیکھا تو ان میں احسان شناسی کا احساس پیدا ہوا، کیونکہ آج تک انہوں نے مسلمانوں کو جو ایذائیں پہنچائی تھیں، وہ ان سے بخوبی واقف تھے، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ ﷺ نے قریش کے بڑوں سے اس قدر نرمی اور مروت کا برتاؤ کیا کہ ایسا نرم برتاؤ اہل مکہ اپنی اولاد سے بھی نہ کرتے تھے۔ رسول اللہ ﷺ کے قیدیوں کے ساتھ اچھے برتاؤ نے قریش اور ان کے حلیغوں کے دل جیت لیے، حتیٰ کہ اگر ابو جہل جنگ بدر میں قتل نہ ہو چکا ہوتا تو اس کے گھرانے میں اس کے سوا کوئی بھی حالت کفر پر نہ رہتا، کیونکہ اس گھر کے ہر فرد کا دل نرم پڑ گیا تھا، حتیٰ کہ ابوسفیان جو بنو امیہ میں سے اسلام کے شدید ترین مخالف تھے، کے رویے میں بھی نرمی پیدا ہو گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ غزوہ احد کے موقع پر میدان بدر میں ایک اور جنگ کا چیلنج دینے کے باوجود وہ دوسرے غزوہ بدر کے لیے نہ نکلے۔ اگر یہ مروت اور نرمی نہ ہوتی تو نہ جانے کتنے ناخوشگوار واقعات پیش آ سکتے تھے۔

رسول اللہ ﷺ نے غزوہ بدر سے بھلائی کا پہلو نکالا۔ اس دور میں جس کے پاس طاقت ہوتی وہ دوسروں کو وحشیانہ ظلم و ستم کا نشانہ بناتا، چنانچہ جب ہند کو موقع ملا اس نے آدم خور عورت کی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چبا ڈالا، تاہم وہ اسے نکل نہ سکی۔ (64) اگر اسے غزوہ بدر میں اس کا موقع ملتا تو وہ بلا تردد ایسا ہی کرتی، لیکن جب مسلمانوں کو غزوہ بدر میں فتح نصیب ہوئی تو انہوں نے انسانی اقدار کی اعلیٰ ترین مثالیں قائم کیں۔ دوسرے لوگ اس قسم کے مواقع پر انسانوں کو انتقام کا نشانہ بناتے، لیکن مسلمان ان کی دلجوئی کرتے۔ یہ رسول اللہ ﷺ کی فراست کا نتیجہ تھا۔ اسی لئے ہم رسول اللہ ﷺ کی زندگی کے غیر معمولی عسکری پہلو کو آپ ﷺ کی فراست کا ایک رخ سمجھتے ہیں۔

۱۰۔ فتح کے اسباب

غور کرنے سے غزوہ بدر میں رسول اللہ ﷺ کی فتح کے درج ذیل اسباب سامنے آتے ہیں:

رسول اللہ ﷺ نے اعلیٰ پیمانے پر جنگی تیاری فرمائی اور میدان بدر میں سپہ سالار کے احکامات و ہدایات پر عملدرآمد کے پابند لشکر کے ہمراہ اترے۔ اس لشکر کے حوصلے بلند اور ایمان مضبوط و راسخ

تھا۔ اس ایمان کی برکت سے انہیں اسی دنیا میں جنت کے منظر دکھائی دیتے تھے کہ بدر کے ٹیلوں پر چلتے ہوئے انہیں یقین نہ آتا کہ وہ بدر کے ٹیلوں پر چل رہے ہیں یا جنت کے ٹیلوں پر چل رہے ہیں۔ ایسے ایمان افروز جذبات سے سرشار ہو کر وہ میدان بدر میں اترے تھے، نیز وہ سپہ سالار کے احکامات کی اطاعت کے جذبے سے سرشار تھے۔ جب تک کسی کام کے بارے میں انہیں احکامات نہ ملتے، اس وقت تک اسے سرانجام نہ دیتے، خواہ اس میں ان کی جان ہی کیوں نہ چلی جاتی۔ پورا لشکر رسول اللہ ﷺ کے احکامات کا منتظر رہتا۔ کسی بھی معرکے میں مرکزی قیادت کی طرف سے ہدایات کا جاری ہونا بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے اس کا اہتمام فرمایا اور ہدایات کے اجراء کو صرف مرکزی قیادت کے تحت لا کر اسے مضبوط بنیادوں پر استوار فرمایا۔ آپ ﷺ نے خبر رسانی کا عمدہ نظام وضع فرمایا۔ آپ ﷺ اپنے خیمے سے سارے علاقے پر نظر رکھ سکتے تھے۔ بعض اوقات آپ ﷺ حالات جاننے کے لیے نیچے اتر کر لشکر کے درمیان میں آ جاتے اور اگر کسی جگہ کمزوری یا خلل محسوس فرماتے تو وہاں جا کر اس کا ازالہ فرماتے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”غزوہ بدر کے دن رسول اللہ ﷺ دشمن سے سب سے قریب تھے اور ہماری حالت یہ تھی کہ ہم آپ ﷺ کی اوٹ میں پناہ لیتے تھے۔“ (۱۵۵) اگرچہ رسول اللہ ﷺ دشمن سے قریب تر تھے، لیکن اگر دشمن کا کوئی فرد آپ ﷺ کے قریب آنے کی جرأت کرتا تو گوشت پوست کی مضبوط دیوار سے ٹکرا کر گر پڑتا۔ رسول اللہ ﷺ اپنے لشکر میں گھوم پھر کر مسلمانوں کی ہمت بڑھاتے اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ان سے فرماتے: ”اللہ تمہارے ساتھ ہے اور عنقریب تمہیں فتح سے ہمکنار کر کے تمہاری مدد فرمائے گا۔“ تمام صحابہ کرام بلند حوصلگی اور کامل جذبہ اطاعت سے سرشار ہو کر لڑتے اور یوں محسوس ہوتا جیسے وہ جنت کی طرف جا رہے ہوں۔

مسلمانوں کا لشکر اس دور کے لحاظ سے انتہائی منظم تھا۔ اس کی ترتیب بہت ہی عمدہ تھی۔ وہ میسرہ، میسرہ، مرکز اور ریزرو فورس پر مشتمل تھا۔ یہ تمام امور اس وقت کے عسکری علوم کا نچوڑ تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے ان تمام امور کو مناسب مقام پر مناسب انداز میں استعمال فرمایا۔ مثلاً اطاعت کو ہی لے لیجئے۔ سپاہ گری نام ہی اطاعت کا ہے۔ اس کی اہمیت کے پیش نظر زیر ترتیب سپاہی کو سب سے پہلے اطاعت سکھائی جاتی ہے۔ سپاہی کو جب پیش قدمی کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ پیش قدمی کرتا ہے اور جب ٹھہرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو ٹھہر جاتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے میدان بدر میں اترنے سے پہلے اپنے لشکر کو اطاعت کرنا سکھادیا تھا۔ آپ ﷺ نے مرکزی قیادت کا خیمہ مقام بدر کے ایک ایسے ٹیلے پر نصب

فرمایا، جہاں سے آپ ﷺ پورے علاقے پر نظر رکھتے اور احکامات جاری فرماتے، جن پر سارے صحابہ کرام فوراً عملدرآمد کرتے۔ آپ ﷺ نے اپنے لشکر کے دلوں میں غیر متزلزل ایمان کی روح پھونک دی تھی۔ یہ جنگ دنیا سے محبت کرنے والوں اور اسے حقیر جاننے والوں کے درمیان تھی۔ ایک فریق گلستان سے پھول توڑنے کا شوقین تھا اور دوسرا اپنے خون سے اس کی آبیاری کرنے کے لیے بے تاب تھا۔ ایک گروہ کہتا تھا: ”میں نے اس زندگی کا بوجھ بہت اٹھالیا ہے۔ کب جنت کے دروازے کھلیں گے اور میں ان میں داخل ہو کر اس کی سرزمین پر ٹہلوں گا!“ جبکہ دوسرے گروہ کے دل کی آواز یہ تھی: ”کاش! میں حجِ سالم واپس لوٹ جاؤں تاکہ رقصاؤں کے رقص کے دوران شراب کے جام لٹا کر دنیا کی لذتوں سے محفوظ ہوں۔“ یہ معرکہ دو ایسی جماعتوں کے درمیان تھا، جن میں سے ایک زندگی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتی اور دوسری اسے پوجتی تھی۔ ایک جماعت منظم اور دوسری بے ترتیب افراد کا مجموعہ تھی۔ اس معرکہ کا انجام شروع سے ہی واضح تھا، کیونکہ یہ نظم و نسق اور بدانتظامی کے درمیان جنگ تھی۔ مسلمانوں کی صفوں میں کہیں بھی رخسہ پڑے لگتا تو رسول اللہ ﷺ فوراً وہاں پہنچ جاتے اور اس جگہ کو مضبوط بنا دیتے۔ مسلمان جو نبی رسول اللہ ﷺ کو دیکھتے ان کے حوصلے بلند ہو جاتے اور وہ رخسہ فوراً بند ہو جاتا۔

کسی بھی دعوت کے علبرداروں کا یہ خصوصی وصف ہوتا ہے کہ وہ ہر لمحہ بدلتی صورت حال کے مطابق نئی حکمت عملی اختیار کرتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ اپنی حکمت عملی نہایت باریک بینی سے تیار فرماتے اور کسی بھی پہلو کو نظر انداز نہ فرماتے۔ آپ ﷺ کی حکمت عملی و طریق کار اور اسلوب کا آپ کے انتہائی قریبی کمانڈروں کے سوا کسی کو علم نہ ہوتا تھا۔ دشمن غیر منظم طور پر لڑ رہا ہوتا تھا، لیکن رسول اللہ ﷺ کے لشکر کو بخوبی معلوم ہوتا تھا کہ اس نے کیا کرنا ہے، کس طرف تیر بھینکنے ہیں اور کہاں نیزوں سے لڑنا ہے۔ بلاشبہ جنگی حکمت عملی انتہائی اہم چیز ہے۔

۱۱۔ محاف سے پسپائی اختیار کرنا مومن کا شیوہ نہیں۔

ایک اہم بات یہ تھی کہ کوئی بھی سپاہی اپنی مرضی سے کوئی کام نہ کرتا، بلکہ جب تک رسول اللہ ﷺ کی طرف سے کوئی دوسرا حکم نہ آتا، اس وقت تک اپنی جگہ پر ڈٹا رہتا، اگرچہ اسے موت کو گلے لگانا پڑتا یا واضح طور پر شکست ہوتی دکھائی دے رہی ہوتی۔ قرآن کریم میں ارشاد خداوندی ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمْ﴾ (الأنفال: ۱۵) ”اے اہل ایمان! جب میدانِ جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا۔“

یعنی لشکر کا ایک سپاہی بھی باقی رہ جائے تب بھی فرار ہونا جائز نہیں۔ مجھے جب بھی ویانا (Vienna) کی شکست کا خیال آتا ہے تو مجھے اپنا دل غم سے پھٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے اور میں دل میں سوچتا ہوں: ”کاش! قرہ مصطفیٰ پاشا کی فوج آخر دم تک وہاں لڑتی رہتی اور پیچھے نہ ہٹتی۔ شاید شکست فتح میں بدل جاتی اور وہ ”سرخ سیب“ (66) ہماری گود میں آگرتا، جسے ہم اپنی پوری تاریخ میں فتح نہ کر سکے۔“ لیکن جب فوج کی نگاہوں میں زندگی حسین اور موت خوفناک چیز بن جائے، جب ایمان اور جنت کا شوق ان کے نزدیک ثانوی حیثیت اختیار کر جائے اور اس سے بڑھ کر جب مؤمن کی نظر میں دنیا اہم اور بڑی چیز بن جائے تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا رعب چھین لیتے ہیں، جس کے نتیجے میں کافران پر غلبہ پالیتے ہیں، انہیں دھوکا دیتے ہیں اور ان کا تمسخر اڑاتے ہیں۔ (67)

مؤمن نکلے نکلے ہو سکتا ہے، لیکن میدان جنگ سے بھاگنا اُس کے لیے ممکن ہے اور نہ ہی اس کے رتبے کے شایاں ہے۔ اسلامی تاریخ اس قسم کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ ان سب نے شجاعت و جوانمردی غزوہ بدر کے شیروں سے سیکھی ہے۔ غزوہ بدر اس حیثیت سے بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ یہ مستقبل کے لیے ایک روشن مثال بن گیا۔

جنگ یرموک میں بیس ہزار بہادر دولاکھ ایک ہزار رومی سپاہیوں سے ٹکرائے۔ یہ محرکہ غزوہ بدر سے مشابہت رکھتا ہے۔ اس میں اسی جذبے اور حوصلے کی بدولت فتح حاصل ہوئی، جس حوصلے اور جذبے سے غزوہ بدر کی فضا معمور تھی۔ ان ہزاروں بہادروں میں سے صرف ایک بہادر قباث بن اشیم کو دیکھئے کہ جنگ کے دوران ظہر کے وقت ان کی ایک ٹانگ تلوار کے وار سے کٹ گئی، لیکن انہیں پتا بھی نہ چلا۔ جب عصر کے وقت مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو انہوں نے اپنے گھوڑے سے اترنا چاہا اور جب اترنے کے لیے ٹانگ کھینچی تو زمین پر آگرے اور جب اٹھنے کی کوشش کی تو انہیں اصل صورتحال کا علم ہوا۔ ان کی ٹانگ ان سے پہلے جنت میں پہنچ گئی۔ اس واقعے کے کئی برس بعد ان کے پوتے نے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کو اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا تھا: ”خلیفہ معظم! میں اس شخص کا پوتا ہوں، جس کی ٹانگ ظہر کے وقت کٹی، لیکن اسے عصر کے وقت اس کا علم ہوا۔“

راہِ خدا میں لڑتے ہوئے ان کے پیش نظر دنیا ہوتی اور نہ ہی آخرت کی نعمتیں، بلکہ صوفی شاعر یونس امرہ کی طرح ان کے دل صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتے اور وہ کہتے: ”ہمیں صرف آپ کی جستجو ہے!“

جنگ کے دوران بھاگنا سنگین جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک معیار مقرر کیا ہے، جس پر پورا اترنے کی صورت میں ہی پیچھے ہٹنا جائز ہو سکتا ہے۔ کسی بھی شخص کو ذاتی طور پر اپنی مرضی سے پیچھے ہٹنے کی اجازت نہیں۔ وہ معیار درج ذیل آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے: ﴿وَمَنْ يُؤْمِدْ ذُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّرًا إِلَىٰ فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَفِيهَا الْمَصِيرُ﴾ (الأنفال: ۱۶) ”اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کہ لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے (یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے) یا اپنی فوج میں جاملنا چاہے، اُن سے پیٹھ پھیرے گا تو (سمجھو کہ) وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت ہی بُری جگہ ہے۔“

جب غزوہ موتہ کے بہادر مدینہ لوٹ کر آئے تو ان میں رسول اللہ ﷺ کا سامنا کرنے کی ہمت نہ تھی۔ چونکہ وہ اپنے آپ کو جنگ سے بھاگنے والا سمجھ رہے تھے، اس لیے شرمندگی کے باعث آپ ﷺ کا سامنا کرنے سے بچنا چاہتے تھے، لیکن رسول اللہ ﷺ نے اوپر ذکر کردہ آیت مبارکہ تلاوت فرما کر ان کی دلجوئی فرمائی اور ہمت بڑھائی۔ جب بعض صحابہ کرام نے آپ ﷺ سے عرض کی: ”ہم فرار ہونے والے لوگ ہیں۔“ تو آپ ﷺ نے ان کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا: ”نہیں، بلکہ تم پلٹ کر حملہ کرنے والے ہو۔“ (88)

اگر جنگ میں پیچھے ہٹنا اور پسپائی اختیار کرنا ضروری ہو تو ایسا پہ سالار کے حکم سے ہونا چاہیے، چنانچہ غزوہ موتہ میں ایسا ہی ہوا تھا۔

اس سلسلے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ قائد کو اپنے لشکر میں موجود رہنا چاہیے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب بھی اسلامی مملکت کا سربراہ کسی لشکر کی قیادت کرتا، ایسا لشکر اکثر اوقات فتح سے ہمسار ہوتا، لیکن جب سے سلاطین محلات میں بیٹھ گئے، جیسا کہ سلطنت عثمانیہ کے بعض ادوار میں ہوا تو انتشار اور پسپائی شروع ہو گئی۔ سلطان سلیمان قانونی نے اپنی حکمرانی کے چھیالیس برس گھوڑے کی پشت پر ایک محاذ سے دوسرے محاذ کی طرف منتقل ہوتے ہوئے گزارے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بعد ان کے دور حکومت میں مملکت کی حفاظت کا راز اسی میں تھا۔

اوپر ہم نے اس بات کی وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے کہ غزوہ بدر اور دیگر غزوات میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے اور تمام اسباب و عوامل کو اختیار کرنے کے نتیجے میں مسلمانوں کو فتح و نصرت حاصل ہوئی۔ رسول اللہ ﷺ نے تمام عملی تدابیر اختیار کرنے کے بعد اپنے پروردگار کے حضور ہاتھ اٹھا کر خشوع

وخصوصاً سے دعا فرمائی اور جب یہ دعائیں تدابیر کے ساتھ ملیں تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی، نیز گزشتہ صفحات میں ہم نے کتب سیرت و مغازی کی روشنی میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے غزوہ بدر کا نقشہ کھینچا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ بہترین ماہر جنگ تھے، کیونکہ آپ ﷺ نے اپنے مٹھی بھر بہادر اور دلیر صحابہ کے ذریعے کسی غلطی یا لغزش کا ارتکاب کیے بغیر اپنے پروردگار کے طے کردہ اہداف کو حاصل کر لیا۔ آپ ﷺ کی کامیابیوں کی پیشانی پر ہم ہمیشہ آپ ﷺ کی رسالت کی گواہی لکھی ہوئی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ ﷺ فتحِ قیام کیوں ہوئے تھے؟ اس لیے کہ آپ ﷺ اللہ کے رسول تھے۔ آپ ﷺ بہترین ماہر جنگ کیوں تھے؟ اس لیے کہ آپ ﷺ کی تعلیم و تربیت اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی تھی۔ چونکہ آپ ﷺ نے ایک بہت بھادی ذمہ داری سے عہدہ براہو نہ تھا، اس لیے آپ ﷺ براہِ راست اپنے پروردگار سے احکامات و ہدایات لیتے تھے۔ آپ ﷺ کی عظیم فراست آپ کے لیے سب سے بڑی نعمت خداوندی تھی، جس کے ذریعے آپ ﷺ انتہائی باریک بینی سے تمام خدائی احکامات کی گہرائی تک پہنچتے۔ صرف یہی عظیم اور حیرت انگیز حکمت و فراست اللہ تعالیٰ کے احکام و مشیت کو پورے طور پر سمجھتی تھی۔ فخرِ انسانیت صرف ایک ہی ہستی ہے، جس نے کتابِ فطرت کے حقائق کو خدائی احکامات کی کتاب ”قرآن مجید“ کے حقائق سے ہم آہنگ پایا۔

قرآن کریم کی ہر بات اللہ کی قدرت، ارادے، منصوبہ بندی اور مشیت سے وجود میں آنے والی ”کتابِ فطرت“ کے عین مطابق ہے۔ ان دو کتابوں کے درمیان ہم آہنگی ثابت کرنے، بلکہ زیادہ درست لفظوں میں ان کے درمیان پائی جانے والی ہم آہنگی کو سمجھنے اور پھر اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے میں آپ ﷺ کا کوئی ثانی نہ تھا۔

ب: جنگ احد: ایک کٹھن مرحلہ

اب ہم توفیق خداوندی سے غزوہ احد کی طرف آتے ہیں اور اس غزوے اور اس میں ظاہر ہونے والی حکمت و فراست کے تناظر میں اس عمدہ قائد، عظیم انسان اور بے مثال نبی کی شخصیت کا جائزہ لیتے ہیں۔

غزوہ احد میں مؤمن اور منافق، وفادار اور بے وفاء، بہادر اور بزدل اور نبی کریم کے ساتھ حقیقی تعلق رکھنے والوں اور آپ ﷺ کے بارے میں دلوں میں کھوٹ رکھنے والوں کے درمیان فرق ظاہر ہو گیا، تاہم غزوہ احد کے تذکرے میں کسی قدر غم کی تلخی ہمیشہ شامل رہے گی۔

ایک دن جبل احد کے دامن سے گزرتے ہوئے نبی اکرم ﷺ نے اس پر ایک طویل نظر دوڑائی اور پھر ارشاد فرمایا: ”جبل احد ہم سے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔“ ”گو یا آپ ﷺ کا یہ ارشاد چودہ صدیاں قبل جبل احد کا ان لوگوں سے دفاع ہے، جو اس کے بارے میں دل میں رنجیدگی کے جذبات رکھتے ہیں۔ چونکہ رسول اللہ ﷺ جبل احد کی طرف نحوست یا بے وفائی کے منسوب کیے جانے کو پسند نہیں فرماتے تھے، اس لیے آپ ﷺ نے اس معرکے میں مسلمانوں کے وقار کے مجروح ہونے پر غزوہ دلوں کی دلجوئی کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی۔ آپ ﷺ چاہتے ہیں کہ ہم اس واقعے کے دیگر اسباب تلاش کریں۔ یہ درست ہے کہ عہد رسالت میں جس طرح مسلمانوں کا وقار اس معرکے میں مجروح ہوا کسی اور معرکے میں نہیں ہوا، لیکن اس کا سبب جبل احد نہ تھا، بلکہ جبل احد نے تو پریشانی اور اضطراب کی گھڑی میں مسلمانوں کی حفاظت کی، کیونکہ جبل احد کی پناہ لینے کی وجہ سے اسباب کے درجے میں مسلمان مکمل شکست سے دوچار ہونے سے محفوظ رہے۔

اس معرکے میں مسلمانوں کو پہنچنے والے وقتی صدمے کا حقیقی سبب بعض منافقین کا آغاز سے ہی مسلمانوں کے لشکر سے جدا ہو جانا تھا، جس کے مسلمانوں کے حوصلوں پر بُرے اثرات مرتب ہوئے، نیز بعض صحابہ کرام کا آپ ﷺ کے احکامات کی کما حقہ اطاعت نہ کرنا اور ان کے دلوں میں مالی غنیمت جمع کرنے کی خواہش کا پیدا ہونا، گو یہ خواہش جائز تھی، بھی اس کا سبب بنا۔ بہر کیف! اس میں کوئی شک نہیں کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو زبردست دھچکا لگا، لیکن اس کا تعلق جبل احد کے ساتھ جوڑنا درست نہیں، اسی لیے آپ ﷺ نے ذہنوں سے اس دہم کے ازالے کے لیے جبل احد سے اپنی محبت کا اظہار فرمایا۔

ذیل میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ غزوہ احد میں کیا صورت حال پیش آئی؟ میدان احد تک مسلمان کیسے پہنچے؟ اس معرکے کے پیش آنے کے کیا اسباب تھے؟ اور کیا اس معرکے سے گریز ممکن تھا؟ ہم اپنی گفتگو کا آغاز غزوہ احد کے تجزیے سے کریں گے، جس سے بظاہر ایک ہماری ہوئی جنگ میں بھی رسول اللہ ﷺ کی شخصیت ایک بے مثال ماہر جنگ سپہ سالار کی حیثیت سے ہمارے سامنے آئے گی۔

غزوہ بدر کی شکست نے مشرکین مکہ کو عموماً اور اس معرکے میں قتل ہونے والوں کے اعزہ و اقارب کو خصوصاً غیظ و غضب میں مبتلا کر دیا تھا۔ یہ لوگ اہل مکہ کو انتقام اور بدلہ لینے پر مسلسل اکساتے رہے۔ یہ کوششیں صرف مکہ تک ہی محدود نہ تھیں، بلکہ کعب بن اشرف کی وساطت سے ان کا دائرہ اثر مدینے تک پھیل چکا تھا۔ یہ یہودی اپنی غزلوں میں مسلمان خواتین کا تذکرہ اور ان پر بہتان ترازی کر کے مسلمانوں میں فتنے کی آگ بھڑکانے کی کوشش کرتا، بلکہ رسول اللہ ﷺ کی شخصیت کے بارے میں زبان درازی کرنے سے بھی نہ چوکتا تھا۔ اگرچہ مسلمان اس صورت حال سے سخت بے زار تھے، لیکن رسول اللہ ﷺ کی طرف سے انہیں ہمیشہ صبر و تحمل اور دوراندیشی کے ساتھ اس صورت حال کا مقابلہ کرنے کا حکم ملتا۔

مشرکین نے جنگی دستے تشکیل دینا شروع کر دیئے، جو لوٹ مار مچاتے اور مدینے کے باشندوں کے حوصلوں کو پست کرنے کی کوشش کرتے۔ بعض اوقات انہیں اس سلسلے میں کامیابی بھی حاصل ہو جاتی۔ غزوہ بدر کے بعد یہ سلسلہ تقریباً ایک سال تک جاری رہا اور اہل مکہ مدینہ والوں پر زندگی کا دائرہ ایسے ہی تنگ کرنے لگے، جیسے جراثیم انسانی جسم کو تنگ کرتے ہیں، لہذا تمدن کا گہوارہ بننے کی اہلیت کے حامل ”مدینے“ کو تمام نقصان وہ جراثیم سے محفوظ رکھنا ناگزیر ہو گیا، چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے اس سلسلے میں مختلف اقدامات کیے۔ اسی عرصے میں اسلام کے شدید ترین دشمن کعب بن اشرف کو قتل کیا گیا۔ چونکہ وہ سازشوں کا جال بننے والوں کا سرخیل تھا، اس لیے اس کا خاتمہ ضروری تھا۔ یہ ذمہ داری محمد بن مسلمہ نے سرانجام دی۔⁽⁷⁰⁾

بنو قریظہ کے یہودیوں نے بھی مشکلات پیدا کرنا شروع کر دی تھیں۔ انہوں نے ایک مسلمان خاتون کو چھیڑا، جس کے نتیجے میں ہنگامہ کھڑا ہوا اور دونوں جانب سے کچھ افراد قتل ہو گئے، نیز انہوں نے اسی پر اکتفا نہ کیا، بلکہ اپنے مضبوط قلعوں کے زعم میں رسول اللہ ﷺ سے کہا: ”اے محمد! تم اس گھمنڈ

میں نہ رہو کہ جنگ سے ناواقف ایک قوم سے مقابلے میں تمہیں کامیابی ہوئی ہے۔ بخدا! اگر تمہاری ہمارے ساتھ جنگ ہوئی تو تمہیں پتا چل جائے گا کہ جنگ کیا ہوتی ہے۔“ اس پر رسول اللہ ﷺ نے ان کے خلاف فوج کشی کی، کیونکہ انہوں نے اپنے طرزِ عمل سے ثابت کر دیا تھا کہ ان پر اطمینان کا اظہار نہیں کیا جاسکتا، بلکہ وہ کسی بھی وقت مسلمانوں کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں، تاہم یہودیوں کو اپنے کیے پر ندامت ہوئی اور وہ ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے، لیکن چونکہ رسول اللہ ﷺ کو ان پر بھروسہ نہ تھا، اس لیے آپ ﷺ نے انہیں مدینے سے جلا وطن کر دیا۔⁽⁷¹⁾ ان کے نکل جانے سے مدینہ منورہ کے امن و امان کی صورت حال پہلے سے کافی بہتر ہو گئی۔

اس عرصے میں مکہ میں انتقام کا لاوہ پک رہا تھا۔ یوسفیان نے قسم اٹھائی تھی کہ جب تک وہ مسلمانوں سے انتقام نہ لے لے گا، اس وقت تک خوشبو استعمال نہ کرے گا، چنانچہ وہ بنو نضیر کے یہودیوں کے علاقے میں آیا اور مسلمانوں کے دو ایک گھروں کو نذرِ آتش کر کے مکہ کی طرف فرار ہو گیا۔⁽⁷²⁾

رسول اللہ ﷺ کو اپنے وضع کردہ خفیہ خبر رسانی کے نظام کے ذریعے پل پل کی خبر پہنچ رہی تھی۔ آپ ﷺ کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش کیل کاٹنے سے لیس ہو کر مردوں اور عورتوں اور اپنے بعض حلیف قبائل کے ہمراہ مدینے کی طرف آرہے ہیں، چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے اہم اہم مشیروں کو جمع فرما کر ان سے اس بارے میں مشورہ کیا۔

رسول اللہ ﷺ کی رائے مدینے میں رہ کر وفاقی جنگ لڑنے کی تھی، تاکہ جس طرح قریش کو غزوہ بدر میں ایک غیر متوقع جنگی حکمت عملی کا سامنا کرنا پڑا تھا، اسی طرح اس دفعہ بھی وہ ایک غیر متوقع صورت حال سے دوچار ہوں۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ قریش معرکہ بدر کی دہدو جنگ کے تجربے کی روشنی میں ایک دہدو جنگ کی تیاری کر کے آئے تھے، اس لیے اگر مسلمان مدینے میں رہ کر وفاقی جنگ لڑتے تو قریش زیادہ عرصے تک مدینے کا محاصرہ نہ کر سکتے اور آخر کار مایوس ہو کر مکہ واپس لوٹنے پر مجبور ہو جاتے۔ خلاصہ یہ کہ رسول اللہ ﷺ کی رائے عورتوں اور بچوں کو قلعوں میں بھیج کر خود مدینے میں رہنے کی تھی، تاکہ اگر دشمن مدینے میں داخل ہو تو اس کے ساتھ گلیوں میں جنگ لڑی جائے اور چھوٹوں کے اوپر سے اس پر تیر برسائے جائیں۔⁽⁷³⁾

اس حکمت عملی سے رسول اللہ ﷺ کے پیش نظر درج ذیل اہداف تھے:

الف: جنگ مسلمانوں کا مقصد نہیں، بلکہ وہ امن و سلامتی کے علمبردار ہیں۔

ب: لیکن اگر کوئی حق کی اشاعت میں رکاوٹ بنے تو اسے دور کرنے کے لیے وہ کسی بھی قسم کی قربانی پیش کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔

ج: جب مسلمانوں پر کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو وہ دین، عزت و آبرو اور وقار کی حفاظت کے لیے لڑتے ہیں۔ یہ ان کا جائز حق ہے۔ جب انہیں لڑنا پڑے تو وہ صرف اسی حق کے لیے لڑتے اور مرتے ہیں۔ مسلمانوں کے گرد و نواح میں حالات پر نظر رکھنے والے لوگوں کو مسلمانوں کے بارے میں مذکورہ بالا تاثرات دینے اور ان کے بارے میں صحیح صورت حال بتانے کی ضرورت تھی۔

۱۔ غزوہ اُحد سے پہلے مشاورت کا اہتمام

رسول اللہ ﷺ دفاعی جنگ لڑنا چاہتے تھے۔ اسی دوران آپ ﷺ نے ایک خواب دیکھا اور اپنے صحابہ کو بتایا: ”بخدا! میں نے بھلائی دیکھی ہے۔ میں نے ایک گائے اور اپنی تلوار کی دھار پر کند ہونے کا نشان دیکھا ہے، نیز میں نے دیکھا ہے کہ میں نے اپنا ہاتھ ایک مضبوط زرہ میں داخل کیا ہے، جس کی تعبیر میں نے ”مدینہ“ سے لی ہے۔“ آپ ﷺ نے اپنے خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”گائے سے میرے بعض شہید ہونے والے صحابہ مراد ہیں۔ اپنی تلوار کی دھار پر کند ہونے کا جو نشان میں نے دیکھا ہے، اس سے میرے اہل بیت میں سے شہید ہونے والا ایک فرد مراد ہے۔“ زرہ سے آپ ﷺ نے مدینہ منورہ مراد لیا اور مدینہ میں ٹھہرے رہنے کو پسند فرمایا۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کو دفاعی جنگ لڑنے کا اشارہ دیا تھا اور کند ہونے کا نشان شیر خدا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کی طرف اشارہ تھا۔ (74)

بعض صحابہ غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے۔ وہ شہادت کے طلبگار تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں سن لی تھیں۔ ایسے ہی ایک صحابی حضرت انس بن نضر کہتے تھے: ”رسول اللہ ﷺ نے پہلی مرتبہ جس غزوے میں شرکت فرمائی، میں اس میں شرکت نہ کر سکا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ کسی اور غزوے میں مجھے شرکت کا موقع دیا تو اللہ تعالیٰ میری کارکردگی دیکھ لیں گے۔“ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے اس خواب کے شرمندہ تعبیر ہونے کی دعا کرتے اور جلد از جلد شہادت کے خون میں لت پت ہو کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا چاہتے تھے۔ حضرت انس جیسے حضرات نے اپنی اس خواہش کو ایک سال تک بڑی مشکل سے دبائے رکھا اور اللہ تعالیٰ سے شہادت کی آرزو کے پورے ہونے کی دعائیں کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی دعاؤں کو رد نہیں فرماتے، چنانچہ ان کی یہ دعائیں قبول ہوئیں۔ (75)

حضرت عبداللہ بن جحش، عمرو بن جموح اور سعد بن ربیع رضی اللہ عنہم بھی ان صحابہ میں سے تھے، جو شہادت کے منتظر اور اس کے لیے کوشاں رہتے اور ہر رات اس کے خواب دیکھتے، نیز اس موقع پر ہمیں حضرت سمیراء رضی اللہ عنہا اور ان کے بیٹوں کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے ہی حضرات نے اس روز مشاورت کے دوران فیصلے کے پلڑے کو اپنی طرف جھکالیا۔

رسول اللہ ﷺ معاشرے کی بنیادوں کو مشاورت کے اصول پر استوار و محکم کرنا چاہتے تھے اور اسی اصول کے ذریعے تمام مسائل کو حل فرماتے۔ آپ ﷺ ایسا طرز عمل اس لیے اختیار فرماتے تاکہ معاشرے کا ہر فرد زیر غور معاملے کو اپنا ذاتی معاملہ سمجھے اور چونکہ اس نے اس سے متعلق مباحثے میں شرکت کر کے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، اس لیے اس کی پوری حمایت کرے۔ اگرچہ رسول اللہ ﷺ کو وحی آسمانی کی تائید حاصل تھی، لیکن اس کے باوجود آپ ﷺ صحابہ کرام سے مشاورت فرماتے تاکہ بعد میں کوئی مسلمان یہ نہ کہہ سکے کہ اگر ایسا کرتے تو ایسا ہوتا۔ آپ ﷺ صحابہ کرام سے مشاورت فرما کر ان کے رائے لیتے اور آخر میں اپنی ذاتی رائے پیش فرماتے۔

اس روز غزوہ بدر میں شرکت نہ کر سکنے والے پر جوش و جوا نونوں نے کہا: ”ہم اسی دن کے آرزو مند تھے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دن دیکھنے کی دعا کرتے تھے، چنانچہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن دکھا دیا ہے اور منزل کو قریب لے آئے ہیں۔“ ایک انصاری صحابی نے عرض کی: ”یا رسول اللہ! اگر ہم ان سے اپنے گھر کے قریب نہیں لڑیں گے تو پھر کہاں لڑیں گے۔“ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”اس ذات کی قسم جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی! ہم ان سے ضرور لڑیں گے۔“ حضرت نعیم بن مالک نے کہا: ”اے اللہ کے نبی! ہمیں جنت سے محروم نہ فرمائیے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! میں اس میں ضرور داخل ہو کر رہوں گا۔“ (76)

رسول اللہ ﷺ دوسرے معرکے میں پہلے معرکے والی حکمت عملی نہیں اپنانا چاہتے تھے، بلکہ دشمن کو ہر دفعہ ایک نئی اور غیر متوقع صورت حال سے دوچار کرنا چاہتے تھے، لیکن تو جوان صحابہ دوسری رائے پر اصرار کر رہے تھے، چنانچہ رسول اللہ ﷺ گھر میں داخل ہوئے اور جنگی لباس پہن کر تلواریں نکالی۔ جب صاحب رائے صحابہ کرام نے یہ صورت حال دیکھی تو انہیں احساس ہو گیا کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو ان کی مرضی کے خلاف پر مجبور کیا ہے، چنانچہ جب آپ ﷺ باہر تشریف لائے تو انہوں نے عرض کی: ”یا رسول اللہ! اگر آپ چاہیں تو پیٹھ جائیں۔“ لیکن اب فیصلہ ہو چکا تھا، جس سے پیچھے ہٹنا درج ذیل وجوہ کی بنا پر درست نہ تھا۔

اول: اس سے دوسروں کی رائے پر زور پڑتی اور نتیجتاً دور یا تسلسل (Vicous Circle) لازم آتا، نیز چند افراد کی خواہش یا رائے کی وجہ سے طے شدہ فیصلے سے پیچھے ہٹنا بہت بڑی غلطی تصور ہوتا ہے، جس کی کسی معمولی قائد سے بھی توقع نہیں رکھی جاسکتی، چہ جائیکہ رسول اللہ ﷺ سے اس کی توقع رکھی جاتی۔ آپ ﷺ سے اس قسم کی غلطی کا صادر ہونا ناممکن تھا۔

دوم: دفاعی جنگ کی صورت میں اگر کوئی غیر متوقع صورتحال پیش آتی یا کوئی غیر معمولی نقصان ہوتا تو اس حکمت عملی کے مخالفین کو اعتراض کرنے کا موقع مل جاتا۔ ایسی صورت حال کے پیش آنے کے امکان کو رد نہیں کیا جاسکتا تھا۔

سوم: دفاعی جنگ میں حاصل ہونے والی کامیابی، شہرت اور مالی غنیمت کا دوبدو جنگ میں حاصل ہونے والی کامیابی، شہرت اور مالی غنیمت سے موازنہ نہیں کیا جاسکتا۔ اس حکمت عملی سے ناخوش لوگ اس بات سے بھی فائدہ اٹھا سکتے تھے۔

بہر کیف! مذکورہ بالا اور ان جیسی دیگر وجوہات کی بنا پر رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”کسی نبی کے لیے اسلحہ پہن لینے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر اسے اتارنا مناسب نہیں۔“ (77) کیونکہ اللہ تعالیٰ نے درج ذیل آیت مبارکہ ﴿فَبَآذًا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (آل عمران: ۱۵۹) ”اور (جب کسی کام کا) عزم مضمم کر لو تو خدا پر بھروسہ رکھو۔“ میں آپ ﷺ کو غیر متزلزل اور ثابت قدم رہنے کا حکم دیا ہے۔ معمولی سا تذبذب بھی آپ ﷺ کے پیروکاروں کے دلوں میں پریشانی اور تردد پیدا کرنے کا سبب بن سکتا تھا۔ ہر نیا فیصلہ اکثریت کی رائے میں مزید اختلاف کا باعث بنتا، جس کے نتیجے میں کمزوری اور انتشار میں اضافہ ہوتا۔

اگرچہ رسول اللہ ﷺ مدینہ منورہ میں رہ کر دفاعی جنگ لڑنے کے حق میں تھے، لیکن جب مشاورت کے دوران دوبدو جنگ کی حمایت کرنے والوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو آپ ﷺ نے مشاورت میں طے پانے والے معاملے پر عملدرآمد کرنے کا فیصلہ فرمایا اور اس فیصلے سے کسی بھی صورت میں پیچھے ہٹنا مناسب نہ تھا، بلکہ اگر شورشی کے طریق کار کو مستحکم کرنے کے لیے رسول اللہ ﷺ کو ستر کی بجائے ستر ہزار افراد کی قربانی دینی پڑتی تو بھی آپ ﷺ ذرا تردد نہ فرماتے۔ معرکہ بدر فتح مبین تھی اور معرکہ احد کم از کم اس کے مشابہ ضرور تھا۔

۲- میدان احد کی طرف پیش قدمی

رسول اللہ ﷺ نے فوراً میدان احد کی طرف روانہ ہونے کا حکم ارشاد فرمایا تاکہ مسلمانوں کا لشکر

احد کے مقام پر پہنچ کر دشمن کو مدینہ پر حملہ آور ہونے سے روک دے۔ عورتوں اور بچوں کو محفوظ مقام پر پہنچا دیا گیا۔ اب اگر دشمن مدینہ میں داخل ہوتا تو پیچھے سے اس کا محاصرہ کر کے اس کی نقل و حرکت کو مفلوج کر دیا جاتا۔ اگرچہ یہ فیصلہ فوری طور پر کیا گیا تھا، لیکن متبادل حکمت عملی پہلے سے موجود تھی۔

مسلمانوں نے جبل احد کے دامن میں پہنچ کر صف بندی کر لی۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد سات سو تھی۔ اگرچہ عبداللہ ابی بن سلول ابتدا میں مسلمانوں کے ساتھ جنگ کے لیے نکلا تھا، لیکن بعد میں اپنے تین سو آدمیوں کے ہمراہ اس بنیاد پر واپس لوٹ آیا کہ مسلمانوں نے اس کی رائے کو اہمیت نہیں دی۔ 701ؓ زورہ پوش مسلمانوں کی تعداد ایک سو تھی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ علمبردار تھے۔ 702ؓ جبکہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ گھڑسواروں اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پیادہ فوج کی قیادت کر رہے تھے۔

دشمن کو پیچھے سے آکر مسلمانوں پر حملہ آور ہونے سے روکنے کے لیے آپ ﷺ نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں تیر اندازوں کو ایک اہم اور حساس مقام پر تعینات کر کے ان سے فرمایا: ”تیروں کے ذریعے گھڑسواروں کو ہم سے دور رکھنا۔ وہ ہمارے پیچھے سے نہ آ پائیں۔ ہمیں فتح ہو یا شکست تم اپنی جگہ پر ڈٹے رہنا۔ تمہاری طرف سے دشمن ہم پر ہرگز حملہ نہ کر پائے۔“ (80)

رسول اللہ ﷺ نے تمام ضروری اقدامات اٹھائے۔ اس دفعہ آپ ﷺ نے اپنی فوج کی صف بندی کرنے کی بجائے اسے جبل احد کے دامن تک کمان کی صورت میں پھیلا دیا تاکہ مسلمان دشمن کا گھیراؤ کر کے پہلے اس پر تیر برسائیں اور پھر دشمن کے قلب پر عبداللہ ابن جحش، مصعب بن عمیر، ابو دجانہ اور سیدنا حمزہ بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہم جیسے شیر دل شہادت کے متوالوں کے ذریعے حملہ کیا جائے۔

غزوہ بدر میں مسلمانوں کا شعار ”أحد! أحد!“ تھا، لیکن غزوہ أحد میں ان کا شعار ”أمت! أمت!“ ”مہرجا! مہرجا!“ تھا۔ اس دفعہ جہاں جنگ کی حکمت عملی اور شعار مختلف تھا، وہیں مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں اپنی جانوں کا دفاع کرتے ہوئے دشمن کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے۔

طے شدہ حکمت عملی کے مطابق مسلمان تیار کھڑے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنے دست مبارک میں ایک تلوار لہراتے ہوئے فرمایا: ”کون اس کا حق ادا کرنے کی شرط پر اسے لے گا۔“ یہ سن کر مسلمانوں میں جوش کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ہر ایک اس تلوار کو لینے کا متمنی تھا، لیکن رسول اللہ ﷺ جو اپنے

صحابہ کو خود ان سے بھی بہتر طور پر جانتے تھے، کی آنکھیں اس تلوار کے مستحق کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ اچانک حضرت ابودجانہ نے پوچھا: ”یا رسول اللہ ﷺ! اس کا حق کیا ہے؟“ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اس کے کندہ ہونے تک اس کے ذریعے دشمن سے لڑتے رہو۔“ اس پر ابودجانہ نے عرض کی: ”یا رسول اللہ! میں اس کا حق ادا کرنے کی شرط پر اسے لیتا ہوں۔“ چنانچہ آپ ﷺ نے وہ تلوار انہیں دے دی۔

حضرت ابودجانہ بڑے بہادر انسان تھے اور جنگ کے وقت اترا کر چلتے تھے۔ ان کے پاس سرخ رنگ کی ایک پٹی تھی، جو جنگ کے وقت ان کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ جب وہ پٹی باندھ لیتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اب وہ لڑائی کرنے والے ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے دست مبارک سے تلوار لے کر اپنی وہ پٹی نکالی اور باندھ لی۔ اب بھلا ان کے سامنے کون ٹھہر سکتا تھا، چنانچہ واقعی ان کے سامنے کوئی نہ ٹھہر سکا۔ اگرچہ مذکورہ بالا گفتگو رسول اللہ ﷺ اور حضرت ابودجانہ رضی اللہ عنہ کے درمیان ہوئی تھی۔⁽⁸¹⁾ لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں معرکہ احد کے اختتام پر سارے حق پرست لشکر کی یہی کیفیت تھی۔

حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ سے ایسے دشمن کا سامنا ہونے کی دعا مانگتے جو انہیں قتل کر دے۔ سبحان اللہ! ان بہادر ان قوم کے دلوں میں آخرت کے شوق کی کیسی آگ لگی ہوئی تھی! حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی آواز سے تو شیروں کے دل بھی خوف سے کانپ اٹھتے تھے۔

موت کے ان متوالوں کو دشمن کے اگلے حصے پر حملہ کرنے کے لیے بھیجنے کی حکمت عملی قریش کے لیے بالکل غیر متوقع تھی۔ ابوسفیان غزوہ بدر جیسی صورت حال کا منتظر تھا، لیکن اچانک اسے غزوہ بدر سے مختلف صورت حال سے دوچار ہونا پڑا اور مسلمانوں کے ”آیت امت“ کے نعروں سے مشرکین بخار میں مبتلا شخص کی طرح کاہنے لگے۔ چونکہ مشرکین کے لیے یہ بالکل غیر متوقع صورت حال تھی، اس لیے وہ جلد ہی پسپا ہو گئے۔ یہ غزوہ احد کا پہلا مرحلہ تھا۔ اس مرحلے میں رسول اللہ ﷺ نے اپنے لشکر کو مدینے اور جبل احد کے درمیان پھیلادیا تھا، اس وقت جبل احد مسلمانوں کی پشت کی جانب تھا۔ آپ ﷺ نے ایک مناسب مقام پر تیر اندازوں کو تعینات کر کے ان کے امیر سے فرمایا تھا: ”تیروں کے ذریعے گھڑسواروں کو ہم سے دور رکھنا۔ وہ ہمارے پیچھے سے نہ آسکیں۔ ہمیں فتح ہو یا شکست تم اپنی جگہ پر ڈٹے رہنا۔ تمہاری طرف سے دشمن ہم پر ہرگز حملہ نہ کر پائے۔“ ایک اور روایت کے مطابق آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا تھا: ”اگر تم دیکھو کہ پرندے ہمیں اٹھا کر لے جا رہے ہیں، تب بھی جب تک میں تمہاری طرف پیغام نہ بھیجوں، اس وقت تک اپنی جگہ سے نہ ہٹنا اور اگر تم ہمیں دشمن پر فتح مند ہوتے دیکھو تب بھی جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک اپنی جگہ سے نہ ہٹنا۔“⁽⁸²⁾ اس

کے بعد آپ ﷺ نے اپنے لشکر کے بہادروں کو دشمن کے لشکر پر حملہ کرنے کے لیے کہا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے، دشمن کی فوج فوراً پسپائی اختیار کر گئی۔ دشمن کو اتنی بری ہزیمت ہوئی کہ جلد عورتوں کے خیموں تک جا پہنچا۔ ابودجانہ لڑتے ہوئے دشمن کے لشکر کے قلب میں پہنچ گئے، جہاں یوسفیان کی بیوی ہند موجود تھی اور اس کے خیال میں یہ محفوظ ترین جگہ تھی۔ ابودجانہ نے ایک شخص کو لوگوں کو جوش دلاتے ہوئے دیکھا۔ جب انہوں نے اس پر تلوار اٹھائی تو اس نے واہ کیا، جس سے انہیں ہتلا چلا کہ یہ تو عورت ہے۔ ابودجانہ کہتے ہیں: ”میں نے رسول اللہ ﷺ کی تلوار کو ایک عورت کے قتل سے محفوظ رکھا۔“ (83)

صحابہ کرام نے اپنی ذمہ داری کو کامیابی کے ساتھ نبھایا اور اپنے فرض کو پوری طرح ادا کیا، جس پر ان سب کو خوشنودی خداوندی کا پورا نشانہ ملا۔ سورۃ آل عمران نے صحابہ کرام کی جدوجہد اور بہادری کو وضاحت سے بیان کیا ہے اور انبیائے سابقین اور ان کے گرد موجود بہادرانِ قوم کی بہادری اور دلیری کی درج ذیل الفاظ مثالوں کے ضمن میں رسول اللہ ﷺ کے گرد موجود بہادرانِ قوم کی بہادری اور دلیری کی درج ذیل الفاظ میں منظر کشی کی ہے: ﴿وَكَايْنٍ مِّنْ نَّبِيِّ قَاتِلٍ مَّعَهُ رَيْثُونَ كَثِيرٌ قَمَا وَهَبُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ﴾ (وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبَّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ) (مَا تَأْتَاهُمُ اللَّهُ تَوَابًا دُونَ ذَلِكَ) (آل عمران: ۱۴۶-۱۴۸) اور بہت سے نبی ہوئے ہیں، جن کے ساتھ ہو کر اکثر اہل اللہ (خدا کے دشمنوں سے) لڑے ہیں تو جو مصیبتیں ان پر راہِ خدا میں واقع ہوئی ہیں، ان کے سبب انہوں نے نہ تو ہمت ہاری اور نہ بزدلی کی، نہ (کافروں سے) دبے اور خدا استقلال رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور (اس حالت میں) اُن کے منہ سے کوئی بات نکلتی تو یہی کہ اے پروردگار! ہمارے گناہ اور زیادتیاں جو ہم اپنے کاموں میں کرتے ہیں، معاف فرما اور ہم کو ثابت قدم رکھ اور کافروں پر فتح عنایت کر، تو خدا نے ان کو دنیا میں بھی بدلہ دیا اور آخرت میں بھی بہت اچھا بدلہ (دے گا) اور خدا نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ اگرچہ یہ آیات مبارکہ ربانیت سے متعلق ہیں، لیکن اگر ہم اس پہلو سے دیکھیں کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرائی ہے تو یہ جنگ احد کے شرک کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، کیونکہ ان کا نزول جنگ احد کی مناسبت سے ہوا ہے۔

۳۔ غزوہ احد کے مختلف مراحل

جنگ احد کے درج ذیل تین مراحل ہیں:

الف: پہلا مرحلہ

پہلے مرحلے میں رسول اللہ ﷺ کے فوری طور پر اٹھائے گئے اقدامات کی کامیابی تھکتی ہے۔ اگرچہ اس مرحلے میں بھی بعض صحابہ شہید ہوئے، لیکن حضرت حمزہ، ابو جہانہ اور عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہم جیسے بہادروں نے مشرکین کے سروں کی پکی ہوئی فصل کو کاٹ کر انہیں عبرتناک شکست سے دوچار کیا اور خود فتح سے ہمسار ہوئے حتیٰ کہ مشرکین کی عورتوں نے چیخ چیخ کر انہیں بھاگنے سے روکنے کی کوشش کی اور انہیں اس پر شرم دلائی، لیکن ان کی یہ چیخ و پکار اہل مکہ کی فوج کو فرار ہونے سے نہ روک سکی۔

معتبر تاریخی ذرائع سے معلوم ہوتا ہے کہ اس معرکے میں منافقین کے لوٹ جانے کے بعد مسلمانوں کی تعداد سات سو رہ گئی تھی، جبکہ دشمن کی فوج تقریباً تین ہزار افراد پر مشتمل تھی، یعنی دشمن کی تعداد مسلمانوں سے چار گنا زیادہ تھی اور ہر مسلمان کے مقابلے میں چار سے زائد مشرکین تھے۔ قریش اپنے ساتھ عورتیں اور بچے بھی لائے تھے، جو دف بجا کر اپنی فوج کو جوش دلا رہے تھے۔

مشرکین کی فوج کیل کانٹے سے لیس تھی، لیکن اس کے باوجود غزوہ بدر کی طرح اس موقع پر بھی انہیں مسلمانوں کے مقابلے میں شکست کا سامنا ہوا، تاہم اس دوران مسلمانوں سے نبی کریم ﷺ کے فرامین کی رعایت نہ کرنے کی بہت بڑی لغزش ہوئی۔ ہم اس طرز عمل کے لیے "الزلۃ" (لغزش) کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے اس قدر مقرب بندے تھے، گویا وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہوں۔ وہ مؤمن کامل تھے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے آخرت کو اس قدر پیش نظر رکھتے تھے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ اللہ کی بندگی ایسے کرتے جیسے اسے دیکھ رہے ہوں اور ہر چیز کو ہماری بہ نسبت ایک مختلف زاویے سے دیکھتے۔ قرب خداوندی کے اس مقام پر فائز ہونے کی وجہ سے ان سے دل و دماغ کے خیالات پر بھی مؤاخذہ ہوتا۔ یہ صدمہ مقربین خدا کے لیے آزمائش تھی۔ رسول اللہ ﷺ کو غزوہ احد میں بھی کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ میں بعض دیگر مؤرخین کی طرح اس معرکے کو مسلمانوں کی شکست تصور نہیں کرتا۔ میرے نزدیک اس کے لیے "ہزیمت" کا لفظ استعمال کرنا مناسب نہیں۔ میں اسے غزوہ احد کے ایک مرحلے میں مسلمانوں کو پہنچنے والا صدمہ کہنا پسند کرتا ہوں۔

ب: دوسرا مرحلہ

دشمن شکست سے دوچار ہو کر افراتفری میں بھاگنے لگا۔ اس موقع پر مسلمانوں کو غزوہ بدر کی

صورتحال کا یاد آنا فطری بات تھی۔ چونکہ اس دن بھی دشمن اسی طرح بھاگا تھا، اس لیے انہوں نے سمجھا کہ اس دن کی طرح آج بھی انہیں فتح حاصل ہو چکی ہے اور اب مال غنیمت جمع کرنے کا موقع ہے۔ دشمن اپنا مال و اسباب چھوڑ کر فرار ہو چکا تھا اور اونٹ اور گھوڑے مسلمانوں کے منظر کھڑے تھے۔ بظاہر مال غنیمت جمع کرنے سے کوئی امر مانع نہ تھا، لہذا تیر انداز بھی مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے۔ اگرچہ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے انہیں رسول اللہ ﷺ کا حکم یاد دلایا، لیکن وہ آپ ﷺ کے حکم کو اچھی طرح نہ سمجھ سکے۔ ان کی رائے میں آپ ﷺ کے حکم کا مقصد یہ تھا کہ جنگ کے اختتام تک اپنی جگہوں پر رہا جائے، چونکہ اب جنگ ختم اور دشمن پسپا ہو چکا ہے، اس لیے اب یہاں رہنا ضروری نہیں۔ ان کے خیال میں شکست خوردہ دشمن کا پلٹ کر دوبارہ حملہ کرنا ممکن نہ تھا۔ یہ غزوہ احد کا دوسرا مرحلہ تھا۔

ج: تیسرا مرحلہ

تیر اندازوں کا اپنی جگہیں چھوڑنا عسکری اصولوں میں رخنہ ڈالنے کے مترادف تھا اور خالد بن ولید جیسے عسکری قائد کی نظروں سے اس بات کا اوچھل ہونا ممکن نہ تھا۔ انہیں ایک بہترین موقع مل چکا تھا۔

چنانچہ مسلمان تلواریں تیاہموں میں ڈالے مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف تھے اور بعض آرام کے لیے خیموں میں جا چکے تھے کہ خالد بن ولید اپنی جگہوں پر موجود چند ایک تیر اندازوں کو قتل کرنے ہوئے مسلمانوں کے عقب سے ان پر بجلی بن کر ٹوٹ پڑے۔ مسلمان بے خبری کے عالم میں گھبرے جا چکے تھے، نیز جنگ کے لیے ورکار نفسیاتی کیفیت بھی ان میں معدوم ہو چکی تھی۔ اس سے بھی خالد بن ولید کو فائدہ پہنچا اور ان کا کام آسان ہو گیا۔ انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اچانک مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔

یہاں ایک اور نقطے کے طرف اشارہ کرنا نا مناسب نہ ہوگا۔ مسلمان غزوہ احد کے لیے نکلنے وقت تذبذب کا شکار تھے۔ رسول اللہ ﷺ مدینہ میں رہنا چاہتے تھے، لیکن صحابہ نے باہر نکلنے پر اصرار کیا تھا۔ یہ ان کے طرز عمل کا منفی پہلو تھا پھر دوسری لغزش ان سے یہ ہوئی کہ رسول اللہ ﷺ نے تیر اندازوں کو اپنی جگہوں پر ڈٹے رہنے اور انہیں نہ چھوڑنے کا حکم دیا تھا، لیکن انہوں نے اپنی جگہیں چھوڑ دیں۔ قرآن کریم ان لغزشوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے: ﴿وَإِنَّا أَسْتَرْزِلُهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا خَبَرُوا﴾ (آل عمران: ۱۵۵) ”ان کے بعض افعال کے سبب شیطان نے انہیں پھسلا دیا۔“ یعنی

آغاز میں ان سے مدینے میں رہنے کے لیے کہا گیا، لیکن انہوں نے مدینے سے نکلنے پر اصرار کیا پھر جنگ کے دوران تیر اندازوں کو اپنی جگہوں پر ڈٹے رہنے کا کہا گیا، لیکن وہ مال غنیمت جمع کرنے یا اس کے جمع کرنے میں دوسرے مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے اپنی جگہوں کو چھوڑ کر چلے گئے۔ مسلمان پہلی نصیحت پر کان نہ دھرنے کی وجہ سے برائی کے چکر (Vicious Circle) میں پھنس گئے، جس کے نتیجے میں ان سے دوسری بار بھی غلطی سرزد ہوئی۔ اگر اللہ تعالیٰ برائی کے اس چکر کے تسلسل کو نہ روکتے تو مسلمانوں سے پے درپے غلطیاں ہوتیں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے، اس لیے اس نے اپنی اس مقرب جماعت کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا۔

صحابہ کرام یہ سمجھ کر کہ جنگ ختم ہو چکی ہے، مال غنیمت جمع کرنے میں مشغول ہوئے تھے۔ اگرچہ عام لوگوں کے لیے اس میں کوئی تعجب کی بات نہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کے حق میں یہ لغزش تھی، یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو بدر کے قیدیوں سے فدیہ لینے پر تنبیہ فرمائی تھی۔ (84) جس پر نبی اکرم ﷺ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ روپے اور انہیں روتے ہوئے دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ (85) ان کے دلوں میں دنیا کی طرف میلان تھا اور نہ ہی ان کو یہ شایاں تھا، بلکہ ان کے لئے دنیا سے دور رہنا ضروری تھا۔ ہمارے جیسے لوگوں کے لیے مال غنیمت اکٹھا کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن مقررین خدا کا شہداء کے خون سے رنگین میدان میں مال غنیمت اکٹھا کرنا بعد میں ان کے لیے شدید احساسِ ندامت کا باعث بنتا، تاہم اللہ تعالیٰ نے انہیں فوری طور پر تنبیہ فرما کر اس ندامت سے بچالیا۔

لیکن اس کے بعد ایک اور مصیبت پیش آ گئی۔ ہر نبی مصیبت پہلی مصیبت کو فراموش کرا دیتی۔ یکے بعد دیگرے مصائب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سب سے بڑی مصیبت مشرکین کا رسول اللہ ﷺ کا محاصرہ کرنا اور آپ ﷺ کی شہادت کی افواہ کا پھیلنا تھا۔ یہ خبر مسلمانوں پر بجلی بن کر گری اور اس نے پہلی تمام مصیبتوں کو فراموش کرا دیا، تاہم اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی اور مسلمانوں نے رسول اللہ ﷺ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے دشمن کے آپ ﷺ تک پہنچنے سے پہلے ہی آپ ﷺ کے گرد انسانی گوشت پوست کا مضبوط حصار بنالیا۔ کتنی ہی خواتین جو ہاتھ میں پانی کا مشیزہ اور رخیوں کے لئے مرہم لیے رخیوں کو پانی پلانے اور ان کی مرہم پٹی کرنے کے لیے نکلی ہوئی تھیں، رسول اللہ ﷺ کی مدد کے لیے جا پہنچیں۔ ان میں سب سے پیش پیش حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ جو منظر ان کے سامنے تھا اسے دیکھ کر خوف سے رگوں میں خون جم جاتا تھا۔ رسول اللہ ﷺ کے گرد گوشت

پوست کا حصار ایک ایک کر کے گرتا جا رہا تھا اور دشمن آہستہ آہستہ آپ ﷺ کے قریب آ رہا تھا۔ یہ بات بالکل واضح تھی کہ آپ ﷺ کے گرد گوشت پوست کے حصار کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر مکمل طور پر گرنے سے پہلے آپ تک دشمن کی رسائی محال تھی۔ بغض و عداوت کی ہر کموار آپ ﷺ پر سونپی ہوئی تھی اور غم و غصے کے تیر اور نیزے آپ ﷺ پر برسائے جا رہے تھے، لیکن یہ سب کے سب آپ ﷺ کو اپنے حصار میں لیے ہوئے اہل ایمان میں سے کسی نہ کسی سے ٹکرا رہے تھے حتیٰ کہ ایک لمحہ ایسا بھی آیا کہ آپ ﷺ کے گرد موجود ہر بازو کاٹ دیا گیا اور ہر سرا ڈا دیا گیا اور غصے میں بھرے ہوئے دشمن کا ایک گروہ آپ ﷺ کی طرف بڑھنے لگا۔ اس موقع پر آپ ﷺ نے فرمایا: ”ان سے میرا دفاع کون کرے گا؟“ یہ سنتے ہی حضرت نسیم رضی اللہ عنہا نے اپنے ہاتھ میں موجود چیزوں کو پھینکا اور یہ کہتے ہوئے آپ ﷺ کی طرف دوڑ پڑیں: ”یا رسول اللہ ﷺ! میں آپ ﷺ کی حفاظت کروں گی۔“ چنانچہ وہ اپنی تلوار لے کر دائیں بائیں سے آپ ﷺ کا دفاع کرنے لگیں۔ وہ آئی تو زخیبوں کی مرہم پٹی کرنے کے لیے تھیں، لیکن جب حالات کی معنی ہوئی تو وہ غضبناک شیرنی بن گئیں۔ رسول اللہ ﷺ کا دفاع کرتے ہوئے ان کی نظر اپنے بیٹے پر پڑی، جس کا ایک بازو کموار کے وار سے کٹ چکا تھا۔ وہ اس کی طرف دوڑیں اور اس کے زخم پر پٹی باندھ کر اس سے کہا: ”جاؤ! رسول اللہ ﷺ کا دفاع کرو۔“ اور پھر اپنی جگہ پر واپس آ گئیں۔ وہ رسول اللہ ﷺ سے اتنے کم فاصلے پر لڑ رہی تھیں کہ انہیں آپ ﷺ کی زیر لب گفتگو بھی سنائی دے رہی تھی پھر اچانک ان کی کمر میں ایک گہرا زخم لگا۔ پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کو لڑائی کے لیے بھیجا تھا اور اب خود رسول اللہ ﷺ کے قرب میں لڑ رہی تھیں۔ رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا: ”تم جیسا حوصلہ کس کا ہوگا؟“ انہوں نے آپ ﷺ سے درخواست کی: ”یا رسول اللہ ﷺ! اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ مجھے آپ کی رفاقت نصیب ہو۔“ چنانچہ آپ ﷺ نے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے جنت میں اپنی رفاقت کی دعا کی۔⁽⁸⁰⁾ جب انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی زبان سے یہ دعا سنی تو انہوں نے کہا کہ وہ قیامت تک آپ ﷺ کے دفاع میں لڑ سکتی ہے۔

ان صحابیہ کی زندگی اس قسم کے مفاخر سے بھری پڑی تھی۔ انہوں نے عقبہ میں رسول اللہ ﷺ کے دست مبارک پر بیعت کی اور آپ ﷺ کو مدینے تشریف لانے کی دعوت دی۔ ان کی بدولت ان کے تمام افراد خانہ اسلام لے آئے۔ انہوں نے غزوہ احد میں رسول اللہ ﷺ کا دفاع کیا اور موت کا بہادری سے سامنا کیا۔ وہ پردے کی آیات کے نزول پر اس وجہ سے غمزدہ ہو گئیں کہ اب ان کے لیے عملی جہاد میں حصہ لینا ممکن نہ ہوگا۔ جب جھوٹے نبیوں کا ظہور ہوا تو وہ جنگ یمامہ میں شریک ہوئیں،

جہاں ان کا ایک بازو کٹ گیا اور بیٹا شہید ہو گیا۔ بلاشبہ انہوں نے ایک انتہائی غیر معمولی خاتون کی طرح زندگی بسر کی۔ (87)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے چچا حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ غزوہ احد کے موقع پر لڑتے ہوئے رسول اللہ ﷺ کی شہادت کی خبر کو سچا سمجھنے والے مسلمانوں کو پکار پکار کر کہہ رہے تھے: ”رسول اللہ ﷺ کے بعد تم زندہ رہ کر کیا کرو گے۔ اٹھو اور جس مقصد کی خاطر رسول اللہ ﷺ نے اپنی جان دی ہے، اس کی خاطر تم بھی اپنی جان دے دو۔“ (88) رسول اللہ ﷺ کے گرد پھر سے صحابہ جمع ہو گئے، دشمن کا حملہ پسپا کر دیا گیا اور صدمہ ختم ہو گیا۔ رسول اللہ ﷺ نے نئی حکمت عملی بنائی اور ان صحابہ کرام کو دوبارہ ہدایات دینی شروع کر دیں، جنہوں نے آپ ﷺ کے پہلے احکامات کی حکمتیں نہ سمجھی تھیں۔ اس موقع پر رسول اللہ ﷺ نے حضرت سعد بن ربیع کی تلاش کا حکم دیا۔ ایک انصاری صحابی ان کی تلاش میں نکلے اور انہیں زخمیوں میں ایسی حالت میں پایا کہ ان میں زندگی کی کچھ رت بقی تھی۔ حال پوچھنے پر انہوں نے فرمایا: ”میں مرنے والا ہوں۔ رسول اللہ ﷺ سے میرا سلام کہنا اور آپ ﷺ کو میری طرف سے کہنا: کسی نبی کو اس کی امت کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے جو بدلہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر بدلہ ہماری طرف سے آپ کو عطا فرمائے۔“ میری قوم کو میرا سلام پہنچا کر ان سے کہنا کہ سعد تم سے کہہ رہا تھا: اگر تم میں سے ایک بھی شخص کے زندہ ہونے کی حالت میں رسول اللہ ﷺ تک دشمن کی رسائی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارا کوئی عذر قبول نہ ہوگا۔“ وہ انصاری ان کی روح کے پرواز کرنے تک ان کے پہلو میں بیٹھے رہے۔ اس کے بعد ان انصاری صحابی نے نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت سعد کی گفتگو آپ ﷺ تک پہنچا دی۔ (89)

شہادت کے رتبے پر فائز ہونے کی دعا کرنے والوں کی دعاؤں کا قبول ہونا بالکل فطری بات تھی۔ حضرت انس بن نضر، عبداللہ بن جحش اور حمزہ بن عبدالمطلب نے شہادت کی دعا مانگی تھی، لہذا ان کی دعا قبول ہوئی اور وہ شہادت کا رتبہ پا کر آسمان کی طرف پرواز کر گئے۔ جو حضرات شہید نہ ہوئے تھے، وہ خون میں لت پت پڑے تھے۔ جبل احد بھی خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اس موقع پر ایک اور قسم کی آہ بکا بھی تھی۔ یہ ان دلوں کی آہ بکا تھی، جنہیں رسول اللہ ﷺ کی شہادت کی خبر پہنچی تھی۔ اس افواہ کے نتیجے میں ان کے دل حزن و الم سے اس قدر لرز ہو گئے کہ ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ بعض صحابہ مدینے لوٹ کر مزید مجاہدین لانے کا سوچ رہے تھے اور بعض دیگر صحابہ کچھ اور حکمت عملیوں پر غور و فکر کر رہے تھے۔ صحابہ کرام اسی پریشانی اور اضطراب کی کیفیت میں ادھر ادھر پھر رہے تھے کہ ان کے کانوں میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی کڑکدار آواز پڑی:

”مسلمانوا خوش ہو جاؤ! رسول اللہ ﷺ یہاں ہیں۔“ یہ پکار غزوہ احد میں مسلمانوں کے لئے نبی زندگی کا پیغام تھا۔ مسلمان جلدی سے آپ ﷺ کی طرف لپکے اور آپ ﷺ کے گرد پھر سے گوشت پوست کی دیوار کھڑی کر دی۔ بعض صحابہ اپنے جسموں کے ذریعے آپ ﷺ کا بچاؤ کر رہے تھے، بعض آپ ﷺ کے رخساروں سے خود کے حلقے نکالنے کی کوشش کر رہے اور بعض مسلمانوں کو اکٹھا کرنے میں مصروف تھے۔ غرض سارے مسلمان آپ ﷺ کی ایسے ہی حفاظت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جیسے انسان اپنی آنکھ کی حفاظت کرتا ہے۔⁽⁹⁰⁾ وہاں کوئی بھی ایسا مسلمان نہ تھا، جو آپ ﷺ کے ایک دانت مبارک پر اپنی جان فدا کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا، چنانچہ انہوں نے آپ ﷺ کے گرد جمع ہو کر دوبارہ کبھی بھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑنے کی قسم اٹھائی۔ رسول اللہ ﷺ نے ایک عظیم قائد کی طرح معاملات کی باگ دوڑ دوبارہ سنبھال لی اور گزشتہ لغزشوں کے اثرات سے محفوظ ایک نئی حکمت عملی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنے گرد موجود مسلمانوں کو بتدریج جبل احد کی طرف لے آئے اور یہاں کامیابی کا پیش خیمہ بننے والے تیسرے مرحلے کی حکمت عملی کا آغاز کیا۔⁽⁹¹⁾

۴۔ صدے سے فتح تک

یہ تیسرا مرحلہ کھلی فتح تھی، کیونکہ مسلمانوں نے اس میں دشمن کو پیچھے کی طرف دھکیل دیا۔ درحقیقت ابوشیان مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، کیونکہ وہ مدینے پر چڑھائی کے ارادے سے آیا تھا، لیکن صفوان بن امیہ نے اسے ایسا کرنے سے منع کیا اور کہا: ”مسلمان شدید غم وغصے کی حالت میں ہیں۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ کہیں وہ پہلے سے بھی زیادہ خطرناک انداز میں نہ لڑ پڑیں، اس لیے واپس چلو۔“ چنانچہ وہ لوٹ گئے۔⁽⁹²⁾

اس طرح رسول اللہ ﷺ نے بظاہر ہاری ہوئی جنگ کو فتح میں بدل دیا۔ اس سے گویا تقدیر صحابہ کرام کو یہ سبق سکھانا چاہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو محض اپنے لطف و کرم سے براہ راست فتح عطا فرمائی ہے۔ تمہاری تلواریں تو محض ظاہری اسباب ہیں، ورنہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو ایک فتح کے بعد دوسری فتح عطا فرماتے ہیں۔

غزوہ احد کا آغاز دو اختتام فتح و نصرت سے عبارت تھا، جبکہ اس کے درمیان میں مسلمانوں کو وقتی طور پر شدید وچکا لگا، تاہم اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ ﷺ کو مشکل ترین لمحات میں بھی تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ وعدے کے مطابق ان کی مدد و نصرت فرمائی، چنانچہ ارشاد خداوندی ہے: ﴿وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ

اللَّهُ وَعْدُهُ إِذْ تُحِشُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَتِلَحْتُمْ وَتَنَارَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِمَّنْ بَعْدَ مَا أَرْسَلَكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَّفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْلِغَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (۱) إِذْ تُضْعَفُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِّكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۱﴾ (ال عمران: ۱۵۲-۱۵۳)۔ ”اور خدا نے اپنا وعدہ سچا کر دیا (یعنی) اس وقت جبکہ تم کافروں کو اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جو تم چاہتے تھے خدا نے تم کو دکھادیا۔ اس کے بعد تم نے ہمت ہاری اور حکم (پیغمبر) میں جھگڑا کرنے لگے اور اس کی نافرمانی کی۔ بعض تو تم میں سے دنیا کے خواستگار تھے اور بعض آخرت کے طالب۔ اس وقت خدا نے تم کو ان (کے مقابلے) سے پھیر دیا، تاکہ تمہاری آزمائش کرے اور اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور خدا مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ (وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے) جب تم لوگ دور بھاگے جاتے تھے اور کسی کو کچھ پھر نہیں دیکھتے تھے اور رسول اللہ ﷺ تم کو تمہارے پیچھے کھڑے بلا رہے تھے تو خدا نے تم کو غم پر غم پہنچایا تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی یا جو مصیبت تم پر واقع ہوئی ہے، اس سے تم اندوہناک نہ ہو اور خدا تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔“ اللہ اور تمہارے درمیان ایک معاہدہ ہے۔ ارشاد خداوندی ہے: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ﴾ (البقرة: ۴۰)۔ ”اور اس اقرار کو پورا کر دو جو تم نے مجھ سے کیا تھا میں اس اقرار کو پورا کر دوں گا جو میں نے تم سے کیا تھا۔“ یعنی اللہ تعالیٰ اس معاہدے کی خلاف ورزی ہرگز نہ کریں گے، لیکن اگر تم نے اس کی خلاف ورزی کی تو اللہ پر بھی اس کی پاسداری لازم نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد میں اپنے وعدے کا ایفا کر دیا تھا تب ہی تو تم اس کی مشیت و ارادے سے کافروں کا قلع قمع کر رہے تھے، لیکن جب تم نے حکم نبوی کے بارے میں جھگڑا کیا اور اس کی نافرمانی کی تو تمہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ کچھ دیر صبر کرنے کی بجائے تم نے جلدی مچائی اور احکامات کا انتظار نہ کیا۔ تاجدارِ رسالت ﷺ اپنے خیمے میں ان احکامات کے اجراء کے لیے مناسب وقت کا انتظار فرما رہے تھے کہ تم نے جلدی کا مظاہرہ کر کے آپس میں اختلاف کیا، جس کے نتیجے میں ہر نیا فیصلہ نئے اختلاف رائے کو جنم دیتا اور ہر صاحبِ رائے اپنی رائے پر چلتا، جس سے تمہاری وحدت اور مضبوطی جاتی رہی۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری مرضی کے نتائج دکھائے تو تم میں سرکشی پیدا ہوئی، حالانکہ یہ بات تمہیں نمایاں نہ تھی، کیونکہ تم خدا کے مقرب بندے ہو۔ کسی اور کے لیے اس قسم کے طرزِ عمل کی گنجائش نکل سکتی تھی، لیکن تمہارے لیے اسے اختیار کرنا درست نہ تھا، کیونکہ تم رسالت و نبوت کے ہالے کے گرد موجود تھے۔ تم رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر رہ کر ان کے ارشادات سنتے ہو اور ان سے براہِ راست علم حاصل

کرتے ہو، نیز اس سے پہلے تمہیں خوشنودی خداوندی کا پروانہ بھی مل چکا تھا، لیکن جب تم نے دنیا کا کم قیمت مال و متاع دیکھا تو تمہارے دلوں میں اس کی طرف میان پیدا ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے تم سے لے کر تمہیں اس سے محروم کر دیا۔ اگر تم آخرت کو اپنا مقصد بناتے تو دنیا خود چل کر تمہارے پاس آتی، لیکن تم کسی نہ کسی حد تک دنیا کی طرف جھک گئے، حالانکہ تمہیں اپنی تمام کوششیں آخرت کے حصول کے لئے صرف کرنی چاہئیں تھیں۔ دنیا تو قانونِ فطرت کے مطابق تمہیں حاصل ہو ہی جاتی، یعنی اگر تم آخرت کے طلبگار بنے تو دنیا تمہارے پیچھے دوڑی چلی آتی۔ بہر کیف! اب غم نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے اس قدر شدید صدمے کے بعد بھی اتنی بڑی کامیابی حاصل کر لی، جسے ہم بجا طور پر فتح کہہ سکتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے کفار کے دلوں پر ایسی دھاگ بٹھائی کہ ابوسفیان اور اس کے لشکر نے جلدی سے مکہ کی راہ لی۔ اس کے بعد آپ ﷺ بھی مدینے لوٹ آئے۔

ج: حمراء الاسد کی طرف پیش قدمی

مدینہ منورہ لوٹنے کے بعد رسول اللہ ﷺ کو خبر ملی کہ اہل مکہ ایک دوسرے کو ملامت کر رہے ہیں، جتنی کہ کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ تم نے کوئی کارِ نمایاں سرانجام نہیں دیا، کیونکہ تم نے مسلمانوں کی صرف شوکت کو توڑا ہے، لیکن ان کا پوری طرح قلع قمع نہیں کیا ہے۔ ان میں ابھی بھی ایسے راہنما موجود ہیں، جو تمہارے خلاف لشکر کشی کر سکتے ہیں۔ (93)

رسول اللہ ﷺ ابھی مدینہ پہنچے ہی تھے کہ آپ کو اطلاع ملی کہ ابوسفیان مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ ابھی زخیوں کو اپنی مرہم پٹی کرنے کی فرصت بھی نہ ملی تھی۔ بہت سے زخیوں کی حالت ابھی خطرے میں تھی۔ بعض زخمی نقل و حرکت کرنے سے بھی عاجز تھے، لیکن اس کے باوجود وہ حمراء الاسد کی طرف چل پڑے۔ مشرکین مکہ کے دلوں پر دھاک بٹھانے اور ان کی نقل و حرکت کو مفلوج کرنے کے لیے یہ رسول اللہ ﷺ کی طرف سے ایک تہدیدي اقدام تھا۔ آپ ﷺ نے مدینے میں اعلان فرمایا: ”میرے ساتھ صرف غزوہ احد کے شرکا آئیں۔“ (94) آپ ﷺ کی اس پکار پر شدید زخمی صحابہ بھی لبیک کہتے ہوئے ایسے اٹھ کھڑے ہوئے جیسے مردے قبروں سے اٹھتے ہیں اور مقررہ جگہ پر پہنچ گئے۔ رسول اللہ ﷺ کی پکار پر صحابہ کرام کے اس طرح اٹھ کھڑے ہونے پر شاعر بوصری کا درج ذیل شعر صادق آتا ہے:

لو ناسبت قدرہ آیاتہ عظماً
أحیا اسمہ حین یدعی دارس الرمم

اگر آپ ﷺ کے معجزات عظمت میں آپ ﷺ کی ذات گرامی کے ہم پلہ ہوتے تو آپ ﷺ کا نام پکارنے پر بوسیدہ ہڈیاں زندہ ہو جاتیں۔

تاریخ میں ایسے کسی ایک آدمی کا بھی ذکر نہیں ملتا، جس نے رسول اللہ ﷺ کی اس آواز پر لبیک نہ کہا ہو۔ ان میں ایسے لوگ بھی تھے، جو اپنے ہاتھ یا پاؤں سے محروم ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود لنگراتے ہوئے اور انتہائی دشواری کے ساتھ اپنے جسم کو گھسیٹتے ہوئے نکل پڑے۔ غزوہ احد کے شرکا میں سے ایک صحابی کہتے ہی: ”غزوہ احد میں ہم دو بھائی رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ شریک ہوئے اور زخمی ہو کر واپس آئے۔ جب رسول اللہ ﷺ کے منادی نے دشمن کے تعاقب کے لیے نکلنے کا اعلان کیا تو ہم دونوں نے ایک دوسرے سے کہا: ”کیا ہم سے رسول اللہ ﷺ کا کوئی غزوہ چھوٹ جائے گا؟“ بخدا! ہمارے پاس سواری کے لیے کوئی جانور نہ تھا اور ہم دونوں شدید زخمی تھے، لیکن پھر بھی ہم

رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ نکل پڑے۔ چونکہ میں اپنے بھائی کی بہ نسبت کم زخمی تھا، اس لیے جب وہ چلنے سے عاجز آجاتا تو میں اسے اٹھا لیتا اور کچھ راستہ وہ خود چلتا۔ یہ سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ ہم مسلمانوں کے ہمراہ مقررہ مقام پر پہنچ گئے۔“ (95)

جب قریش کو مسلمانوں کی اس پیش قدمی کی اطلاع ملی تو وہ خوفزدہ ہو گئے اور ابوسفیان نے بغیر وقت ضائع کئے فرار ہونے میں عافیت سمجھی۔ دوسری طرف مسلمانوں کا لشکر جو بظاہر شکست خوردگی کی حالت میں نکلا تھا، لعرے بلند کرتا ہوا حمراء الاسد کے مقام پر پہنچ گیا۔ وہاں مسلمانوں نے تین دن سوموار، منگل اور بدھ کو قیام کیا، زخمیوں کی جسمانی و روحانی مرہم پٹی کی اور پھر مدینے واپس لوٹ آئے۔

اس پیش قدمی میں کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچا، لیکن مسلمانوں پر غلبے کے تمام تردد و غوڑوں کے باوجود، جو نبی ابوسفیان کو رسول اللہ ﷺ کی اپنے لشکر کے ہمراہ پیش قدمی کی خبر ملی، وہ خوفزدہ ہو گیا اور فوراً مکہ کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ اس طرح دشمن کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ (96) یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس معرکے میں کون سا فریق فاتح تھے اور کون سا فریق مفتوح کہلانے کے لائق ہے؟ راہ فرار اختیار کرنے والے قریش فاتح ہیں یا چارحانہ اقدام کرنے والے مسلمان؟ کوئی بھی دوسرا عسکری رائیہ شکست کو اتنی واضح فتح میں نہیں بدل سکتا۔ غزوہ احد میں رسول اللہ کی فراست و بصیرت کی جھلک واضح طور پر نظر آتی ہے۔

معزز قارئین کرام! اس موضوع پر اختصاصی دسترس نہ ہونے کے باوجود ضرورت کے پیش نظر میں نے غزوہ بدر اور غزوہ احد میں رسول اللہ ﷺ کی حکمت عملی پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ اگر میری گفتگو میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو میں آپ سے اس پر معذرت خواہ ہوں اور اللہ تعالیٰ سے غفور و درگزر کا امیدوار ہوں۔

۱۔ حالات کے مطابق بدلتی حکمت عملی

ذیل میں میں غزوہ بدر اور غزوہ احد کے جس کا آغاز و اختتام فتح اور درمیان وچکا تھا، کے دوران آپ ﷺ کی حکمت عملی پر اختصار کے ساتھ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ رسول اللہ ﷺ نے غزوہ بدر، احد اور خندق سمیت ہر معرکے میں ایک نئی حکمت عملی اپنائی، اس سے جہاں دشمنوں کی توقعات غلط ثابت ہوئیں اور وہ حیران و ششدر رہ گئے، وہیں مسلمانوں کے نقصان میں بھی بہت کمی ہوئی۔ رسول اللہ ﷺ کے تمام غزوات میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی مجموعی تعداد ایک سو سے کچھ زائد

ہے۔ آپ ﷺ بے مثال راہنما تھے۔ عہد رسالت میں مسلمانوں کو حقیقی سعادت حاصل تھی۔ اب اس کا حصول ممکن نہیں۔ ذرا تصور کیجئے کہ آپ ﷺ نے اپنی دعوت کے آغاز سے ہی عرب و عجم کے خلاف اعلان جنگ کیا، لیکن اس قدر جنگوں میں شرکت کے باوجود آپ ﷺ کو انتہائی کم نقصان اٹھانا پڑا۔

غزوہ احد میں آپ ﷺ نے غزوہ بدر کی حکمت عملی سے مختلف حکمت عملی اپنائی۔ آپ نے خاص خاص ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے فدائیوں کو تعینات کیا۔ پیچھے سے آکر دشمن کو حملہ آور ہونے سے روکنے کے لیے ایک مخصوص مقام پر تیر اندازوں کو مقرر فرمایا۔ بنفس نفیس صف بندی کرائی اور انہیں جوش و لا کر ان میں مسابقت کا جذبہ پیدا کیا۔ مثلاً حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو اس شرط پر تلوار دی کہ وہ اس کا حق ادا کریں گے اور جب ابو دجانہ اپنی سرخ پیٹی باندھ کر مشوں کے درمیان اتر کر چلنے لگے تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”ایسے موقع کے سوا اللہ تعالیٰ اس طرح چلنے کو ناپسند فرماتے ہیں۔“ (۱۷۲)

آپ ﷺ کے اسی ارشاد گرامی سے فقہائے کرام نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ سپاہیوں کے لیے اپنی مونچھوں کو بوجھانا مستحب ہے، تاکہ کفار کے دلوں پر ان کا رعب زیادہ بیٹھے، نیز محاذ جنگ پر سپاہی موت سے جس قدر بے خوفی کا مظاہرہ کریں، اس پر جس قدر فخر کریں اور جس قدر شان سے چلیں اتنا ہی بہتر ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے یہ حکمت عملی غزوہ بدر میں استعمال نہیں فرمائی، لیکن غزوہ احد میں اپنائی اور صحابہ کرام میں مسابقت کا جذبہ ابھارا۔ ہر صحابی چاہتا تھا کہ رسول اللہ ﷺ اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تلوار سے دے دیں، لیکن آپ ﷺ نے وہ تلوار ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو دی، اس پر باقی صحابہ بھی جان کی بازی لگا کر لڑے اور ان میں سے ہر ایک ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کی طرح بن گیا۔

ایک اور حکمت عملی جو آپ ﷺ نے غزوہ احد میں استعمال کی، لیکن غزوہ بدر میں نہیں اختیار فرمائی، وہ غزوہ احد میں عورتوں کی شرکت تھی۔ ایک صحابیہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کی شجاعت کا تذکرہ ہم اوپر کر چکے ہیں۔ اگرچہ ہمیں یقینی طور پر نہیں معلوم کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے غزوہ احد میں شرکت کی تھی یا نہیں، لیکن معتبر تاریخی ذرائع سے اتنا ضرور پتا چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے والد ماجد کے چہرے سے خون صاف کیا تھا اور جب انہوں نے دیکھا کہ پانی کے ذریعے آپ ﷺ کا چہرہ صاف کرنے سے خون کے بہاؤ میں اضافہ ہو رہا ہے تو انہوں نے ایک چٹائی کا ٹکڑا لے کر اسے جلا یا اور اسے زخم پر رکھ دیا، جس سے خون بہنا بند ہو گیا۔ (۱۷۳) اس سے پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ زخموں کی مرہم پٹی اور ان کے حوصلوں کو بلند کرنے کے لیے بعض خواتین کو غزوہ احد میں ساتھ لائے تھے۔

۲- غزوہ احد کے وقتی صدمے کے اسباب

اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ غزوہ احد میں فتح کے دو مراحل کے درمیان کچھ کمزور پہلو بھی سامنے آئے تھے، جن کے درج ذیل اسباب تھے:

اول: رسول اللہ ﷺ نے آغاز سے ہی مدینہ منورہ میں رہ کر دفاعی حکمت عملی اختیار کرنے کو ترجیح دی تھی، لیکن صحابیہ کرام جوش اور ولولے میں اس حکمت عملی کی گہرائی کا ادراک نہ کر سکے، حالانکہ ان پر رسول اللہ ﷺ کے احکامات کی علی الاطلاق اطاعت لازم تھی، یہی بات جنگ کے دوران تیر اندازوں کے طرز عمل کے بارے میں بھی کہی جاسکتی ہے۔ اگرچہ آپ ﷺ کے احکامات کی یہ مخالفت کچھ وقت کے لیے تھی، لیکن اس کی وجہ سے مسلمانوں کو شدید دھچکا لگا۔

دوم: ان حضرات نے اپنی روحانی دنیا اور فطرت سے بغاوت کی، کیونکہ دنیا کی طرف میلان ان کی طبیعت میں شامل نہ تھا اور مکہ مکرمہ میں اپنی تمام مملوکہ جاسید اچھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کر کے انہوں نے اس بات کو ثابت کر دکھایا تھا۔ چونکہ جس گھڑی میں وہ آخرت سے سب سے قریب تھے، اس وقت مالی غنیمت اور دنیا کے مال و اسباب میں مشغول ہونا مقربین خدا کے حق میں غفلت تصور ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان مقرب بلکہ مقرب ترین حضرات کو بطور سزا کے جسمانی تکلیف میں مبتلا کیا۔ یہ تنبیہ صرف صحابیت کے مقام پر فائز حضرات کے لیے تھی، کیونکہ "حسنت الأبرار سیئات المقربین" کے قاعدے کے تحت جو کام ہمارے لیے نیکی اور باعث ثواب ہو سکتا ہے، وہ ان کے حق میں گناہ تصور ہوتا ہے۔

سوم: غزوہ احد میں مسلمانوں کو پہنچنے والے صدمے کا ایک اہم سبب فریق مخالف کی صفوں میں خالد بن ولید جیسی عسکری اعتبار سے عبقری شخصیت کی موجودگی کو بھی قرار دیا جاسکتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خالد بن ولید جنہوں نے بعد میں اسلام کے لیے جلیل القدر خدمات پیش کیں، کی ہمیشہ فتح یاب ہونے کی خصوصیت کی حفاظت فرمائی، گویا یہ ان کی قابل قدر خدمات کا پیشگی بدلہ تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شجاعت و جوانمردی کے پیکر اور ہمیشہ فتح سے ہمکنار ہونے والی خدا کی اس تلوار نے مستقبل میں روم و فارس پر بجلی بن کر گرنا تھا، لہذا اگر اس معرکہ میں انہیں شکست ہو جاتی تو شاید وہ اسلام کے لیے اتنی بلند حوصلگی کے ساتھ خدمات پیش نہ کر سکتے۔ (99)

چہارم: غزوہ بدر میں شرکت نہ کر سکنے والے حضرات ہمیشہ بڑے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے شہادت کی دعا کرتے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو شرفِ قبولیت عطا فرما کر انہیں اس بلند مرتبے پر فائز فرمایا۔ غزوہ احد کے اس صدمے کے دوران جب حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کی شہادت کی افواہ سن کر بے حوصلہ اور مضطرب صحابہ کو دیکھا تو ان سے کہا: ”اے لوگو! اگر محمد (نعموذا اللہ) قتل ہو گئے ہیں تو ان کا پروردگار تو زندہ ہے۔ اٹھو اور جس مقصد کی خاطر محمد ﷺ لڑے ہیں تم بھی لڑو۔ اے اللہ! میں ان لوگوں کی باتوں پر آپ سے معذرت کرتا ہوں اور ان کے طرزِ عمل سے آپ کے سامنے براءت کا اظہار کرتا ہوں۔“ پھر وہ تلوار نکال کر لڑنے لگے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے، چونکہ ان کے گمان میں رسول اللہ ﷺ شہید ہو چکے تھے، اس لئے وہ بھی شہادت کا رتبہ پا کر جلد از جلد آپ ﷺ سے جا ملنا چاہتے تھے۔ (100)

تقریباً ان تمام حضرات کی دعا قبول ہوئی، جنہوں نے شہادت کی دعا کی تھی۔ بھلا جو صدقِ دل سے شہادت کی دعا کرے وہ اس سے محروم ہو سکتا ہے؟ کئی صدیاں بعد سلطان مراد اول نے ”معرکہ کوسوڈ“ سے کچھ دیر پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کی: ”اے اللہ! امت محمد ﷺ کو فتح کی عزت عطا فرما اور مجھے شہادت نصیب فرما۔“ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، چنانچہ مسلمانوں کو فتح مبین حاصل ہوئی اور مصر کے کے اختتام پر سلطان مقتولین کے درمیان چل رہے تھے کہ ”میلوش“ (101) نامی ایک سرب کے خنجر سے شہید ہو گئے۔ اس طرح اس عظیم انسان کی دعا قبول ہوئی اور وہ شہادت کا رتبہ پا کر اپنے پروردگار سے جا ملے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ دل کی گہرائیوں سے نکلنے والی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اس لیے غزوہ احد میں بھی صحابہ کرام کی شہادت کی بار بار مانگی ہوئی دعائیں قبول ہوئیں اور ان صحابہ کی شہادت سے بظاہر ایسے لگا جیسے مسلمانوں کے لشکر کو پسپائی ہو رہی ہے۔

پنجم: احد کا معرکہ دراصل حاضر اور مستقبل کے صحابہ کے درمیان معرکہ تھا، یعنی یہ معرکہ ان لوگوں کے درمیان جو اسلام قبول کر کے رسول اللہ ﷺ کے صحابہ بن چکے تھے اور حضرت خالد بن ولید، عمرو بن عاص، عکرمہ اور ابن ہشام جیسے ان حضرات کے درمیان تھا، جنہوں نے مستقبل میں صحابیت کے مقام پر فائز ہو کر اسلامی فتوحات کے سلسلے میں اہم کردار ادا کرنا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے، جن کی فطرت میں شکست کو قبول کرنا شامل ہی نہ تھا، لہذا ایسے حضرات کے احساسات کو

مخروج کیے بغیر انہیں اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے غزوہ احد میں مسلمانوں کے لشکر کا عارضی طور پر پسپائی اختیار کرنا گزری تھا۔

ششم: غزوہ احد کے اس دھچکے میں مسلمانوں کے لیے توحید کا درس تھا۔ ہو سکتا تھا کہ غزوہ بدر کی فتح کی وجہ سے بعض صحابہ کی نظر میں ظاہری اسباب کی اہمیت زیادہ ہو جاتی۔ اگرچہ دشمن کے مقابلے میں عزت و افتخار کے جذبات کے اظہار میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن صحابہ جیسی مقرب ہستیوں کے دلوں میں ایک لمحے کے لیے بھی ایسے خیال کا گزرنے کا گناہ تصور ہوتا تھا۔ فتح و شکست مشیتِ خداوندی سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی انہیں غزوہ بدر میں فتح سے ہمکنار کیا تھا۔ اگر بعض صحابہ کرام فتح کو اللہ تعالیٰ کی تقدیر و مشیت کی بجائے اپنی ذات کی طرف منسوب کرتے تو یہ شرکِ خفی سمجھا جاتا، حالانکہ وہ حضرات شرک سے گوسوں دور تھے۔ اگرچہ سارے صحابہ اس بات پر ایمان رکھتے تھے اور فکری طور پر اسے قبول کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو اس سلسلے میں حق الیقین کے مقام تک پہنچانا چاہتے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد میں عین فتح کے لمحات میں مسلمانوں کو زبردست دھچکا پہنچا کر انہیں شکست خوردہ کر دیا اور پھر انہیں یہ یاد دلانے کے لیے کہ صرف اللہ ہی کی مشیت کی حکمرانی ہے، انہیں ایسے وقت میں فتح نصیب فرمائی، جب وہ اس کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، ارشاد خداوندی ہے: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (آل عمران: ۲۶) ”کہو کہ اے خدا! (اے) بادشاہی کے مالک! تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے۔ ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے اور بیشک تو ہر چیز پر قادر ہے۔“

غزوہ احد میں اس آیت مبارکہ کے معانی کھل کر مسلمانوں کے سامنے آ گئے، کیونکہ انہیں ان معانی کا عملی طور پر تجربہ ہوا اور انہوں نے مشیتِ خداوندی کو اپنی آنکھوں کے سامنے پورا ہوتے ہوئے دیکھا۔ اگرچہ اس دوران انہیں ظاہری طور پر کچھ نقصان بھی پہنچا، لیکن اس دن ایمان اور نور تو حید کہ جس کی تہ میں احدیت کا راز مضمر تھا، کے اعتبار سے انہیں وہ دولت حاصل ہوئی، جس کے مقابلے میں اس ظاہری نقصان کی کوئی حیثیت نہ تھی۔

اس سے انکار نہیں کہ تلوار اور اچھی تیاری کا اپنا حق ہے اور یہ فتح و نصرت کے اسباب میں سے ہیں، لیکن بنیادِ مشیت و ارادہ خداوندی ہے۔ وہ تنہا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، گویا اللہ تعالیٰ اس عارضی

دھچکے کے دوران مسلمانوں سے یہ کہنا چاہ رہے تھے: ”اگر تم اللہ تعالیٰ کی قدرت و طاقت پر نظر نہ رکھو گے تو کبھی بھی فتح نہ پاسکو گے۔ اب تم دیکھ رہے ہو کہ فتح شکست میں بدل سکتی ہے۔ لہذا جس طرح مشیت خداوندی کے بغیر فتح کا حصول ممکن نہیں، اسی طرح اس کے بغیر ہزیمت سے بچنا بھی ممکن نہیں۔

ہر مسلمان کو توحید کے اس قسم کے عملی سبق کی ضرورت ہے۔ ممکن ہے صحابہ کرام نے اس قسم کے عظیم سبق کے سلسلے میں ہماری نمائندگی کی ہو، نیز رسول اللہ ﷺ کی نافرمانی کی اس عارضی سزا نے مسلمانوں کو تنبیہ کی اور انہیں رسول اللہ ﷺ کے سامنے اپنی تجاویز پیش کرنے کے بارے میں محتاط بنادیا۔ مسلمانوں کو حاصل ہونے والا یہ عظیم الشان ادب کچھ کم فائدہ نہ تھا۔ ارشاد خداوندی ہے: ﴿إِنْ يَسْأَلُكُمْ فَرُوحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ مَوْتُ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ (آل عمران: ۱۶۰) ”اگر تمہیں زخم (شکست) لگا تو ان لوگوں کو بھی ایسا زخم لگ چکا ہے اور یہ دن ہیں کہ ہم ان کو لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں اور اس سے یہ بھی مقصود تھا کہ خدا ایمان والوں کو تمیز کر دے اور تم میں سے گواہ بنائے اور خدا بے انصافوں کو پسند نہیں کرتا۔“

لیکن اللہ تعالیٰ جن دتوں کو بدلتے ہیں، ان میں اکثر مسلمانوں کی مصلحت ہوتی ہے اور ان شاء اللہ آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا، کیونکہ ارشاد خداوندی ہے: ﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (الأعراف: ۱۲۸) ”اور آخر بھلا تو ڈرنے والوں کا ہے۔“ اگرچہ آج ہم بدنامی کے ماحول میں جی رہے ہیں، لیکن قرآن ہمیں روشن مستقبل کی نوید سنارہا ہے۔ غزوہ احد میں بھی ایسی صورت حال پیش آئی تھی، لیکن انجام کار اہل ایمان کو فتح نصیب ہوئی۔ یہ درست ہے کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو صدمہ پہنچا، لیکن اس صدمے میں بہت سی حکمتیں پوشیدہ تھیں۔ اسے ہزیمت کہنا قطعاً درست نہیں، بلکہ یہ مختلف پہلوؤں پر فتح تھی۔

۳۔ شکست خوردگی کے احساس کا خاتمہ

غزوہ احد کے بعد رسول اللہ ﷺ طاقت کا عملی مظاہرہ کر کے مدینہ منورہ واپس لوٹ آئے۔ طاقت کے اس عملی مظاہرے کا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے پہلے والے جذبے زندہ ہو گئے، وہ پہلے سے زیادہ تجربہ کار اور حساس ہو گئے اور رسول اللہ ﷺ کے ارشادات میں مضمر ہار کیوں اور شکستوں کو پہلے سے بہتر طریقے سے سمجھنے لگے۔

تاہم غزوہ احد کے دوران مسلمانوں کو عارضی طور پر پہنچنے والے صدے کی خبر فوراً مدینے کے گرد و نواح میں پھیل گئی، جس سے بعض عرب قبائل اور یہودیوں کو شہ ملی، لہذا غزوہ احد میں مسلمانوں کے مجروح ہونے والے وقار کو بحال کر کے ان کی حقیقی طاقت کا مظاہرہ کرنا ناگزیر تھا، جس میں کسی قسم کی تاخیر کی بالکل گنجائش نہ تھی۔

ہجرت کے چوتھے سال رسول اللہ ﷺ بنو نضیر سے لڑنے کے لیے نکلے۔ یہ یہودی قبیلہ مشرکین مکہ کا معاون رہا تھا اور رسول اللہ ﷺ کی ذات گرامی سے متعلق آداب کی تمام حدیں عبور کر چکا تھا، بلکہ دوسرے آپ ﷺ کو شہید کرنے کی بھی کوشش کر چکا تھا۔ اسے مدینے کے منافقوں اور مشرکین مکہ کی مدد پر بھروسہ تھا۔ وہ اپنے مضبوط قلعوں میں اپنے آپ کو مسلمانوں کی دسترس سے محفوظ سمجھتا تھا اور اسی گھمنڈ میں آپ ﷺ کے خلاف اعلانِ جنگ کر چکا تھا۔

تاہم صرف پندرہ دن کے محاصرے کے نتیجے میں وہ ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے اور صرف منقولہ سامان ساتھ لے جانے کی شرط پر مدینہ سے جلا وطنی پر راضی ہو گئے، لیکن اس کے باوجود موت سے بچ جانے پر وہ بہت خوش تھے، اسی خوشی میں انہوں نے مدینہ سے روانہ ہونے سے کچھ عرصہ پہلے ایک ایسا شاندار جشن منایا، جس کی نظیر اہل مدینہ نے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ ایسے لوگوں کے گھٹیا پن پر حیرت ہوتی ہے کہ اپنا گھرمار اور وطن چھوڑنے پر حزن و ملال کے اظہار کی بجائے جشن منانے میں مصروف تھے۔ (102)

د: بدرِ صغریٰ

ابوسفیان نے غزوہ احد سے واپسی پر مسلمانوں سے کہا تھا: ”اگلے سال بدر کے مقام پھر تمہارے ساتھ مقابلہ ہوگا۔“ رسول اللہ ﷺ نے ایک صحابی سے کہا: ”کہو: ٹھیک ہے۔ وہ ہمارے اور تمہارے درمیان مقابلے کی جگہ طے ہے۔“ لہذا رسول اللہ ﷺ آئندہ سال اپنے پورے لشکر کے ہمراہ بدر کے مقام پر آئے اور آٹھ دن تک وہاں ابوسفیان کے آنے کا انتظار کرتے رہے، لیکن مشرکین کا دور دورہ تک نام و نشان نہ تھا، لہذا آپ ﷺ مدینے لوٹ آئے۔ اسلامی تاریخ میں اس غزوہ کو غزوہ بدرِ الصغریٰ (چھوٹا غزوہ بدر) یا بدرِ الآخرة (دوسرا غزوہ بدر) کا نام دیا جاتا ہے۔ اس غزوے میں مسلمانوں نے خوفزدہ مشرکین کو چیلنج کیا، لیکن وہ مقابلے میں نہ آئے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو کسی نہ کسی حد تک غزوہ بدر کی طرح کی کامیابی حاصل ہوئی۔ قبیلہ عبد القیس کے بعض لوگوں نے مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کے لیے ان کے درمیان یہ افواہ پھیلا دی تھی کہ ابوسفیان بہت بڑے لشکر کے ہمراہ بدر کی طرف آرہا ہے، لیکن اس افواہ سے مسلمانوں کا ایمان اور مضبوط ہو گیا۔ قرآن کریم اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے: ﴿وَالَّذِينَ قَالُوا لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ (آل عمران: ۱۷۳) ”(جب) ان سے لوگوں نے آکر بیان کیا کہ کفار نے (تمہارے مقابلے) کے لیے (لشکر کثیر) جمع کیا ہے تو ان سے ڈرو، تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے: ”ہم کو خدا کافی اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔“

چنانچہ اہل ایمان غزوہ بدرِ الصغریٰ سے انتہائی اطمینان کے ساتھ واپس آئے اور صحرائے عرب کے قبائل میں امن و امان کی صورت حال پھر سے بحال ہونے لگی۔

ہ: غزوہ ذات الرقاع

ہجرت کے چوتھے سال طاقت کے اس قسم کی عملی مظاہرے سال بھر ہوتے رہے۔ اسی عرصے میں بنو ثعلبہ اور بنو غطفان کی شاخ بنو محارب نے مدینہ منورہ پر حملے کا منصوبہ بنایا۔ جب رسول اللہ ﷺ کو اس منصوبے کی اطلاع ملی تو آپ ﷺ چار سو مسلمانوں کے ہمراہ ذات الرقاع نامی مقام تک گئے، لیکن یہ دونوں قبیلے مسلمانوں کی آمد کی اطلاع پا کر اپنے گھروں میں دبک کر بیٹھ گئے، اس لیے اس غزوے میں جنگ کی نوبت نہ آئی۔ (۱۰۳) تاہم مسلمانوں کے حق میں اسے فتح سمجھا گیا۔

و: غزوہ بنی المصطلق یا غزوہ المرسیع (104)

ہجرت کے پانچویں سال غزوہ بنی المصطلق پیش آیا، جسے غزوہ المرسیع بھی کہتے ہیں۔ مرسیع مدینہ منورہ سے نوفرخ کے فاصلے پر واقع ایک جگہ کا نام ہے۔ یہاں کے مشرکین مشرکین مکہ کے کہنے میں آکر مدینہ پر حملہ کرنے پر تیار ہو گئے تھے۔ ان کی سرکوبی کے لیے رسول اللہ ﷺ ایک لشکر تیار کر کے مرسیع مقام کی طرف روانہ ہوئے۔ جب بنو المصطلق کو مسلمانوں کی آمد کی اطلاع ملی تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے اور میدان میں مرسیع کے باشندوں کے سوا کوئی بھی باقی نہ رہا۔ انہوں نے مسلمانوں سے جنگ کی، لیکن مسلمانوں نے ان پر غلبہ پالیا۔ مسلمانوں کا کوئی نقصان نہ ہوا، البتہ ایک انصاری نے غلطی سے ایک صحابی ہشام بن صباہ کو دشمن کا آدمی سمجھ کر قتل کر دیا۔ دشمن کے دس آدمی جنگ میں کام آئے۔ مسلمان چھ سو قیدیوں، دو ہزار اونٹوں اور پانچ ہزار بکریوں کے ہمراہ مدینہ لوٹ آئے۔ یہ رسول اللہ ﷺ کی فتوحات کے سلسلے میں ایک نئی فتح کا اضافہ تھا۔ (105)

اس غزوے سے واپسی پر منافقین مسلمانوں کے درمیان نفاق و مزاح کے بیج بونے اور مال غنیمت سے مستفید ہونے کی غرض سے ان کی صفوں میں گھس آئے، یہاں تک کہ انہوں نے ایک کنویں سے اونٹ کو پانی پلانے کے حق پر ایک انصاری صحابی کے حلیف اور ایک مہاجر صحابی کے مزدور کے درمیان پیدا ہونے والے چھوٹے سے جھگڑے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، لیکن انہیں اس میں کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ اسی غزوے سے واپسی پر عبداللہ بن ابی بن سلول نے یہ کہہ کر اپنے نفاق کا اظہار کیا تھا کہ بخدا! میں نے بیچ کر ہم میں سے عزت والا ذلت والے کو نکال باہر کرے گا۔ عزت والے سے اس کا اشارہ اپنی ذات کی طرف تھا اور ذلت والے سے (نحوذ باللہ) رسول اللہ ﷺ کی ذات مراد تھی۔ جب اس کی اطلاع اس منافق کے بیٹے عبداللہ بن عبداللہ بن ابی کو ہوئی، جو ایک جلیل القدر صحابی تھے تو انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی: ”یا رسول اللہ! مجھے اطلاع ملی ہے کہ آپ عبداللہ بن ابی کو اس کی باتوں کی وجہ سے قتل کرانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اگر آپ نے ایسا کرنا ہی ہے تو مجھے حکم دیجئے۔ میں اس کا سر کاٹ کر آپ کے خدمت میں پیش کر دوں گا۔ بخدا! قبیلہ خزرج بخوبی جانتا ہے کہ اُس میں مجھ سے زیادہ اپنے والد کا فرمانبردار کوئی شخص نہیں ہے۔ مجھے امدید ہے کہ کہیں آپ کسی اور کے ذریعے اسے قتل کر وادیں اور پھر اپنے باپ کے قاتل کو لوگوں کے درمیان چلتے پھرتے دیکھ کر مجھ سے رہا نہ جائے اور میں اسے قتل کر بیٹھوں اور اس طرح ایک کافر کے بدلے ایک

مؤمن کی جان لے کر جہنم میں چلا جاؤں۔“ اس پر رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”نہیں، ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، بلکہ جب تک وہ زندہ ہے ہم اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ اور حسن سلوک کریں گے۔“ مدینے کے قریب پہنچ کر عبد اللہ اپنے باپ عبد اللہ بن ابی بن سلول کے راستے میں کھڑے ہو گئے اور اس کہا: ”بخدا! جب تک رسول اللہ ﷺ اجازت نہ دیں گے اس وقت آپ مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے۔“ چنانچہ جب رسول اللہ ﷺ تشریف لائے تو اس نے آپ ﷺ سے مدینے میں داخلے کی اجازت چاہی۔ آپ ﷺ نے اسے اجازت دے دی جس پر اس کے بیٹے نے اسے مدینے میں داخل ہونے دیا۔ (106)

جنت کی حوروں کی طرح پاکدامن ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے متعلق واقعہ اقل بھی اسی غزوے سے واپسی پر پیش آیا۔ قرآنی آیات نے بعد میں آپ رضی اللہ عنہا کی پاکدامنی کی تصدیق کر دی۔ (107)

ز: رات کو سفر کرنے والا

رسول اللہ ﷺ اپنے تمام اسفار کے لیے رات کا انتخاب فرماتے۔ رات میں ایک اور راز بھی ہے۔ قرآن کریم نے اشارات و کنایات میں آپ ﷺ کو اس بات کی تعلیم دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اہل ایمان کو رات کے وقت ہی لے کر فرار ہوئے تھے، ارشاد خداوندی ہے: ﴿فَأَسْرِ بِعَبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ﴾ (الدخان: ۲۳) ”(خدا نے فرمایا کہ) میرے بندوں کو راتوں رات لے کر چلے جاؤ اور (فرعون) ضرور تمہارا تعاقب کریں گے۔“ یہی حکم اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی دیا تھا: ﴿فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ﴾ (ہود: ۸۱) ”کچھ رات رہے سے اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے پھر کر نہ دیکھے۔“ معراج کی رات تاجدار نبوت ﷺ کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی، جہاں آپ ﷺ جبرائیل امین کو بھی پیچھے چھوڑ گئے۔ معراج کا واقعہ بھی رات کو پیش آیا تھا، ارشاد خداوندی ہے: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (الاسراء: ۱) ”وہ (ذات) پاک ہے، جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام سے (یعنی خانہ کعبہ) سے مسجد اقصیٰ (یعنی بیت المقدس) تک، لے گئی جس کے گرداگرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، تاکہ ہم اسے اپنی (قدرت کی) نشانیاں دکھائیں، بیشک وہ سننے والا (اور) دیکھنے والا ہے۔“

تقریباً سارے انبیائے کرام نے رات کو سفر کیا ہے۔ رات کے وقت منزلیں طے کی جاتی ہیں۔ ایسی راتیں قرب خداوندی اور وصول الی اللہ کا باعث بن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی آیات مبارکہ میں رات کی قسم اٹھائی ہے۔ رات کی تاریکی میں خیر و بھلائی کے پر نور اعمال کے باعث رات دن سے بھی زیادہ نور ہو جاتی ہے۔ صوفی شاعر ابراہیم حقّی اضروی کہتے ہیں:

يا عين ماهذا النوم؟ تعالى واستيقظ في الليالي

وتأمل... تأمل سیر الكواكب في الليالي

”اے آنکھ! یہ نیند کیسی ہے؟ آؤ اور راتوں کو جاگ کر رات کے وقت ستاروں کی نقل و حرکت پر غور و فکر کرو۔“

جس نے بھی قرب خداوندی کی منزلیں طے کی ہیں، رات کے وقت ہی کی ہیں۔ رات کے وقت جب انسان سجدے میں اپنے آنسوؤں سے زمین کو تر کرتا ہے تو اس کی روح میں بلندی پیدا ہوتی

ہے۔ جس انسان کے درود یو اور اس کی آہ و بکا سننے کے عادی ہوں، اس کی رسائی ایسے آفاق تک ہو جاتی ہے، جن کی مسافت کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا، لیکن یہ منزلیں رات کے وقت ہی طے ہوتی ہیں۔ جو لوگ رات کو سو رہتے ہیں، وہ کبھی منزل نہیں پاسکتے۔ اگر آپ برزخ کے عذاب سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کی کوئی رات بھی تہجد سے خالی نہیں رہنی چاہیے۔ نماز تہجد کو کبھی نہ چھوڑو، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے اسے کبھی نہیں چھوڑا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں: "لندن کے کبرا آلود شہر میں میں نے بیس برس گزارے، لیکن مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کسی رات تہجد کی نماز چھوڑی ہو۔"

جو شخص رات کی خاموشی سے فائدہ اٹھاتا ہے، وہ اپنی زبان سے نکلنے والے ہر ہر لفظ کی بازگشت اپنے وجدان میں محسوس کرتے ہوئے قرب خداوندی کی مسافت طے کرتا چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے بھی مادی اور روحانی مسافتیں رات کو ہی طے فرمائیں۔ آپ ﷺ رات کو سفر اور دن کو آرام فرماتے اور دشمن کو اچانک آلیتے۔ دشمن اچانک آپ ﷺ کو اپنے سامنے پا کر گھبرا جاتا: ﴿وَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ﴾ (الصافات: ۱۷۷) "مگر جب وہ ان کے میدان میں اترے گا تو جن کو ڈرنا یا گیا تھا ان کے لیے بُرا دن ہوگا۔"

یہ آیت مبارکہ اس منظر کی کچھ تصویر پیش کرتی ہے۔ آپ ﷺ کا اپنے لشکر کے ہمراہ کسی دشمن کے میدان میں اترنا اس کا آخری دن شمار ہوتا اور وہ دن اس کے لیے برا ثابت ہوتا۔ رسول اللہ ﷺ صبح سویرے دشمن پر حملہ کرتے۔ (۱۰۸) سحری کے وقت اذان و اقامت کی آواز سے اس علاقے کے لوگوں کے اٹھنے یا نہ اٹھنے سے ان کے دین کے بارے میں بھی علم ہو جاتا۔ سحری کے وقت تجلیات الہیہ کی باؤنیم چلتی ہے۔ صوفی شاعر ابراہیم حق کہتے ہیں:

تہب نساء التحلی فی السحر فیاعینی! استبقظا عند السحر

"سحری کے وقت تجلی خداوندی کی باؤنیم چلتی ہے۔ میری آنکھو! سحری کے وقت بیدار ہو جاؤ۔"

سحری کا وقت مؤمن کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اس وقت مؤمن پر تجلی خداوندی کی ہوائیں چلتی ہیں اور وہ نماز کی تیاری کر کے روحانی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ دشمن پر حملے کے لیے ہمیشہ فجر کے وقت کا انتخاب فرماتے تھے۔ جب دشمن ہمایاں لیتے ہوئے اپنے بستر سے اٹھتا تھا تو اہل ایمان کو اپنے سامنے چاق و چوبند کھڑے دیکھتا۔ عام طور پر رسول اللہ ﷺ بھی حکمت عملی اختیار فرماتے تھے، چنانچہ جب آپ ﷺ نے خیبر کی فسیل کے

پاس "اللہ اکبر! حیرت حیرا" (109) "اللہ اکبر! خیر بر باد ہوگا" اسرہ لگایا تو وہ لرز اٹھی، لیکن یہ کسی کو چٹانہ چل سکا کہ یہ لشکر وہاں کیسے پہنچ گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ ﷺ جنگ کے دوران بڑی تیز رفتاری سے نقل و حرکت کرتے تھے۔ اس کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ تیز رفتار اونٹ بھی رفتار میں آپ کا مقابلہ نہ کر سکتا تھا۔ غزوہ بنی المصطلق بھی ایسے ہی تیز رفتار غزوات میں سے تھا۔ جب اس غزوے سے واپسی پر نفاق نے سراٹھایا تو آپ ﷺ اپنی فراست سے بھانپ گئے کہ نفاق کے اس فتنے کے اثرات کو پھیلنے سے روکنے کا بہترین طریقہ مسلمانوں کو مسلسل سفر میں رکھنا ہے، چنانچہ مسلسل سفر کی حالت میں رہنے کی وجہ سے منافقین کو فتنے کی آگ بھڑکانے کا زیادہ موقع نہ مل سکا۔ (۱۱۰) اگرچہ عبد اللہ بن ابی بن سلول اپنے ذہن میں مختلف منصوبے بناتا رہتا، لیکن اسے ان منصوبوں کو حتمی صورت دے کر عملی جامہ پہنانے کا موقع نہ ملتا۔ سارے مسلمان تیز رفتاری سے چل رہے ہوتے بلکہ دوڑ رہے ہوتے۔ روانگی اور واپسی اتنی تیزی سے ہوئی کہ سارے مسلمان تھک کر چور ہو گئے، چنانچہ جونہی آپ ﷺ نے انہیں سستانے کی اجازت دی وہ ایسی گہری نیند سوئے کہ دوسرے دن سورج کے طلوع ہونے کے بعد اٹھے۔ شاید یہ پہلا موقع تھا جب فجر کی نماز طلوع آفتاب کے بعد ادا کی گئی۔ (۱۱۱)

اجرت کے پانچویں سال غزوات کا یہ سلسلہ سال بھر چلتا رہا، جس کے نتیجے میں قبائل عرب کو یقین ہو گیا کہ وہ انفرادی طور پر رسول اللہ ﷺ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، چنانچہ انہوں نے اکٹھے مل کر آپ ﷺ کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا اور متحد ہو کر مدینے پر حملہ کرنے کے لیے چل پڑے۔

ح: غزوہ خندق یا احزاب

سوال پانچ ہجری کو جب بنو نضیر کو مدینہ منورہ سے جلا وطن کیا گیا تو وہ خیبر جا کر مقیم ہو گئے، لیکن وہاں وہ ایک طرف اہل خیبر کو رسول اللہ ﷺ کے خلاف اکسانے لگے تو دوسری طرف قریش اور قبیلہ غطفان کے بعض سرداروں سے رابطے شروع کر دیے۔ چونکہ یہ دونوں قبیلے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے بھرپور کوشش کرتے اور ہر وقت اسی منصوبہ بندی میں لگے رہتے، اس لیے وہ اس قسم کی کسی بھی تجویز کا خیر مقدم کرنے کے لیے بالکل تیار تھے، پھر ان دو قبیلوں کے ساتھ بنو سلیم، بنو اسد، بنو مرہ، بنو فزارہ، بنو شعیب اور بنو سعد بھی مل گئے۔ اس طرح تقریباً وہی صورت حال بن گئی، جو معرکہ ”حقیقہ“ میں تھی، جس میں انگریزوں نے ہندوستانیوں، افریقیوں اور آسٹریلیا وغیرہ کی بہت سی اقوام کے ساتھ مل کر حملہ کیا تھا۔

عرب قبائل کے اتحاد اور یہودیوں نے رسول اللہ ﷺ اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے پر اتفاق کیا اور دس ہزار نفوس پر مشتمل لشکر کے ہمراہ مدینے کی طرف چل پڑے۔ رسول اللہ ﷺ کو خفیہ خبر رسائی کے موثر نظام کے ذریعے اس لشکر کشی کی اطلاع مل چکی تھی، چنانچہ آپ ﷺ نے اپنے صحابہ کرام کو جمع فرما کر چند دنوں میں پیش آنے والی جنگ کے بارے میں مشورہ کیا۔ آپ ﷺ نے متعدد تجاویز میں سے حضرت سلمان فارسی کی مدینے کے گرد خندق کھود کر دفاعی جنگ لڑنے کی تجویز کو پسند فرمایا۔ یہ ایک نئی حکمت عملی تھی، جس سے اس علاقے میں اس وقت تک کوئی بھی واقف نہ تھا۔ قریش اور اس کے اتحادی غزوہ بدر یا احد جیسی جنگ کے منتظر تھے، جبکہ انہیں ایک ایسی غیر متوقع حکمت عملی سے واسطہ پڑنے والا تھا، جس کے بارے میں انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ آپ ﷺ نے خندق کھودے جانے کی خبر کو پھیلنے سے روکنے کے لیے اس کے آس پاس کے علاقے میں پہرہ دار مقرر کر دیے، جو باہر سے کسی کو بھی مدینے کے قریب نہ آنے دیتے تھے، جس کے نتیجے میں خندق کی کھدائی انتہائی خفیہ انداز میں پایہ تکمیل کو پہنچی اور جب کفار کا لشکر مدینے کے قریب پہنچا تو اپنے سامنے خندق دیکھ کر ششدر رہ گیا۔

رسول اللہ ﷺ نے تین ہزار صحابہ کرام کے ساتھ خندق کی کھدائی کا کام شروع فرمایا۔ آپ ﷺ نے بنفس نفیس کھدائی میں حصہ لیا۔ ہر فرد کے حصے میں ایک ذراع لمبی خندق کھودنا تھی۔ صحابہ کرام کی ٹولیاں بنادی گئیں۔ ہر ٹولی کے ذمہ دس ذراع لمبی خندق کھودنا تھی اور ان ٹولیوں کے درمیان مسابقت شروع ہو گئی۔ خندق کی گہرائی اتنی رکھی گئی کہ اگر اس میں کوئی گھڑ سوار گر جاتا تو اپنے گھوڑے سمیت اس سے باہر نہیں نکل سکتا تھا، اسی طرح اس کی چوڑائی اتنی تھی کہ ماہر ترین گھڑ سوار بھی اسے نہیں پھلانگ سکتا تھا۔

اب یہ خندق مکمل طور پر اٹ چکی ہے۔ کاش! اگر یہ باقی ہوتی تو ہم اس خندق کو دیکھ سکتے، جس کی کھدائی اور مٹی کی منتقلی میں رسول اللہ ﷺ نے شرکت فرمائی۔ دور حاضر میں اس کے موجودہ آثار کی صحت کے بارے میں ہمیں علم نہیں، لیکن اگر عسکری علوم کا کوئی ماہر ان آثار کا گہرائی سے جائزے لے کر ان کے اسی خندق کے آثار ہونے کے احتمال کو درست بتائے تو پھر اس سلسلے میں بنجیدہ اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہوگی۔

رسول اللہ ﷺ نے مسلمانوں کو اجر و ثواب کی ترغیب دلانے کے لیے خندق کی کھدائی میں بنفس نفیس حصہ لیا۔ آپ کے اس طرز عمل سے ان کے شوق اور جذبے میں اضافہ ہوا۔ بعض اوقات آپ ﷺ انہیں آپس میں مسابقت کرنے پر ابھارتے، کبھی مہاجرین کی تعریف فرماتے اور کبھی انصار کی۔

صحابہ کرام بھوکے پیاسے تھے اور ہر ایک نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھ رکھا تھا، جبکہ رسول اللہ ﷺ نے دو پتھر باندھ رکھے تھے، لیکن بھوک اور پیاس سے ان کی ہمت اور ولولے میں کوئی کمی نہ آئی تھی، بلکہ وہ یہ شعر پڑھتے:

نحن الذين بايعوا محمداً على الجهاد ما بقينا أبداً

”ہم وہ لوگ ہیں، جنہوں نے محمد ﷺ کے دست مبارک پر تادم آخر جہاد کرتے رہنے کی بیعت کی ہے۔“

آپ ﷺ اس کے جواب میں فرماتے:

اللهم لا عيش الا عيش الآخرة فاعفرا لنا نصرا والمهاجرة

”اے اللہ! مزے کی زندگی تو آخرت کے زندگی ہے۔ انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔“

بعض اوقات رسول اللہ ﷺ صحابہ کرام کے ساتھ مل کر درج ذیل اشعار پڑھتے:

اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا

فأنزلن سكيناً علينا وثبت الأقدام ان لاقينا

ان الألى قد بغوا علينا وان أرادوا فتنة أبينا

”اے اللہ! اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہدایت نہ پاتے، نماز پڑھتے اور نہ ہی زکوٰۃ دیتے۔“

اے اللہ! ہم پر سکینہ نازل فرما اور دشمن سے مقابلے کے وقت ہمیں ثابت قدم رکھ۔

ان لوگوں نے ہم پر ظلم و ستم کیا ہے اور جب انہوں نے فتنہ برپا کرنا چاہا تو ہم نے انکار کر دیا۔“

رسول اللہ ﷺ ”آئینا“ کے لفظ کو بلند آواز سے بار بار دہراتے۔^(۱۱۲)

رسول اکرم ﷺ نے عورتوں اور بچوں کو محفوظ مقام پر پہنچا دیا اور صحابہ کرام کی صف بندی اس طریقے سے کی کہ سلع پہاڑی ان کے عقب میں آگئی۔^(۱۱۳) میں جنگی امور کا ماہر نہیں ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ ﷺ کی حکمت عملی ہر پہلو سے درست تھی، خاص طور پر سلع پہاڑی کو اپنے عقب میں رکھنا انتہائی درست اقدام تھا۔ اگرچہ رسول اللہ ﷺ نے یہ سارے اقدامات ہنگامی بنیادوں پر طویل غور و خوض کے بغیر اٹھائے تھے، لیکن اس کے باوجود سب کے سب درست ثابت ہوئے۔

مدینہ کے دفاع کی تدابیر اختیار کرتے وقت بنو قریظہ کی طرف سے حملے کے امکان کو بھی پیش نظر رکھا گیا اور سلمہ بن اسلم رضی اللہ عنہ کی قیادت میں صحابہ کرام کی ایک جماعت کو اس محاذ کے دفاع کی ذمہ داری سونپی گئی۔^(۱۱۴) اس طرح تمام احتمالات کو ملحوظ رکھا گیا اور کسی پہلو کو نظر انداز نہیں کیا گیا۔

خندق میں ایک جنگ مقام بھی تھا، جہاں سے ماہر گھڑسوار اصریل گھوڑے کے ذریعے خندق کو عبور کر سکتا تھا۔^(۱۱۵) سرسری نظر میں یہ کوتاہی معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ بات نہ تھی، بلکہ یہاں بھی رسول اللہ ﷺ کی حیرت انگیز فراست کا فرما تھی، کیونکہ اسے دیکھ کر مشرکین کے سب سے بہادر اور اہم ترین لوگوں نے اسے پھلانگنے کی کوشش کرنی تھی، جس کے نتیجے میں انہوں نے مسلمانوں کے زمرے میں آ جانا تھا۔ شروع میں کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب بعض واقعات رونما ہوئے تو رسول اللہ ﷺ کا اندازہ درست ثابت ہوا۔ دشمن کے بہادر ترین سپاہیوں نے قسمت آزمائی کی اور یکے بعد دیگر جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔

قریش کے شہسواروں میں سے بنو عامر بن لؤی کے عمرو بن عبدود، بنو مخارب بن فہر کے ضرار بن خطاب بن مرواس اور عکرمہ بن ابی جہل اور ہبیرہ بن ابی وہب مخزومی نے جنگی لباس پہنا اور گھوڑوں پر سوار ہو کر باہر نکلے۔ جب وہ بنو کنانہ کے گھروں کے پاس سے گزرے تو انہوں نے ان سے کہا: ”اے بنو کنانہ! جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آج تمہیں پتا چل جائے گا کہ شہسوار کسے کہتے ہیں؟“ جب وہ گھوڑے دوڑاتے ہوئے آگے بڑھے تو ان کے سامنے خندق آگئی۔ اسے دیکھ کر کہنے لگے: ”یہ تو ایسی تدبیر ہے، جسے اہل عرب اختیار نہیں کرتے۔“ پھر وہ خندق کے ایک اور مقام پر پہنچے اور اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑایا۔ گھوڑے خندق عبور کر گئے اور خندق اور سلع پہاڑی کے درمیان چکر لگانے

لگے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی ایک جماعت کے ہمراہ ان کے مقابلے کے لیے نکلے اور جس جگہ سے انہوں نے خندق عبور کی تھی اسے گھیرے میں لے لیا۔ گھڑسوار ان کی طرف سرپٹ دوڑے چلے آ رہے تھے۔ (۱۱۵) سب سے پہلے عمرو بن عبدؤذ نے خندق عبور کی تھی۔ اگرچہ وہ عمر رسیدہ انسان تھا، لیکن اس کے باوجود اسے سو آدمیوں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ اس نے مبارزت کی دعوت دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے کے لیے نکلے۔ جب اس نے اپنے مقابلے میں ایک کم عمر نوجوان کو دیکھا تو اس کا مزاق اڑایا اور اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آیا، کیونکہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر ایک نو عمر مد مقابل سے لڑنے کو اپنی شہرت کے منافی سمجھتا تھا۔ اس نے اپنے گھوڑے کی کوچھیں کاٹ کر اسے اپنی ہی تلوار سے مار ڈالا اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے آکھڑا ہوا۔ جب مقابلہ شروع ہوا تو پہل کرتے ہوئے عمرو بن عبدؤذ نے ایک خطرناک وار کیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے اپنی ڈھال پر روکا۔ تلوار ڈھال کو کاٹتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سر پر لگی، جس سے ان کا سر زخمی ہو گیا۔ اس کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نعرہ بکبیر لگاتے ہوئے اس کے کندھے پر وار کیا۔ اس پر مسلمانوں نے بھی نعرہ بکبیر بلند کیا۔ اگر عمرو بن عبدؤذ کی موت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے وار سے نہ ہوتی تو مسلمانوں کے نعرہ بکبیر کی شدت سے ضرور واقع ہو جاتی۔ عمرو بن عبدؤذ کی موت سے جہاں مشرکین کو شدید دھچکا لگا، وہیں مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور ان کے حوصلے بلند ہو گئے۔ (۱۱۷)

عمرو بن عبدؤذ کے بعد ضرار، عکرمہ اور ہیرہ بھی آئے، لیکن وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے نہ ٹھہر سکے اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ (۱۱۸) آخر میں عرب کا مشہور ترین شہسوار نوفل بن عبد اللہ بن مغیرہ مخزومی نکلا اور خندق عبور کر کے دوسری طرف آ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ یا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے اس کا مقابلہ کیا، لیکن وہ مقابلے سے بھاگتے ہوئے خندق میں جا گرا۔ مسلمانوں نے اس پر پتھر برسائے شروع کر دیئے۔ نوفل نے سوچا کہ پتھروں سے مرنا اس کو شایاں نہیں ہے، لہذا اس نے چیخ کر کہا: ”اے عرب کے لوگو! مجھے اس سے بہتر طریقے سے قتل کرو۔“ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خندق میں اتر کر اسے قتل کر دیا۔ (۱۱۹) یہ محاصرے کا مشکل ترین دن تھا، لیکن ایک ماہ کے بعد محاصرہ کمزور پڑ گیا اور کفار کے حوصلے پست ہو گئے، کیونکہ دس ہزار افراد کو کھانا کھلانا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا کوئی آسان کام نہ تھا۔

جب بنو قریظہ نے دیکھا کہ مشرکین خندق کو عبور نہ کر سکے اور جس نے اسے عبور کرنے کی کوشش کی وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تو انہوں نے اس قلعے پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا، جس میں مسلمانوں نے

خواتین کو رکھا ہوا تھا اور ایک آدمی کو حملے سے پہلے جاسوسی کی غرض سے بھیجا۔ رسول اللہ ﷺ کی پیروی میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے اس یہودی کو قلعے کے گرد چکر لگاتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ اس کی گھات میں بیٹھ گئیں اور اچانک حملہ کر کے اسے قتل کر دیا اور اس کا اسلحہ اتار کر قلعے میں لے گئیں۔ جب یہودیوں نے دیکھا کہ ان کا بھیجا ہوا آدمی قتل ہو گیا ہے تو انہیں یقین ہو گیا کہ اس قلعے میں عسکری قوت موجود ہے، لہذا انہوں نے اس پر حملہ کرنے کا خیال چھوڑ دیا۔ (120)

دشمنانِ اسلام اس عزم کے ساتھ آئے تھے کہ وہ چند ہی دنوں میں مسلمانوں کو نیست و نابود کر کے واپس لوٹ جائیں گے، لیکن ان کا یہ اندازہ بالکل غلط ثابت ہوا اور جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو ناکام و نامراد واپس لوٹنے کے سوا انہیں کوئی چارہ کار نظر نہ آیا۔

محاصرے کے دوران موسمی حالات بھی کفار کے لیے ناموافق بن گئے۔ سردیوں کی آمد تھی۔ اہل مکہ مدینے کی سردی برداشت نہ کر سکتے تھے، نیز انہوں نے سردی سے بچاؤ کا کوئی بندوبست بھی نہ کیا تھا۔ مزید یہ کہ رات دن مسلسل ہوا چلنے لگی، جس نے بعد میں آمدی کی صورت اختیار کر لی اور خیموں کو اکھیڑنے اور دیگوں کو الٹانے لگی۔ یہ صورت حال دیکھ کر مشرکین کی قوت برداشت جواب دے گئی اور ابوسفیان کو مجبوراً واپسی کا حکم دینا پڑا۔ (121)

۱۔ غزوہ خندق قرآن کریم کی روشنی میں

قرآن کریم غزوہ خندق کو تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ ہم قرآنی آیات کی روشنی میں اس کی تفصیلات جان سکتے ہیں۔ اس معرکے میں بھی رسول اللہ ﷺ کی عسکری مہارت جھلکتی ہے۔ قرآن کریم اس معرکے کے بارے میں کہتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ حَاءَ نُكْمٍ جُنُودَ فَارِسْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ بَصِيرًا (۱) إِذْ جَاؤُوكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا (۲) هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا (۳) وَإِذْ يَقُولُ الْمُتَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا (۴) وَإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ يُزِيلُونَهَا إِلَّا قَرَارًا (۵) وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُلِوا الْفِتْنَةَ لَاتَوَّعُوا وَمَا تَلَبَّوْا بِهَا إِلَّا يَمِينًا (۶) وَلَقَدْ

كَانُوا عَاهِدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُؤَلُّونَ الْأَدْنَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُورًا ﴿٩٠-٩١﴾ (الأحزاب: ٩٠-٩١) ”مؤمنو! خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو جو (اس نے) تم پر (اس وقت) کی جب فوجیں تم پر (حملہ کرنے کو) آئیں تو ہم نے ان پر ہوا بھیجی اور ایسے لشکر (نازل کیے) جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر (چڑھ) آئے گا اور جب آنکھیں پھر گئیں اور دل (مارے دہشت) گلوں تک پہنچ گئے اور تم خدا کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ وہاں مؤمن آزمائے گئے اور سخت طور پر ہلائے گئے اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، کہنے لگے کہ خدا اور اس کے رسول اللہ ﷺ نے تو ہم سے محض دھوکے کا وعدہ کیا تھا اور جب ان میں سے ایک جماعت کہتی تھی کہ اے اہل مدینہ (یہاں) تمہارے (نصیر نے) کا) مقام نہیں تو لوٹ چلو اور ایک گروہ ان میں سے پیغمبر سے اجازت مانگنے اور کہنے لگا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے۔ وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے اور اگر فوجیں اطراف مدینہ سے ان پر داخل ہوں پھر ان سے خانہ جنگی کے لیے کہا جائے تو (فورا) کرنے لگیں اور اس کے لیے بہت کم توقف کریں، حالانکہ پہلے اللہ سے اقرار کر چکے تھے کہ پیغمبر نہیں پھیریں گے اور خدا سے (جو) اقرار (کیا جاتا ہے اس) کی ضرورت پرش ہوگی۔“

درج ذیل آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے جذبات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں: ﴿وَلَسَا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا﴾ (الأحزاب: ٢٢) ”اور جب مؤمنوں نے (کافروں کے) لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے یہ وہی ہے، جس کا خدا اور اس پیغمبر نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور اس کے پیغمبر نے سچ کہا تھا اور اس سے ان کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ ہو گئی۔“

حسب معمول ہم کتب سیرت میں ذکر کردہ تفصیلات میں نہیں جائیں گے، بلکہ صرف خاص خاص امور کا تذکرہ کریں گے۔ ہمارا بنیادی مقصد حضرت سیدنا محمد ﷺ کی رسالت کو اجاگر کرنا ہے۔ آپ ﷺ کی فراست کے مختلف پہلو ہیں، جن میں سے ایک عسکری پہلو بھی ہے۔ گزشتہ صفحات میں ہم نے اس بات کی وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ ﷺ غزوہ بدر اور احد میں عسکری قیادت کا بہترین نمونہ تھے، گو اس موضوع پر اختصامی دسترس نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کا حق ادا نہ کر سکے۔ ذیل میں ہم اختصار کے ساتھ اس بات کی وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے کہ غزوہ خندق میں بھی آپ ﷺ نے بے مثال عسکری مہارت کا ثبوت دیا تھا اور غزوہ خندق ہمارے اس دعوے پر شاہد عدل ہے۔

غزوہ خندق میں رسول اللہ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے انتہائی مشکل حالات میں فتح مبینہ حاصل کی۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنی عظیم فراست کی بدولت جنگ کے ان حالات و واقعات پر گہری نظر رکھی ہوئی تھی، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو وحی اور الہام کے ذریعے بتایا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کی روشنی میں بہترین حکمت عملی تشکیل دے کر اسے انسانی نقطہ نظر سے مشکل ترین معرکے میں انتہائی کامیابی سے عملی جامہ پہنایا۔ بظاہر ان حالات میں فتح حاصل کرنا نہ صرف مشکل، بلکہ محال دکھائی دیتا تھا۔ ذیل میں ہم رسول اللہ ﷺ کی رسالت کی دلیل بننے والے معرکے میں رسول اللہ ﷺ کی حکمت پر ایک نظر ڈالیں گے۔

۲۔ غزوہ خندق سے ماورا

۱۔ دشمن کا لشکر دس ہزار نفوس پر مشتمل تھا، جبکہ مسلمانوں کے لشکر کی تعداد تین ہزار تھی، گویا دشمن کی تعداد مسلمانوں سے تین گنا زیادہ تھی اور ہر مسلمان کے مقابلے میں تین مشرک تھے، لہذا اس جنگ میں دو بدولٹنے کی بجائے دفاعی حکمت عملی اختیار کرنا بڑی فراست اور دانش مندی کی بات تھی نیز جیسا کہ اوپر گزر چکا، رسول اللہ ﷺ ایک حکمت عملی کو دوبار استعمال نہ فرماتے۔ غزوہ خندق میں اسی کا مشاہدہ ہوتا ہے۔

۲۔ اس معرکے میں دشمن کی پیش قدمی کو روکنے میں خندق نے اہم کردار ادا کیا تھا، کیونکہ قریش اور ان کے اتحادیوں نے ایسی غیر متوقع صورت حال کے بارے میں سوچا بھی نہ تھا، جس سے ان کے اوسان خطا اور اندازے غلط ثابت ہو جائیں گے۔

۳۔ خندق کے مختصر حصے کو اس قدر جنگ چھوڑ دینا کہ وہاں سے ماہر ترین شہسوار خندق کو عبور کر سکیں، رسول اللہ ﷺ کی اعلیٰ درجے کی ذہانت اور فراست کی دلیل ہے، کیونکہ اس حکمت عملی کے ذریعے رسول اللہ ﷺ دشمن کے سب سے زیادہ ماہر، بہادر اور طاقتور شہسواروں کو ٹھکانے لگانے میں کامیاب ہو گئے، جس کے نتیجے میں دشمن کے حوصلے پست اور مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوئے۔

۴۔ خندق کی کھدائی میں مسلمانوں کے ساتھ رسول اللہ ﷺ نے بھی حصہ لیا، جس سے مسلمانوں کو سہارا ملا اور ان کے حوصلے بلند ہوئے۔ جب کھدائی کے دوران ایک ایسی چٹان آئی، جسے مسلمان نہ توڑ سکے تو رسول اللہ ﷺ نے ”بسم اللہ“ پڑھ کر اس پر ضرب لگائی۔ ضرب کے نتیجے میں چٹان سے روشنی نکلی اور آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ اکبر! مجھے شام کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئیں۔“

بخدا! میں مشیت ایزدی سے اس کے سرخ محلات دیکھ رہا ہوں۔“ اس کے بعد آپ ﷺ نے دوسری ضرب لگائی۔ اس کے نتیجے میں بھی چٹان سے روشنی نکلی اور آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ اکبر! مجھے فارس کی خزانوں کی چابیاں دے دی گئیں۔ بخدا! میں مدائن کے سفید محل کو دیکھ رہا ہوں۔“ پھر آپ ﷺ نے تیسری ضرب لگائی۔ اس کے نتیجے میں بھی اس سے روشنی نکلی اور آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ اکبر! مجھے یمن کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئیں۔ بخدا! میں اس وقت یہاں سے صنعاء کے دروازے دیکھ رہا ہوں۔“ (122)

رسول اللہ ﷺ کے ان مبارک ارشادات نے صحابہ کرام کے حوصلوں کو اس قدر بلند کر دیا کہ نہ صرف دس ہزار کاشکر، بلکہ اگر ساری دنیا بھی ان کے خلاف متحد ہو جاتی تو وہ ان سے لڑنے میں ذرا تردد نہ کرتے۔

۵۔ خندق عبور کرنے والے شہسواروں سے لڑنے کے لیے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا انتخاب ایک عمدہ انتخاب تھا، جو آپ ﷺ کی فراست کی دلیل ہے۔ یہ اختیار رضا کارانہ تھا، اجباری نہ تھا۔ آپ ﷺ بخوبی جانتے تھے کہ کس موقع پر کس کا انتخاب کرنا ہے۔

۶۔ آپ ﷺ نے منافقین کی اس قدر سخت نگرانی فرمائی کہ کوشش کے باوجود وہ مسلمانوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ یہ بات نقصان سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے پہلو سے آپ ﷺ کی فراست کی دلیل ہے۔

۷۔ رسول اللہ ﷺ نے اس معرکے کے دورانیے کو حتی الامکان بڑھانے کی کوشش فرمائی۔ اس میں آپ ﷺ کو کامیابی ہوئی اور اس سے آپ ﷺ نے بہت سے فوائد حاصل کیے، جن میں سے چند ایک حسب ذیل ہیں:

اول: اس وقت موسم سرما کی آمد آمد تھی، جبکہ قریش اور ان کے اتحادیوں کے پاس سردی سے بچاؤ کا کوئی بندوبست نہ تھا۔ اگر وہ محاصرے کو جاری رکھتے تو سردی کے ہاتھوں مرتے اور اگر محاصرہ اٹھا کر واپس جاتے تو ان کی شان و شوکت خاک میں مل جاتی۔

دوم: دشمن روزانہ دس ہزار افراد پر مشتمل لشکر کی خوراک کا بندوبست کرنے پر مجبور تھا جیسے جیسے محاصرے کا دورانیہ بڑھ رہا تھا ویسے ویسے مالی بحران سنگین صورت حال اختیار کرتا جا رہا تھا اور جب بھوک، پیاس اور سردی نے بیک وقت شدید صورت اختیار کی تو ان کی قوت برداشت جواب دے گئی۔

سوم: دشمن کے اتحاد کے زیادہ عرصہ تک برقرار رہنے کی امید نہ تھی، کیونکہ یہ ایک مصنوعی اتحاد تھا، جس کی واحد بنیاد رسول اللہ ﷺ کی دشمنی تھی، لہذا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس اتحاد میں دراڑیں پڑنا شروع ہو گئیں، دوسری طرف مسلمانوں کا اتفاق و اتحاد ہر گزرتے دن کے ساتھ پہلے سے مضبوط تر ہوتا جا رہا تھا۔

چہارم: دشمن کے لشکر میں بہت سے قائدین تھے۔ ان میں سے کوئی بھی دوسروں سے اپنی بات منوانے پر قدرت نہیں رکھتا تھا۔ ان کی صورت حال صلیبی فوجوں جیسی تھی۔ ابوسفیان صرف کہنے کو دشمن کی فوج کا سپہ سالار تھا۔ حقیقت اس سے مختلف تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان قائدین کے درمیان اختلافات اور تنازعات کھڑے ہوتے جا رہے تھے۔

۸۔ نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ خفیہ طور پر مسلمان ہو چکے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے انہیں چند بڑی اہم ذمہ داریاں سونپیں اور کچھ عرصہ تک اپنے اسلام کو مخفی رکھنے کے لیے کہا۔

حضرت نعیم رضی اللہ عنہ قریش اور یہود دونوں کے ہاں قابل احترام اور لائق اعتبار شخص سمجھے جاتے تھے۔ چونکہ جنگ "حکمت عملی" کا نام ہے، اس لیے آپ ﷺ نے انہیں دشمن میں پھوٹ ڈالنے کی ذمہ داری سونپی۔ زمانہ جاہلیت میں حضرت نعیم کا بنو قریظہ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، لہذا وہ ان کے پاس گئے اور ان سے کہا: "تم اپنے ساتھ میری محبت اور خصوصی تعلق کو بخوبی جانتے ہو۔" بنو قریظہ نے جواب میں کہا: "تم ٹھیک کہتے ہو۔ تم ہمارے نزدیک قابل بھروسہ شخص ہو۔" اس پر حضرت نعیم نے ان سے کہا: "قریش اور غطفان کا معاملہ تم لوگوں سے مختلف ہے۔ تم اس شہر کے باسی ہو۔ یہاں تمہارا گھریار اور مال و جائیداد ہے۔ تم یہاں سے کہیں اور نہیں جا سکتے، جبکہ قریش اور غطفان باہر سے محمد اور اس کے ساتھیوں سے لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ ان کا گھریار اور مال و جائیداد یہاں نہیں ہے۔ اگر انہیں موقع ملا تو اس سے فائدہ اٹھائیں گے، بصورت دیگر تمہیں اس شہر میں محمد کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اپنے وطن لوٹ جانیں گے اور تم جانتے ہو کہ تم تنہا محمد کے ساتھ نہیں لڑ سکتے، لہذا جب تک ان کے کچھ شرفاء کو اپنے پاس رہن کے طور پر نہ رکھ لو اس وقت تک جنگ میں ان کا ساتھ نہ دو۔ رہن کی صورت میں تم محمد کے خلاف جنگ میں اعتماد کے ساتھ ان کا ساتھ دے سکو گے۔" یہ بات سن کر بنو قریظہ نے کہا: "واقعی تم نے درست مشورہ دیا ہے۔" پھر حضرت نعیم قریش کے پاس گئے اور ابوسفیان اور اس کے پاس بیٹھے قریشیوں سے کہا: "تم میری اپنے ساتھ محبت اور محمد سے دوری کو بخوبی جانتے ہو۔ مجھے ایک بات پہنچی ہے، جسے میں تمہاری خیر خواہی کے لیے تمہیں بتانا ضروری خیال کرتا ہوں، تاہم میرا نام

حیثہ راز میں رکھا جائے۔“ انہوں نے کہا: ”ٹھیک ہے۔ ہم ایسا ہی کریں گے۔“ اس پر حضرت نعیم نے کہا: ”تمہارے علم میں ہونا چاہیے کہ یہودیوں کو محمد ﷺ کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کی خلاف ورزی کرنے پر پکچھتاوا ہوا ہے اور انہوں نے محمد ﷺ کی طرف پیغام بھیجا ہے کہ ہم اپنے اقدام پر شرمسار ہیں۔ کیا آپ اس پر راضی ہیں کہ ہم قریش اور غطفان کے چند شرفاء آپ کے سپرد کر دیں، جن کے آپ سر قلم کر دیں اور پھر ہم اور آپ مل کر باقی ماندہ لشکر پر حملہ کر کے اسے نیست و نابود کر دیں؟ اس کے جواب میں محمد نے رضامندی کا اظہار کیا ہے، لہذا اگر یہودی تم سے کچھ لوگ رہن کے طور پر مانگیں تو انہیں ایک آدمی بھی نہ دینا۔“

پھر حضرت نعیم نے قبیلہ غطفان کے پاس جا کر انہیں بھی اسی طرح محتاط رہنے کے لیے کہا۔ جب یہودیوں نے قریش اور غطفان سے رہن کا مطالبہ کیا تو انہیں یقین ہو گیا کہ نعیم نے ان سے درست کہا تھا اور بنو قریظہ کو پیغام دے بھیجا: ”بخدا! ہم تمہیں اپنا ایک آدمی بھی نہیں دیں گے۔ اگر تم جنگ کے خواہش مند ہو تو جنگ کے لیے باہر نکل آؤ۔“ یہ جواب سن کر بنو قریظہ کو بھی حضرت نعیم کی بات کا یقین ہو گیا اور وہ رہن کے مطالبے پر اصرار کرنے لگے، لیکن قریش اور غطفان انکار کرتے رہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان پھوٹ ڈال دی۔ (123)

رسول اللہ ﷺ کی فراست دیکھئے کہ حضرت نعیم بن مسعود کو اسلام قبول کئے ابھی چند ہی دن ہوئے تھے کہ آپ ﷺ جان گئے کہ نعیم اس اہم ذمہ داری کو سرانجام دینے کے اہل ہیں اور اسے سرانجام دے سکتے ہیں اور عملاً انہوں نے اسے بحسن و خوبی ادا کر کے دکھایا۔

۹- ہوا اور آندھی کے تھیمروں نے دشمن کو عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اس دوران رسول اللہ ﷺ نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو دشمن کے حالات کی خبر لینے کے لیے بھیجا، چونکہ وہ آپ ﷺ کے رازوں کے امین اور آپ کے احکامات پر من و عن عملدرآمد کرنے کے جذبات سے سرشار تھے، اس لیے آپ ﷺ نے اس مہم کو سرانجام دینے کے لیے ان کا انتخاب فرمایا۔ انہیں اس مہم پر روانہ کرتے ہوئے رسول اللہ ﷺ نے تاکید کی: ”اے حذیفہ! جاؤ اور دشمن میں گھس کر دیکھو کہ وہ کیا کر رہا ہے اور واپس آنے تک کسی قسم کا اقدام مت اٹھانا۔“

حضرت حذیفہ دشمن کی طرف گئے اور ان میں گھس گئے۔ ایک موقع ایسا بھی آیا جب وہ ابوسفیان کو قتل کر سکتے تھے، کیونکہ ابوسفیان ان کی طرف پشت کر کے بیٹھا تھا اور ان کے دل میں خیال آیا کہ

حیر مار کر اس کا قصہ تمام کر دوں، لیکن پھر انہیں رسول اللہ ﷺ کا ارشاد مبارک یاد آ گیا کہ واپس لوٹنے تک کوئی اقدام مت اٹھانا، لہذا وہ اس اقدام سے باز رہے۔ ابوسفیان مسلسل چلو! چلو! کی آواز لگا رہا تھا اور واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا کہ قریش اور اس کے اتحادی ناکام و نامراد واپس لوٹنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ قرآن کریم ان کی اس دردناک کیفیت کی وضاحت کرتے ہوئے کہتا ہے: ﴿وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا﴾ (الأحزاب: ۲۰) ”اور جو کافر تھے ان کو خدا نے پھیر دیا وہ اپنے غمے میں (بھرے ہوئے تھے) کچھ بھلائی حاصل نہ کر سکے اور خدا مؤمنوں کو لڑائی کے بارے میں کافی ہوا اور خدا طاقتور (اور) زبردست ہے۔“ واپسی پر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے سفید کپڑوں میں ملبوس سفید عمامے پہنے ہوئے شہسواروں کو کفار کے درمیان چکر لگاتے ہوئے دیکھا۔ ان میں سے ایک نے حضرت حذیفہ سے کہا: ”اپنے ساتھی سے کہنا کہ اللہ ان کے لیے کافی ہیں۔“ جب حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کو یہ بات بتائی تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”وہ فرشتے تھے۔“ (۱۲۴)

۱۰۔ غزوہ خندق میں رسول اللہ ﷺ نے خود قیادت فرمائی اور محاصرے کے پورے عرصے میں ایک لمحے کے لیے بھی محاذِ جنگ سے غیر حاضر نہ رہے۔ آپ ایک عام مسلمان کی طرح رہے اور تمام مشکلات اور کٹھن لمحات میں اپنے لشکر کے ہمراہ رہے۔ اس سے آپ ﷺ کی قیادت کی رفعت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

۱۱۔ اس مشکل ترین جنگ میں مسلمانوں میں سے شہادت پانے والوں کی مجموعی تعداد صرف چھ تھی۔ (۱۲۵)

۱۲۔ اس جنگ کے اختتام پر رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”آئندہ ہم ان پر حملہ کریں گے، لیکن وہ ہم پر حملہ نہیں کریں گے۔“ (۱۲۶) آنے والے دنوں سے آپ ﷺ کی اس بات کی تصدیق ہو گئی۔

غزوہ خندق کے ذکر کے دوران دو واقعات کے تذکرے کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ ان میں سے ایک جلیل القدر صحابی اور انصار کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی وفات کا واقعہ ہے (۱۲۷) اور دوسرا رسول اللہ ﷺ کی قضا ہونے والی چار نمازوں کی ادائیگی کا واقعہ ہے۔

پہلے حادثے میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے بازو پر زخم لگا، جس سے مسلسل خون بہنے

لگا۔ رسول اللہ ﷺ نے خصوصی اہتمام فرماتے ہوئے ان کے لیے مسجلا کے احاطے میں خیمہ نصب کروایا اور مسلسل ان سے ملنے کے لیے آتے رہے۔ دوسرے صحابہ کرام بھی ان سے ملنے کے لیے آتے اور ان کے پاس بیٹھتے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ قبول اسلام کے بعد سے کبھی بھی رسول اللہ ﷺ سے علیحدہ نہ ہوئے تھے۔ آپ ﷺ بھی انہیں خصوصی اہمیت دیتے، یہی وجہ تھی کہ جب بنو قریظہ کے معاملے میں انہیں ثالث مقرر کیا گیا اور زخمی ہونے کی وجہ سے انہیں سواری پر بٹھا کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں لایا گیا تو آپ ﷺ نے صحابہ سے فرمایا: ”اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو اور اسے سواری سے اتارو۔“ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کے لیے جذبہ اخلاص و وفا میں کبھی کوتاہی نہ کی۔ انہوں نے اخلاص و وفاداری کے جذبے سے زندگی گزاری اور اسی جذبے کے ساتھ وفات پائی۔ انہوں نے ہی غزوہ بدر کے موقع پر کہا تھا:

”... آپ جس سے چاہیں تعلقات قائم کریں اور جس سے چاہیں تعلقات ختم فرمائیں۔ جس سے چاہیں جنگ کریں اور جس سے چاہیں صلح کریں۔ ہمارے مال میں سے جو چاہیں لے لیں اور جو چاہیں ہمیں دیں۔ جو چیز آپ ہم سے لیں گے وہ ہمیں اس سے زیادہ محبوب ہوگی، جو آپ ہمارے لیے چھوڑیں گے۔ آپ جو حکم بھی دینا چاہتے ہیں دیجئے۔ ہم آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ بخدا اگر آپ برک الغما تک بھی چل کر گئے تو ہم بھی آپ کے ہمراہ چلیں گے۔“ (128)

اپنی زندگی کے آخری لمحات میں وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتے تھے: ”اے اللہ! آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جس قوم نے آپ کے رسول کو جھٹلایا اور اسے اپنے شہر سے نکالا، مجھے اس سے لڑنے سے زیادہ کسی سے لڑنا پسند نہ تھا... اے اللہ! مجھے یوں لگتا ہے کہ آپ نے ہمارے اور ان کے درمیان جنگ کا سلسلہ ختم فرمادیا ہے، لیکن اگر قریش کے ساتھ کوئی جنگ ہونا ابھی باقی ہے تو مجھے ان کے ساتھ لڑنے کے لیے زندہ رکھیے اور اگر آپ نے ہمارے اور ان کے درمیان جنگ کا سلسلہ ختم فرمادیا ہے تو میرے اس زخم کو میری شہادت کا ذریعہ بنا دیجئے، نیز جب تک بنو قریظہ کے بارے میں مجھے خوش کن خبر نہ مل جائے اس وقت تک مجھے موت نہ دیجئے۔“ (129)

غزوہ خندق کے اختتام پر رسول اللہ ﷺ گھر لوٹ آئے، لیکن جو ٹہی آپ ﷺ گھر میں داخل ہوئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا: ”یا رسول اللہ! کیا آپ نے ہتھیار رکھ دیئے ہیں؟“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہاں۔“ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا: ”لیکن فرشتوں نے ابھی تک ہتھیار نہیں رکھے اور وہ ابھی ابھی دشمن کے تعاقب سے لوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ

آپ کو بنو قریظہ کی طرف چلنے کا حکم دے رہے ہیں۔⁽¹³⁰⁾ رسول اللہ ﷺ نے فوراً بنو قریظہ کی طرف چلنے کا حکم ارشاد فرمایا اور صحابہ کو اس سفر کی اہمیت اور اس سلسلے میں جلدی کرنے کی ضرورت کا احساس دلانے کے لیے انہیں عصر کی نماز وہاں پڑھنے کی تاکید فرمائی۔⁽¹³¹⁾

بنو قریظہ مسلمانوں سے خیانت کرتے رہتے تھے، جس کا خصوصی مظاہرہ انہوں نے غزوہ خندق کے موقع پر کر کے مسلمانوں کی کمر میں چھرا گھونپنے کی کوشش کی۔ انہوں نے عورتوں کے قلعے پر حملہ کرنے کے لیے جاسوسی کی غرض سے آدی بھیجا، لیکن انہیں اس میں کامیابی نہ ہو سکی۔ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کا حلیف ہونے کے باوجود آپ ﷺ کے خلاف اعلان جنگ کیا اور معاہدے کو توڑ دیا۔

ان کا جرم صرف یہی نہ تھا، بلکہ انہوں نے مسلمانوں کی طرف سے جلاوطن کئے گئے سیاسی لوگوں مثلاً جی بن اخطب وغیرہ جیسے دشمنان اسلام کے استقبال کے لیے اپنے قلعوں کے دروازے کھولے۔ ان کا یہ طرز عمل معاہدے کو توڑنے کے مترادف تھا۔

اس سب کچھ کے باوجود جب رسول اللہ ﷺ ان کی طرف گئے تھے، اگر اس وقت وہ آپ ﷺ سے معافی مانگ لیتے تو ممکن تھا کہ آپ ﷺ انہیں معاف فرمادیتے، کیونکہ آپ ﷺ ہمیشہ ان سے اچھے تعلقات قائم رکھنے کو پسند فرماتے تھے، لیکن انہوں نے رسول اللہ ﷺ اور مسلمانوں سے دشمنی کا راستہ اختیار کیا۔ بُرائی ان کے دلوں میں گھر کر چکی تھی، تاہم جب انہیں اپنے طرز عمل پر پچھتاوا ہوا تو انہوں نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دیئے کہ ان کے معاملے کا فیصلہ سعد بن معاذ کریں گے۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کی یہ شرط قبول فرمائی، چنانچہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اپنے بستر سے اٹھے اور دراز گوش پر سوار ہو کر وہاں گئے، جہاں وہ ان کا انتظار کر رہے تھے۔ اس موقع پر نبی کریم ﷺ نے صحابہ سے فرمایا تھا: ”قوموا الی سیدکم“ ”اپنے سردار کے لیے اٹھو۔“ (بعض روایات میں سید (سردار) کی جگہ خیر (بہتر) کے الفاظ ہیں۔) جب وہ نبی کریم ﷺ کے پہلو میں بیٹھ گئے تو آپ ﷺ نے ان سے فرمایا: ”یہ لوگ تمہارے فیصلے پر قلعے سے اترے ہیں۔“ چنانچہ حضرت سعد نے ان کے بارے میں تو رات کے مطابق یہ فیصلہ کیا کہ ان کے مردوں کو قتل کیا جائے، ان کے اموال مسلمانوں میں تقسیم کئے جائیں اور ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنایا جائے۔ فریقین کے لیے اس فیصلے کو قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا۔⁽¹³²⁾ اس طرح مدینہ منورہ ایک اور فتنے سے پاک ہو کر اپنے گرد و نواح سمیت پر امن شہر بن گیا۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی دعا قبول فرما کر ان کی خواہش پوری فرمائی۔ کچھ ہی عرصہ بعد ان کے زخم سے خون جاری ہو گیا اور وہ اپنے پروردگار سے جا ملے۔ وہ جلدی میں جنگ کے لیے نکلے تھے اور انہوں نے ایک ایسی زرہ پہن رکھی تھی، جو ان کے جسم پر پوری نہ تھی، جس کی وجہ سے ان کے بازو کا کچھ حصہ نگارہ گیا تھا، وہیں پر انہیں ایک تیر لگا، جو ان کی شہادت کا باعث بن گیا۔

ط: دیگر غزوات

گزشتہ صفحات میں ہم نے رسول اللہ ﷺ کے اٹھارہ غزوات (133) میں سے تین غزوات پر اختصار کے ساتھ روشنی ڈالتے ہوئے آپ ﷺ کی شخصیت کے عسکری پہلو کو نمایاں کرنے کی کوشش کی ہے۔ آئندہ صفحات میں ہم آپ ﷺ کی عظیم فراست کے دیگر گوشوں کو اجاگر کرنے کے لیے اختصار کے ساتھ اہم اہم عنوانات کے تحت دیگر غزوات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔

صلح حدیبیہ کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے رسول اللہ ﷺ نے اپنی غیر معمولی انتظامی صلاحیتوں کی بدولت تمام مشکلات کو حل فرمایا۔ حدیبیہ کے موقع پر جنگ کا پیش آنا یقینی نظر آ رہا تھا، لیکن آپ ﷺ ایک ایسی جنگ کو روکنے میں کامیاب ہو گئے، جس میں فریقین کے درمیان طاقت کا تناسب بہت مختلف تھا۔ اسلحے سے لیس دشمن کی تعداد مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ تھی اور اس کی قیادت خالد بن ولید اور عکرمہ جیسے ماہرین جنگ کر رہے تھے، جبکہ دوسری طرف صحابہ کی تعداد چودہ سو کے لگ بھگ تھی اور وہ بھی غیر مسلح۔ (134) وہ عمرہ کی ادائیگی کے ارادے سے احرام باندھ کر آئے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نہ صرف اپنے صحابہ کو ایسے مشکل اور دشوار معرکے میں گھسنے سے روکنے میں کامیاب ہوئے، بلکہ آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت سے اس بحران کو فتح پر منتج فرمایا۔

حدیبیہ کا واقعہ ہجرت کے چھٹے سال پیش آیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مہاجرین کے دل مکہ کے شوق اور محبت کے جذبات سے لبریز تھے، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے فولادی ارادے کے مالک انسان بھی مکہ کے فراق سے متاثر ہو کر درج ذیل شعر پڑھا کرتے تھے:

کل امرئ مصبح فی اہله والموت أدنی من شراک نعلہ

”انسان صبح اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتا ہے، لیکن موت اس کے جوتے کے تسمے سے بھی قریب تر ہوتی ہے۔“

اگرچہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا اصلی وطن مکہ کی بجائے حبشہ تھا، لیکن مکہ میں رہنے کی وجہ سے انہیں اس کے ساتھ اس قدر لگاؤ ہو گیا تھا کہ جب وہ ہجرت کر کے مدینے آئے تو انہیں بخار ہو گیا اور اس دوران مکہ کے اشتیاق میں درج ذیل اشعار پڑھتے تھے:

بواد و حولی اذخر و جلیل

وہل یدون لی شامۃ و طفیل

الالیث شعری هل أبیتن لیلۃ

وہل أردن یوماً میاہ مجنۃ

”اے کاش! کیا میں کسی رات وادی مکہ میں بھی پہنچوں گا، جہاں میرے گرد اخضر اور جلیل کی بوٹیاں ہوں گی؟“

کیا میں کبھی حجہ کے چشمے پر جاؤں گا اور کیا مجھے شامہ اور طفیل کے پہاڑ دکھائی دیں گے؟“
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام عامر بن نبیرہ شکوہ کرتے ہوئے کہتے تھے:

انی و جدت الموت قبل ذوقہ ان الجبان حثفه من فوقه (135)

”مجھے تو موت سے پہلے ہی موت آگئی ہے۔ بزدل کی موت اس کے اوپر سے آتی ہے۔“

وطن کے شوق سے سب کے دل لبریز تھے۔ ام القریٰ کہلانے والے مکہ کے فراق کو چھ سال بیت چکے تھے، جن میں وہ کعبہ کا طواف بھی نہ کر سکے تھے، حالانکہ ان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی اصلاح و تیسر فرمائی تھی۔ ارشاد خداوندی ہے: ﴿وَإِنْ أَوَّلَ تَبَّعَ وَضَعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِنَحْجَةٍ مُسَارِكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ﴾ (آل عمران: 96) ”پہلا گھر جو لوگوں (کے عبادت کرنے) کے لیے مقرر کیا گیا تھا، وہی ہے جو مکہ میں ہے۔ با برکت اور جہاں کے لیے موجب ہدایت۔“

جس کعبہ کی طرف مذکورہ بالا آیت مبارکہ میں اشارہ ہے، وہ روئے زمین پر وجود میں آنے والی سب سے پہلی عمارت تھی اور اس کے معمار حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ اس کے بانی پہلے نبی تھے اور اس کی اصلاح و تجدید خلیل اللہ کے ہاتھوں ہوئی تھی، لیکن اب کفار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی افضل ترین اولاد یعنی حضرت محمد ﷺ کو اس سے جلا وطن کر دیا تھا اور پورے چھ سال بیت چکنے کے باوجود اس کی زیارت اور اس کا طواف کرنے کا خواہش مند نبی اس میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کا کوئی لمبا چوڑا مطالبہ نہ تھا۔ وہ تو صرف یہ چاہتا تھا کہ اسے اور اس کے پیروکاروں کو اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کعبہ کا طواف کرنے دیا جائے۔

اس وقت کعبہ بتوں سے بھرا ہوا تھا اور اس کے ارد گرد بھی بہت سے بت نصب تھے۔ مشرکین کا کعبہ کے گرد طواف لائق استہزاء اور طواف کی روح سے خالی تھا، اسی لیے قرآن کریم ان کے طواف کو ”مکاء“ اور ”نصدیہ“ کہتا ہے۔ (136) وہ ہاتھوں سے تالیاں اور منہ سے سیٹھاں بجاتے تھے۔ عورتیں خاص طور پر رات کو کپڑے اتار کر برہنہ طواف کرتیں اور دلیل یہ پیش کرتیں کہ جن کپڑوں کو پہن کر گناہوں کا ارتکاب کیا ہے، انہیں پہن کر طواف کرنا درست نہیں (137) مردوں اور عورتوں کا یہ طواف مسلمانوں کے طواف سے بالکل مختلف تھا۔ اس کی بنیادیں کچھ اور تھیں، جن کا تعلق ایک ایسے دور سے تھا، جس کی تشریح و توضیح یہاں ممکن نہیں۔

رسول اللہ ﷺ لوگوں کو طواف اور عمرے کا صحیح طریقہ بتانا چاہتے تھے۔ یہ آپ ﷺ کا اولین ہدف تھا۔ ایک ثانوی ہدف اس بات کا اظہار کرنا تھا کہ کعبہ صرف اہل مکہ یا قریش کی ملکیت نہیں ہے، بلکہ اس پر دوسروں کا بھی حق ہے، بلکہ درحقیقت اللہ کا رسول جس کے ذریعے کعبہ کی شہرت، شرف اور عظمت بحال ہوئی تھی اور اس کی مقدس جماعت اس پر دوسروں کی بہ نسبت زیادہ استحقاق رکھتی تھی۔ کعبہ ایک طویل عرصے سے منبر سے محروم محراب کی مانند ہو چکا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے جس منبر کو مدینے میں رکھا تھا، اسے محراب کے قریب لانا چاہتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کعبہ ہمارا ابدی محراب ہے اور رسول اللہ ﷺ کا اس پر سب سے زیادہ حق تھا۔ کعبے میں بتوں کی موجودگی کی وجہ سے آپ ﷺ ایک عرصہ تک مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے، لیکن آپ ﷺ کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی رہیں، کیونکہ کعبے سے رخ پھیرنا آپ سے برداشت نہ ہوتا تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کے غم کو دور کرنے اور آپ کو خوشخبری سنانے کے لیے درج ذیل آیت مبارکہ نازل فرمائی: ﴿فَإِذَا نَرَىٰ ثَغْلَبَ وَجْهَكَ فِی السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا﴾ (البقرة: ۱۴۴) ”(اے محمد) ہم تمہارا آسمان کی طرف منہ پھیر پھیر کر دیکھنا دیکھ رہے ہیں، سو ہم تم کو اسی قبلے کی طرف، جس کو تم پسند کرتے ہو، منہ کرنے کا حکم دیں گے۔“

جس عرصے کے دوران رسول اللہ ﷺ نے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کی تھیں وہ عرصہ آپ ﷺ کے لیے مسافرت اور ہجرت کا دور تھا۔ کعبہ آپ ﷺ کا محراب اور مدینہ منبر تھا، لہذا کعبے کا مسلمانوں کے ہاتھ میں ہونا ضروری تھا۔ چونکہ عمرے کی ادائیگی اس منزل کی طرف پہلا قدم تھا، اس لیے آپ ﷺ اسلامی اصولوں اور عقیدے کے مطابق اور اسلامی فکر اور روح کے ساتھ عمرے کی ادائیگی کے لیے منصوبہ بندی فرماتے رہتے تھے۔ اس وقت تک حج فرض نہیں ہوا تھا۔ حج آپ ﷺ کی زندگی کے آخری ایام میں فرض ہوا تھا، اسی لیے آپ ﷺ نے صرف ایک بار حج فرمایا، جسے قرآن کریم نے ”الحج الاکبر“ سے موسوم کیا ہے۔ (۱۳۸) عمرے کو حج اصغر کہا جاتا ہے۔

عوام الناس میں یہ بات مشہور ہے کہ حج اکبر اس حج کو کہتے ہیں، جس میں عرفہ کا دن جمعہ کے دن ہوتا ہے، حالانکہ حج اکبر کا اطلاق حج کے ایام میں ادا کیے جانے والے حج پر ہوتا ہے اور حج اصغر کا اطلاق عمرہ پر ہوتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ کا تیسرا ہدف اپنی مبارک جماعت کو قبائل کے سامنے پیش کرنا تھا، تاکہ وہ دیکھیں کہ جب وہ گزرتے ہیں تو راستے میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، کسی کے باغ میں داخل ہوتے

ہیں اور نہ ہی کسی کے گھر اور مال و متاع کو لوٹتے ہیں۔ وہ ایسی بری حرکات سے کوسوں دور ہیں۔ ایسے دور میں کہ جب اتنی طاقت کی حامل فوج عام طور پر لوٹ مار ضرور کرتی تھی، یہ فوج اطمینان و سکون کی فوج دکھائی دیتی تھی۔ وہ اس سفر حج میں سارے عرب کے سامنے اسلام کی نمائندگی کر رہے تھے۔ ان تک اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے یہ بات بڑی اہمیت کی حامل تھی، کیونکہ جو لوگ بھی انہیں دیکھتے وہ عام طور پر اپنے دل میں ضرور سوچتے: ”یہ کون لوگ ہیں؟ ہم نے ایسے لوگ پہلے کبھی نہیں دیکھے۔ یہ تو فرشتہ سیرت انسان ہیں۔“

چونکہ مکہ جاتے ہوئے رسول اللہ ﷺ کے پیش نظر مذکورہ بالا اہداف تھے، اس لیے صحابہ کرام نے اپنے ہمراہ صرف ہتھیار لیں اور وہ بھی نیاموں میں تھیں۔ حدیبیہ کے مقام تک کوئی خاص بات پیش نہ آئی۔ یہاں کسی نے انہیں بتایا کہ قریش اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ تمہیں روکیں گے، حالانکہ امن فوج جنگ یا لڑائی کی خواہش مند نہ تھی، کیونکہ وہ اس مقصد کے لیے آئی ہی نہ تھی۔ یہ سن کر رسول اللہ ﷺ کو بہت دکھ ہوا۔ آپ ﷺ صحابہ کرام کو عمرے کی ادائیگی کی خوشخبری سنا چکے تھے اور وہ آپ ﷺ کی معیت میں اسلامی اصولوں کے مطابق عمرے کے شعائر کی ادائیگی کے لیے شوق و اشتیاق کے ساتھ آئے تھے۔ جاہلیت میں انہوں نے جوج اور عمرے کئے تھے وہ حج اور عمرہ کہلائے جانے کے لائق نہ تھے، تاہم اب وہ رسول اللہ ﷺ کی قیادت میں آسمانی وحی کی ہدایات اور اسلامی اصولوں کے مطابق ان شعائر کو ادا کرنے والے تھے۔

حدیبیہ کے مقام پر رسول اللہ ﷺ غمخیز ہو گئے اور آپ ﷺ نے اپنی ذات اور صحابہ کرام کی شجاعت پر بھروسہ ہونے کے باوجود انہیں غمخیز جانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ آپ ﷺ جانتے تھے کہ اگر میں نے اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کر کے مشرکین سے جنگ کی تو مجھے ضرور فتح حاصل ہوگی، لیکن اس کے باوجود آپ ﷺ نے ایسا نہ کیا، بلکہ انتظار کرنے کو ترجیح دی، تاہم ان رکاوٹوں کے دوران ایک مرحلہ ایسا بھی آیا، جب آپ ﷺ نے اسلام کی خاطر موت تک لڑنے پر اپنے صحابہ سے بیعت لی۔ اس بیعت پر اللہ تعالیٰ نے سات آسمانوں سے برکت نازل فرمائی: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا (۱) وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونََهَا وَكَانَ اللَّهُ غَزِيرًا حَكِيمًا﴾ (الفتح: ۱۸-۱۹)۔ (۱) یعنی غمخیز جب مؤمن تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو خدا ان سے خوش ہوا اور جو (صدق و خلوص) ان کے دلوں میں تھا وہ اس نے معلوم کر لیا تو ان پر تسلی نازل فرمائی اور انہیں جلد فتح و عنایت کی اور بہت سے غنیمتیں جو انہوں نے حاصل کیں اور خدا غالب حکمت والا ہے۔“

اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کا حال جانتے تھے۔ اگر رسول اللہ ﷺ ان سے جان دینے کے لئے کہتے تو وہ جان دے دیتے۔ اگر آپ ﷺ ٹھہرنے کا فرماتے تو وہ ٹھہر جاتے اور اگر آپ ﷺ انہیں کعبہ کا طواف کرنے کا کہتے وہ ضروری اسلحہ نہ ہونے کے باوجود حکمِ نبوی پر عمل کر کے دکھاتے۔

قرآنی شہادت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان پر سیکھنا نازل فرمائی اور ان کی اس خودداری کے عوض ان سے قرعہ بھی فتح کا وعدہ فرمایا، البتہ ایک بات جس کی رسول اللہ ﷺ کو توقع تھی اس سال وقوع پذیر نہ ہوئی، بلکہ اس وقت پوری ہوئی، جب صحابہ کرام نے ایک سال بعد اسلامی شعائر کے مطابق کعبہ کا طواف اور حجرِ اسود کا استلام کیا۔ اس سفر کے باقی تمام مقاصد پورے ہو گئے۔ دیہاتیوں نے یہ بات دیکھی اور اس پر یقین کر لیا کہ یہ لشکر جہاں سے بھی گزرتا ہے، وہاں امن اور سکون قائم کرتا ہے۔ یہ لشکر مدینے سے مکہ کی طرف جاتے ہوئے بہت سے دیہاتیوں اور بدوؤں کے خیموں کے پاس سے گزرا اور بہت سے لوگوں سے ملا۔ ان کے دلوں پر پڑنے والے اس اچھے تاثر کے مستقبل میں ثمراتِ ظاہر ہونے لگے۔ ان میں سے بہت سوں نے اگلے دو تین سالوں میں دائرہ اسلام میں داخل ہو کر صحابہ کے ساتھ فتح مکہ کے لیے روانہ ہونا تھا، نیز قریش اور دوسرے مشرکین کو احساس ہو گیا کہ کعبہ صرف قریش کی ملکیت نہیں، بلکہ اس پر سب کا حق ہے، جن میں فخرِ انسانیّت ﷺ اور ان کے صحابہ کرام پیش پیش ہیں۔

درحقیقت قریش اس معاہدہ صلح میں، جس پر ان کے اور آپ ﷺ کے دستخط موجود تھے، اس حقیقت کو قبول کرنے پر مجبور ہو گئے تھے، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے کہا تھا: ”آپ اس سال مکہ میں داخل ہوئے بغیر واپس لوٹیں گے۔ آئندہ سال ہم مکہ سے نکل جائیں گے اور آپ اپنے صحابہ کے ہمراہ اس میں داخل ہو کر تین دن تک اس میں ٹھہریں گے۔ آپ کے پاس ایک سوار والا اسلحہ ہوگا اور تلواریں نیاموں میں ہوں گی۔ اس کے سوا کسی اور اسلحہ کے ساتھ آپ مکہ میں داخل نہیں ہوں گے۔“ (۱۳۰)

یہ مسلمانوں کی مستقل حیثیت کا اعتراف تھا۔ اس سے پہلے عام طور سے یہ سمجھا جاتا تھا کہ مکہ اور کعبہ مشرکین اور خاص طور پر قریش کی ملکیت ہے۔ انہوں نے سب کو اس بات پر قائل کیا ہوا تھا اور سب پر مشرکین کے وضع کردہ شعائر کی پابندی ضروری تھی۔ کوئی اور اپنے لیے علیحدہ شعائر وضع نہیں کر سکتا تھا، جبکہ صلح حدیبیہ کے معاہدے کی شرائط کے ضمن میں مسلمانوں کے لیے اپنے شعائر کے مطابق عمرہ کرنے اور کعبہ کا طواف کرنے کی آزادی کے حق کو تسلیم کیا گیا تھا۔ اس طرح رسول اللہ ﷺ نے صرف چودہ سو صحابہ کے ہمراہ ان سے کافی بڑے لشکر کے مقابلے میں فتح حاصل کی۔ اس فتح سے جہاں آپ ﷺ نے لوگوں کے دلوں کو جیتا، وہیں سب سے اپنی حیثیت بھی منوائی۔

مثلاً عروہ بن مسعود اور سبیل بن عمرو قریش کے نمائندے بن کر رسول اللہ ﷺ سے مذاکرات کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن جب انہوں نے صحابہ کرام کا ثقی اکرم کے ساتھ تعلق اور جذبہ محبت دیکھا اور آپ ﷺ کے رویے، ہارعب شخصیت، اللہ تعالیٰ پر مضبوط ایمان، خوف و خشیت اور آپ پر نبوت کے آثار کا مشاہدہ کیا تو وہ بہت متاثر ہوئے، ان کے دلوں پر برف کی جھی ہوئی دیر جنہیں پگھل گئیں، ان کا زاویہ نگاہ بدل گیا اور وہ دونوں مستقبل قریب میں اسلام قبول کرنے والوں میں شامل ہو گئے۔ جب وہ مکہ لوٹ کر گئے تو انہوں نے قریش کے مسلمانوں کے بارے میں معاندانہ اور بے چلک موقف کو تبدیل کر کے ان کے بارے میں موجود نفرت کو کم کیا۔ اس طرح اسلام کا تسامح اور مشرکین کی ہٹ دھرمی اور عناد بہت سے لوگوں کے موقف کی تبدیلی کا باعث بن گیا۔ اس سلسلے کی بعض زندہ مثالیں موجود ہیں۔ (140)

آشفہ حال لوگ یکے بعد دیگر نبی اکرم ﷺ کی صف میں شامل ہو رہے تھے۔ بعض اوقات بظاہر صلح حدیبیہ پسپائی دکھائی دیتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ بہت سے فوائد کی حامل فتح تھی۔ اس میں قریش کی طرف سے امن اور حملہ نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی تھی، نیز اس معاہدہ صلح میں بنو بکر نے قریش کے ساتھ اور بنو خزاعہ نے مسلمانوں کے ساتھ تحالف کیا۔ اس صلح کا تقاضا یہ تھا کہ ایک فریق دوسرے فریق پر حملہ نہیں کرے گا۔ یہ بات رسول اللہ ﷺ کے لیے انتہائی مسرت کا باعث تھی، کیونکہ صحرائے عرب میں آپ ﷺ کو ایسے دس پر امن سال میسر آ گئے تھے، جن میں آپ اسلام کا پیغام قابل عرب تک پہنچا سکتے تھے۔

۱۔ خبیر: فتنوں کا گڑھ

حدیبیہ سے لوٹتے ہی رسول اللہ ﷺ نے فتنوں کے گڑھ خبیر کا رخ کیا۔ یہودی وہاں فتنے پیدا کرتے، کبھی بنو نضیر کے ساتھ ہو جاتے اور کبھی عطفان اور قریش کے ساتھ اتحاد کرتے۔ غرض وہ ہر وقت مسلمانوں کے خلاف فتنوں اور سازشوں کے جال بننے میں مصروف رہتے اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے منصوبے بناتے رہتے۔ قریش کو انہوں نے اکسایا تھا اور جنگ احد اور خندق کے پیچھے بھی ان کا ہاتھ تھا۔

چونکہ اب ان کی سرزنش کرنے کا وقت آن پہنچا تھا، اس لیے رسول اللہ ﷺ نے ان کے خلاف ایک غیر متوقع اور سربلج الحریکت جنگ کی تیاری شروع کی۔ غزوہ خبیر میں آپ ﷺ کے ہمراہ صرف وہی

صحابہ شریک ہوئے، جو عمرے کے شعائر ادا نہ کر سکے تھے۔ اب وہ جہاد کے ذریعے اس کمی کا ازالہ کرنا چاہتے تھے۔

چونکہ قبیلہ غطفان کے لوگ خیبر والوں کے حلیف تھے، اس لیے رسول اللہ ﷺ نے بعض صحابہ کو ان کی طرف بھیجا۔ (۱۴۱) قبیلہ غطفان کے لوگوں نے سمجھا کہ انہی کے ساتھ جنگ کرنا مقصود ہے، لہذا انہیں اپنی فکر پر گئی اور ان کا خیبر سے رابطہ منقطع ہو گیا، جس کے وجہ سے وہ ان کی کوئی مدد نہ کر سکے، تاہم رسول اللہ ﷺ کا اصل ہدف خیبر تھا۔ چونکہ خیبر کے یہودیوں کو مسلمانوں کے حملے کا کھٹکا لگا رہتا تھا، اس لیے رسول اللہ ﷺ ان پر غیر متوقع طور پر حملہ آور ہونے کے لیے رات رات کو سفر کرتے، جس کے نتیجے میں ایک صبح جب یہودی بیدار ہوئے تو انہوں نے خیبر کو رسول اللہ ﷺ اور مسلمانوں کے محاصرے میں پایا۔

اہل خیبر اس صبح بھی حسب معمول کدالیں، پیلے اور آلاتِ زراعت اٹھائے اپنے کھیتوں اور باغات کی طرف جانے کی تیاری کر رہے تھے، لیکن وہ جوٹھی اپنے قلعوں سے باہر نکلے اپنے سامنے رسول اللہ ﷺ کی قیادت میں مسلمانوں کے لشکر کو دیکھ کر خوف کے مارے مبہوت رہ گئے اور جب اس غیر متوقع صورتحال کی حیرت سے باہر نکلے تو واپس اپنے قلعوں کی طرف دوڑے، جبکہ اس دوران رسول اللہ ﷺ کے ”اللہ اکبر! احربت خیبر“ اللہ اکبر! خیبر برباد ہو گیا۔“ کے نعروں سے زمین کا تپ اٹھی۔ (۱۴۱) خیبر کا معاملہ اپنے منطقی انجام کو پہنچنے والا تھا اور ان کے پاس ہتھیار ڈالنے کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا، تاہم اس کے باوجود مسلمانوں کو خیبر فتح کرنے کے لیے حیدر کرار کی ضرورت پیش آئی۔ (۱۴۳)

خیبر کی فتح کی تکمیل حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں ہوئی۔ رسول اللہ ﷺ نے خوشخبری دی تھی کہ وہ پرچم ایک ایسے شخص کو دیں گے، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ وہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی شخصیت تھی۔ (۱۴۴) خیبر کا علاقہ مختصر عرصے میں بہت کم جانی نقصان کے ساتھ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔

ام المؤمنین حضرت صفیہ بنت حبیب رضی اللہ عنہا خیبر کے قیدیوں میں شامل تھیں، لیکن وہ اس قدر خوش قسمت تھیں کہ انہیں رسول اللہ ﷺ کی زوجہ محترمہ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اسلام لانے کے بعد ان عظیم خاتون کا اپنی قوم کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے میں بڑا اہم کردار تھا (۱۴۵) اور اس سلسلے میں انہوں نے اپنے سابقہ اثر و رسوخ اور مرتبے سے بھی کام لیا۔

۲- غزوہ موتہ

اگرچہ رسول اللہ ﷺ اس غزوے میں شریک نہ تھے، لیکن اس میں صحابہ کرام نے شجاعت کے

ایسے جو ہر دکھائے کہ یہاں اس غزوے کے تذکرے کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں۔ اس غزوے کی وجہ سے اسلام کا دنیا میں چرچا ہوا اور اسی میں رسول اللہ ﷺ کے پسندیدہ ترین صحابہ حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کیے بعد دیگرے شہید ہو کر وہیں مدفون ہوئے اور وہاں سے ان کی روحمیں جنت کی طرف پرواز کر گئیں۔ یہ غزوہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی عسکری مہارت کا بھی آئینہ دار ہے۔ یہ پہلا معرکہ تھا جس میں وہ مسلمانوں کی صفوں میں شامل تھے۔ (148)

صلح کی مدت کے دوران رسول اللہ ﷺ نے مختلف ریاستوں کے بادشاہوں اور سربراہوں کو دعوتی خطوط لکھے۔ ان میں سے بعض نے اہانت اور بعض نے نفی میں جواب دیا اور بعض نے تواضع و احترام کی حدود سے تجاوز کرتے ہوئے انتہائی غیر مناسب جواب دیا۔ (147) بصری کے عیسائی گورنر شریل بن عمرو کا جواب بھی تیسری قسم سے تعلق رکھتا تھا۔ اگرچہ وہ عربی تھا لیکن اس نے اپنے مذہبی تعصب کا مظاہرہ کرتے ہوئے نبی اکرم ﷺ کے قاصد حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا۔ چونکہ رسول اللہ ﷺ کے قاصد کا قتل قابل معافی جرم نہ تھا، نیز اس حرکت کے دوسرے سربراہان مملکت کے رویوں پر بھی نئے اثرات مرتب ہو سکتے تھے، اس لیے آپ نے اپنے آزاد کردہ غلام اور لے پالک بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں تین ہزار نفوس پر مشتمل ایک لشکر تشکیل دیا اور ارشاد فرمایا: ”زید بن حارثہ لشکر کے امیر ہیں۔ اگر وہ شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں گے اور اگر عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان جس کو چاہیں اپنا امیر نامزد کر لیں۔“ (148)

جب مسلمانوں کا لشکر مؤثرہ کے مقام پر پہنچا تو ان کے مقابلے میں دشمن کا لشکر دو لاکھ نفوس پر مشتمل تھا۔ اگرچہ تین ہزار اور دو لاکھ کے درمیان حیرت انگیز حد تک فرق تھا، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں نے یہ کہتے ہوئے جنگ کرنے کو ترجیح دی کہ ہم فتح سے ہمکنار ہوں گے یا پھر جام شہادت نوش کریں گے۔

پہلے تینوں سپہ سالار کیے بعد دیگرے شہید ہو گئے اور پرچم ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل ہوتا ہوا حضرت خالد بن ولید کے پاس آ گیا، جن کے ہاتھ میں اس دن نو کواریں ٹوٹیں۔ (149) حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جب قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آئی تو وہ دشمن سے لڑنے کے ساتھ ساتھ بڑی مہارت سے مزید نقصان اٹھائے بغیر مدینے کی طرف پسپائی اختیار کرنے کا راستہ بھی تلاش کرنے لگے۔ عسکری نقطہ نظر سے یہ پسپائی بہت بڑی کامیابی

تھی۔ اگرچہ پسپائی اختیار کرنا صحابہ کرام کی عادت نہ تھی اور اس پر ان کے دلوں میں سخت کڑھن تھی، لیکن قرآنی معیار کی رو سے ایسا کرنا ضروری تھا۔

صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے حضرت زید، جعفر اور عبد اللہ بن رواحہ کی شہادت کی خبر پہنچنے سے پہلے ہی صحابہ کو اس کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا تھا: ”پرچم زید نے پکڑا۔ وہ شہید ہو گئے، پھر اسے جعفر نے لیا۔ وہ بھی شہید ہو گئے، پھر اسے ابن رواحہ نے پکڑا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔“ (یہ بتاتے ہوئے آپ ﷺ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔) پھر اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے اسے لیا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی۔ (150)

ایک روایت کے مطابق نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”وہ تینوں جنت میں ایک موتی کے بنے ہوئے خیے میں ایک تخت پر بیٹھے میرے سامنے پیش ہوئے۔ مجھے زید اور ابن رواحہ کی گردنوں میں تھوڑا سا خم دکھائی دیا، گویا جب ان پر موت کی طشی طاری ہوئی انہوں نے اعراض کیا یا اپنے چہروں کو پھیرا ہو، لیکن جعفر نے ایسا نہیں کیا۔“ (151) اس سے پتا چلتا ہے کہ بعض صحابہ کو بھی موت ناپسند تھی، لیکن یہ ناپسندیدگی ناجائز حد تک نہ تھی۔ رسول اللہ ﷺ کے اس مشاہدے کا تعلق عالم برزخ یا عالم مثال سے ہوگا۔

اگرچہ مسلمانوں کی تعداد صرف تین ہزار تھی، لیکن اس کے باوجود اس معرکے نے رومیوں کے دلوں پر مسلمانوں کی دھماک بٹھادی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مزید نقصان اٹھائے بغیر مسلمانوں کے لشکر کو حفاظت واپس لانے میں کامیاب ہو گئے۔ ابن ہشام کی روایت کے مطابق اس معرکے میں مسلمانوں کے بارہ افراد شہید ہوئے۔ (152) معرکہ مؤتہ نے اس علاقے کے لوگوں کو مسلمانوں کی موجودگی کا احساس دلایا اور رومیوں میں دین اسلام کا چرچا ہونے لگا۔ وہ ایمان لائے یا نہیں؟ یہ دوسری بات ہے، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ لوگوں کی زبانوں پر رسول عربی ﷺ کا تذکرہ ہونے لگا۔

ایک سال کی تیاری کے بعد بالآخر اس خواب کے شرمندہ تعبیر ہونے کا وقت آ گیا: ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا﴾ (ہُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَخَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا) (الفتح: ۲۷-۲۸) ”بے شک خدا نے اپنے پیغمبر کو سچا (اور) صحیح خواب دکھایا کہ تم خدا نے

چاہا تو مسجد حرام میں اپنے سر منڈوا کر اور اپنے بال کتر واکر امن وامان سے داخل ہو گئے اور کسی طرح کا خوف نہ کرو گے۔ جو بات تم نہیں جانتے تھے اس کو معلوم تھی، سو اس نے اس سے پہلے ہی جلد فتح کرا دی۔ وہی تو ہے، جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت (کی کتاب) اور دین حق دے کر بھیجا، تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے اور حق ظاہر کرنے کے لیے خدا ہی کافی ہے۔“

۳۔ فتح مکہ کی طرف پیش رفت

رسول اللہ ﷺ کے خواب سچے ہوا کرتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے: ”رسول اللہ ﷺ پوچھنے کا آغاز نیند میں سچے خوابوں سے ہوا۔ آپ جو خواب بھی دیکھتے وہ سیدہ صبح کی مانند سر منڈہ تعبیر ہوتا۔“ (153)

رسول اللہ ﷺ نے خواب میں اپنے آپ کو مسجد حرام میں اسی طرح داخل ہوتے ہوئے دیکھا، جس طرح اوپر ذکر کردہ آیت مبارکہ نے اس کی منظر کشی کرتے ہوئے تائید کی ہے۔ اگرچہ نبی کریم ﷺ کے خواب بھی الہامی اور وحی سے قریب تر ہوتے تھے، لیکن بعض اوقات ”رؤیا“ (خواب) کا لفظ ”رؤیت“ (دیکھنے) کے مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کو بعض اوقات جنت، جہنم، لوح محفوظ اور قیامت تک پیش آنے والے بعض واقعات کا مشاہدہ کراتے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو اطمینان و سکون کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہو کر حج اور عمرے کے فرائض ادا کرتے ہوئے دکھایا۔ یہ مشاہدہ حالت خواب میں بھی ہو سکتا ہے اور حالت بیداری میں بھی، تاہم ان دونوں میں سے کسی حالت میں بھی ہو، اس سے نتیجے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اہم بات یہ ہے کہ وہ واقعات بعینہ اسی طرح پیش آئے، جس طرح آپ ﷺ نے انہیں دیکھا تھا۔ یہ منظر فتح مکہ کی طرف مشیر تھا اور واقعات مسلمانوں کو فتح کی طرف لے جا رہے تھے۔

اوپر یہ بات گزر چکی ہے کہ حدیبیہ کے موقع پر قریش اور ان کے حلفاء اور مسلمانوں اور ان کے حلفاء کے درمیان صلح ہوئی تھی، لیکن جب قریش کے حلیف قبیلہ بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حملہ کر کے غارت گری کی تو صلح کی شرائط پوری نہ رہیں۔ ابوسفیان کو اس حملے کے انجام بد کا احساس ہو چکا تھا، لہذا وہ صلح کے برقرار رہنے کو یقینی بنانے کے لیے فوراً مدینہ کی طرف روانہ ہوا، لیکن اس کی یہ کوشش کامیاب نہ ہوئی۔ (154)

تکوار پچھتاوے پر سبقت کر چکی تھی۔ نبی کریم ﷺ نے جنگ کی تیاری شروع فرما دی۔ آپ ﷺ ہمیشہ اپنی نیت اور ہدف کو صیغہ راز میں رکھتے تھے۔ اس موقع پر آپ ﷺ نے اپنے قریب ترین

وزیروں اور مشیروں سے بھی اپنے ارادے کو راز میں رکھا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ملنے گئے تو رسول اللہ ﷺ کو سفر کی تیاری فرماتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ آپ ﷺ کہاں کا ارادہ رکھتے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا: ”بخدا! مجھے اس بارے میں کچھ خبر نہیں۔“ (۱۵۵)

فتح مکہ کی تیاری اس قدر رازدارانہ تھی کہ آپ ﷺ نے اسے اپنے قریب ترین ساتھی اور ہجرت کے ہم سفر سے بھی مخفی رکھا۔ یہ آپ ﷺ کی عسکری بصیرت کا ایک اور پہلو ہے۔ سلطان محمد فاتح نے یہ بات رسول اللہ ﷺ سے سیکھی تھی، چنانچہ وہ کہا کرتے تھے: ”اگر میری داڑھی کو بھی میرے راز کا پتا چل جاتا تو میں اسے کاٹ دیتا۔“ رازداری میں رسول اللہ ﷺ کی پیروی نے انہیں ایک عظیم فاتح بنا دیا۔

جب رسول اللہ ﷺ کسی جنگی مہم کا ارادہ فرماتے تو اصل ہدف کو ہمیشہ صیغہ راز میں رکھتے اور ایسے قرائن پیدا کرنے کی کوشش فرماتے، جن سے کسی اور ہدف کا مطلوب ہونا معلوم ہوتا۔ میرے خیال میں دورِ حاضر کے فوجی کمانڈر بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ اگر وہ کسی مقام پر حملہ کرنے کا منصوبہ بناتے ہیں تو کسی دوسرے مقام پر شور شرابا برپا کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے اصل ارادوں کو پوشیدہ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ وہ الف، ب یا ج میں سے کس مقام پر حملہ کریں گے۔ یہ حکمتِ عملیاں چودہ سو سال کے ارتقا کا نتیجہ ہیں، لیکن ان کے موجد اول رسول اللہ ﷺ ہیں۔ اگرچہ آپ ﷺ نے کسی تعلیمی ادارے میں تربیت حاصل کی تھی اور نہ ہی کوئی کتاب پڑھی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ سے براہِ راست حصولِ علم کے نتیجے میں آپ ﷺ اُمی ہونے کے باوجود علم کے اُس مقام پر فائز ہوئے کہ دل آپ ﷺ کی رسالت کی گواہی دینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔

ایک طرف رسول اللہ ﷺ اپنے ہدف کو دشمن سے پوشیدہ رکھتے تو دوسری طرف اپنے وضع کردہ خبر رسانی کے نظام کے ذریعے دشمن کی ہر خبر پر نظر رکھتے۔ آپ ﷺ کی یہ حکمتِ عملی وحی سے ہوتی تھی یا آپ کی فراست سے، اس سے اس نتیجے پر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ ﷺ صحرائے عرب کے حالات سے ایسے ہی باخبر رہتے جیسے اپنی ہتھیلی سے۔

اسے ایک مثال سے سمجھئے۔ ایک بدری صحابی کو جب مکہ کی طرف پیش قدمی کی اطلاع ملی تو انہوں نے اجتہادی غلطی کے سبب اہل مکہ کو رسول اللہ ﷺ کی روانگی کی اطلاع دینے کے لیے ایک عورت کے ہاتھ مکہ کی طرف پیغام بھیجا۔ رسول اللہ ﷺ کو وحی کے ذریعے اس کی اطلاع ہو گئی

اور حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہما کو عورت کو گرفتار کر کے اس سے وہ خطا لینے کے لیے بھیجا، جس پر فوراً عملدرآمد ہو گیا۔ (156)

یہ معاملہ مخفی رہا یہاں تک کہ مکہ کے قریب پہنچنے تک کسی کو بھی اس لشکر کی پیش قدمی کا علم نہ ہوسکا اور جب رسول اللہ ﷺ نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے واسطے سے ابوسفیان کو اپنے پاس بلایا تو اہل مکہ کے پاس ہتھیار ڈالنے کے سوا کوئی چارہ کار نہ رہا۔ اگر وہ سب سے تیز رفتار گھوڑے یا اونٹنی پر سوار ہو کر فرار ہونے کی کوشش کرتے تب بھی مسلمانوں کے ہاتھوں سے بچ کر نہ نکل سکتے۔ وہ اپنے کیے پر نادم تھے۔

رسول اللہ ﷺ قریقین کے مفاد کی خاطر بہت ہی احتیاط فرماتے تھے، کیونکہ آپ ﷺ مسلمانوں اور کفار کے لشکروں میں سے کسی کے بھی شرکاء کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے تھے۔ آپ ﷺ کی اسی احتیاط کا نتیجہ تھا کہ مسلمانوں میں سے صرف تین شہداء کے نقصان پر مکہ معظمہ جیسا عظیم شہر فتح ہو گیا، حالانکہ بہت سے اہل مکہ نے بے وقوفی کا ثبوت دیتے ہوئے آخر دم تک لڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔

رسول اللہ ﷺ کا لشکر دس ہزار نفوس پر مشتمل تھا، حالانکہ دو سال پہلے آپ ﷺ صرف سولہ سو افراد کے ہمراہ تشریف لائے تھے۔ آپ ﷺ نے اپنے لشکر کی حقیقی شان و شوکت کے اظہار کے لیے ہر پہاڑی کو مکہ کے سامنے ایک بلند مقام پر آگ جلانے کا حکم دیا۔ چونکہ اہل مکہ کی رائے میں آگ کا ہرالاؤ ایک مستقل خیمے کی نشاندہی کرتا تھا، اس لیے جب انہوں نے آگ کے دس ہزار الاؤ دیکھے تو انہوں نے مسلمانوں کے لشکر کے تیس ہزار افراد پر مشتمل ہونے کا تخمینہ لگایا۔ اس کے نتیجے میں ان کے حوصلے پست ہو گئے اور انہیں ہتھیار ڈالنے کے سوا کوئی راستہ دکھائی نہ دیا، چنانچہ جب ابوسفیان نے وادی بطناء کو آگ کے الاؤ سے روشن دیکھا تو اس کی ہمت جواب دے گئی اور اس نے مکہ لوٹ کر اہل مکہ کو ہتھیار ڈال دینے کا مشورہ دیا۔ یہ زمانہ جاہلیت کی آخری رات تھی، کیونکہ مسلمانوں اور فتح مکہ کے درمیان صرف ایک رات کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ (157)

رسول اللہ ﷺ کی حکمت عملی کے مختلف متبادل موجود رہتے تھے۔ آپ ﷺ نے مکہ میں داخل ہونے والے لشکر کو چھ حصوں میں تقسیم فرما کر اسے مکہ کے چھ اطراف سے داخل ہونے کا حکم فرمایا۔ حضرت خالد بن ولید کے لشکر کے سوا کسی کو بھی مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ صرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو عکرمہ بن ابی جہل کی قیادت میں جمع ہونے والے کفار کی جمعیت کو منتشر کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ (158)

ابوسفیان واحد انسان تھا، جو مکہ میں مسلمانوں کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتا تھا، لیکن رسول اللہ ﷺ نے صرف ایک جملہ ”جو شخص ابوسفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ محفوظ ہے۔“ سے اس کا دل موم کر دیا۔ ابوسفیان کو اس قدر قدر و منزلت کامل جانا انہیں کسی بھی قسم کی بیوقوفانہ حرکت سے باز رکھنے کے لیے کافی تھا، بلکہ وہ ہتھیار ڈالنے کی ترغیب دینے والوں میں پیش پیش تھے۔ بلاشبہ سارے اہل مکہ ابوسفیان کے گھر میں نہیں سما سکتے تھے، نیز خانہ خدا کعبہ اللہ ابوسفیان کے گھر کی بہ نسبت اس رعایت کا زیادہ سزاوار تھا، اسی لیے آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص کعبہ میں داخل ہو گیا وہ بھی محفوظ ہے۔“ پھر رسول اللہ ﷺ نے امن و امان کے قیام اور فوج کی نقل و حرکت میں آسانی پیدا کرنے کے لیے لوگوں کو گھروں سے نکلنے سے روکتے ہوئے ایک فوری فیصلہ فرمایا کہ جس شخص نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا وہ بھی مامون ہے۔ (150) اس فیصلے کے نتیجے میں اہل مکہ کی طرف سے کسی بھی قسم کی مزاحمت کا احتمال ختم ہو گیا۔

اگر ہم رسول اللہ ﷺ کے دیگر غزوات سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف فتح مکہ کے موقع پر آپ ﷺ کی سیاسی اور عسکری حکمت عملی پر غور کریں تو یہ آپ ﷺ کی عسکری عبقریت کے ثبوت کے لیے کافی ہے۔ تنہا فتح مکہ ہر منصف مزاج انسان کو آپ ﷺ کی رسالت کی گواہی دینے پر مجبور کر دیتی ہے۔

رسول اللہ ﷺ کو اپنی حکمت عملی کے ہر اقدام پر اس قدر اعتماد تھا کہ یوں لگتا جیسے آپ اس سے پہلے کئی مرتبہ مکہ کو فتح کر چکے ہوں۔ آپ ﷺ نے اپنی حکمت عملی کو تمام تر تفصیلات کے ساتھ عملی جامہ پہنایا اور تمام ضروری اقدامات اٹھائے۔ آپ ﷺ نے فتح مکہ کے فوراً بعد عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے، جس خودداری اور عالی حوصلگی کا مظاہرہ فرمایا اس کی بدولت اہل مکہ کے دل موم ہو گئے اور وہ دھڑ دھڑ قبول اسلام کا اعلان کرنے لگے۔ وہ کس قدر شیریں اور لطیف عالی ظرفی تھے، جس کے نتیجے میں اہل مکہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے اور ان کی مخفی صلاحیتوں کو حرکت و عمل میں لانے کا وقت آپہنچا۔

سبحان اللہ! یہ کس قدر عظیم انقلاب تھا کہ جو لوگ کل تک آپ ﷺ کے خون کے پیاسے تھے، وہ آج آپ ﷺ کے دشمنوں کے خلاف جنگ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار تھے۔ رسول اللہ ﷺ کو مکے پر نظر کرم ڈال کر اسے ہیرا بنا دیتے۔ جب خود رسول اللہ ﷺ نے اپنے صحابہ کو ستاروں سے تشبیہ دی ہے تو پھر ہمیں کسی اور تشبیہ کی کیا ضرورت؟ (160) رسول اللہ ﷺ نے کفر و شرک کی غلاظت میں ملت پت لوگوں کو ایک ہی دن میں آسمانِ ہدایت کے ایسے درخشندہ ستارے بنا دیا، جو قیامت تک مسلمانوں کے لیے اسوۂ حسنہ بنے رہیں گے۔

۴- غزوہ حنین کی لغزش

فتح مکہ سے پہلے بہت سے قبائل عرب حالات پر نظر رکھے ہوئے تھے، تاکہ جس فریق کو بھی غلبہ حاصل ہو اس کے ساتھ مل جائیں، چنانچہ جب مکہ فتح ہو گیا تو قبیلے کے قبیلے دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے، تاہم قبیلہ ثقیف اور قبیلہ ہوازن کو یہ صورت حال ناگوار گزری اور انہوں نے اپنے حق میں حالات کے مزید بگڑنے کا سدباب کرنے کے لیے فوری طور پر بیس سے تیس ہزار نفوس پر مشتمل مشترکہ فوج تیار کی، جس میں بہت بڑی تعداد ڈاکوؤں اور لٹیروں کی تھی۔ (۱۶۱)

رسول اللہ ﷺ نے حضرت عبداللہ بن ابی حدرد اسلمی رضی اللہ عنہ کو ان قبیلوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کے لیے بھیجا۔ ان صحابی نے معلومات اکٹھی کر کے آپ ﷺ کو بتایا کہ ثقیف اور ہوازن نے حنین کے مقام پر ایک بہت بڑی فوج جمع کر رکھی ہے۔

چونکہ یہ دونوں قبیلے بہادری اور تیر اندازی میں معروف تھے، اس لیے ان کے مقابلے کے لیے نو مسلم نوجوان صحابہ کرام کی اکثریت پر مشتمل لشکر کا ہونا ناگزیر تھا، چنانچہ آپ ﷺ نے ایسا ہی کیا اور بلا تاخیر حنین کی طرف پیش قدمی کرنے کے احکامات جاری فرمادیے، کیونکہ حالات مسلمانوں کے حق میں ناموافق بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر دشمن کو مکہ پر حملہ کرنے کا موقع مل جاتا تو مکہ میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی تاک میں رہنے والے لوگوں کو انہیں نقصان پہنچانے کا موقع ہاتھ آ جاتا، جبکہ دوسری طرف اگر مکہ کے وہ نو مسلم حضرات جنہیں اپنے وقار کے مجروح ہونے کا احساس تھا، دشمن کے خلاف جنگ میں شرکت کرتے تو اس سے جہاں ان کے ایمان میں جنگی پیدا ہوتی وہیں انہیں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ اپنی وحدت کا احساس بھی ہوتا۔

مسلمانوں کا لشکر بارہ ہزار نفوس پر مشتمل تھا، جن میں سے دو ہزار افراد صدق دل سے مسلمان نہ ہوئے تھے۔ باقی فوج کی اکثریت بھی نا تجربہ کار نوجوانوں پر مشتمل تھی، جن کی قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس تھی۔ اسلامی لشکر نے دشمن پر گھوڑے دوڑادیے اور دشمن کی چال کو سمجھے بغیر اگلے دستے دشمن کے درمیانی حصوں پر حملے کرنے لگے، لیکن جب دشمن کی طرف سے ان پر تیروں کی بارش ہونے لگی تو وہ پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے، کیونکہ تیر بڑی شدت سے اور صحیح نشانے پر پھینکے جا رہے تھے، نیز مسلمانوں نے زرہیں بھی نہیں پہنی ہوئی تھیں، تاہم مسلمانوں نے جنگی چال چلتے ہوئے پسپائی اختیار کی تھی، جسے دشمن نہ سمجھ سکا اور جو فی تیر اندازوں نے مسلمانوں کو پسپائی

اختیار کرتے ہوئے دیکھا انہوں نے اپنی جگہیں چھوڑ دیں اور خوشی سے شور مچاتے ہوئے مسلمانوں کے پیچھے دوڑ پڑے، جس کے نتیجے میں وہ غیر شعوری طور پر ایک ایسے جال میں پھنس گئے، جس نے انہیں پسپائی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا اور چند ہی لمحوں میں ان میں سے بہت سے لوگ قتل ہو گئے اور باقی طائف کی طرف فرار ہو کر قلعہ بند ہو گئے۔ (162)

جس طرح غزوہ احد کے دوران ہزیمت کے آثار ظاہر ہوئے تھے، اسی طرح غزوہ خنین کے آغاز میں ہی ظاہری طور پر شکست کے آثار نمودار ہو گئے تھے، لیکن رسول اللہ ﷺ نے مشکل ترین مراحل میں بھی ہمیشہ برقرار رہنے والی اپنی فطری شجاعت اور اعلیٰ فراست کی بدولت اور اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے شکست فاش کو فتح مبین میں بدل دیا۔ جب اسلامی لشکر خوفزدہ ہو کر پسپائی اختیار کر رہا تھا اس وقت رسول اللہ ﷺ دشمن کی طرف بڑھ رہے تھے اور آپ کے چچا حضرت عباس یا ابوسفیان بن حارث رضی اللہ عنہما نے آپ ﷺ کو دشمن کی طرف بڑھنے سے روکنے کے لیے آپ کے خنجر کی لگام پکڑ رکھی تھی۔ رسول اللہ ﷺ اپنی رعب دار آواز میں کہہ رہے تھے:

أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب

"میں نبی ہوں۔ اس میں جھوٹ کا کوئی شائبہ نہیں۔ میں عبدالمطلب کی اولاد میں سے ہوں۔"

اس کے بعد آپ ﷺ نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا: "اے عباس! ببول کے درخت والوں کو آواز دو،" جس پر صحابہ کرام لبیک لبیک کہتے ہوئے اور تلواریں لہراتے ہوئے آپ ﷺ کی طرف دوڑ پڑے۔ اس طرح پسپائی کا مختصر سا دورانیہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ صحابہ کرام رسول اللہ ﷺ کی طرف لوٹ آئے اور جنگ مسلمانوں کی فتح مبین پر اختتام پذیر ہوئی۔ (162)

یہاں میں ایک اہم نقطے کی طرف قارئین کی توجہ مبذول کرانا ضروری خیال کرتا ہوں وہ یہ کہ رسول اللہ ﷺ نے اٹھارہ غزوات میں شرکت فرمائی اور سب میں آپ ﷺ کو فتح حاصل ہوئی، لیکن میرے خیال میں آپ ﷺ کی عسکری عبقریت کے مظاہرے کے لحاظ سے غزوہ احد اور غزوہ خنین آپ کے اہم ترین معرکے تھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے غزوات میں حالات آپ ﷺ کی حکمت عملی کے موافق رہے اور آپ کو بہولت فتح حاصل ہو گئی، لیکن ان دو معرکوں میں غیر متوقع طور پر ایسی مشکلات پیش آئیں، جن کی وجہ سے آپ ﷺ کو اپنی حکمت عملی تبدیل کرنی پڑی اور دشمن کو نقصان پہنچانے کا سنہری موقع میسر آ گیا، لیکن اس کے باوجود آپ ﷺ فتح سے ہمکنار ہوئے۔ ان مشکلات کے پیش

آنے میں رسول اللہ ﷺ کی حکمت عملی کا کوئی دخل نہ تھا، اسی لیے ان دو معرکوں میں اپنے لشکر کو شکست سے دوچار ہونے سے بچا کر فتح سے ہمکنار کرنا اس عظیم قائد کی فکری عبقریت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔

۵۔ غزوہ تبوک

غزوہ تبوک رسول اللہ ﷺ کے تیز ترین معرکوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کا سبب یہ افواہ بنی تھی کہ بازنطینی سلطنت نے ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ مدینے کی طرف پیش قدمی شروع کر دی ہے۔ اس قسم کی افواہوں سے جہاں مسلمانوں کو پریشانی لاحق ہوئی وہیں یہ مسلمانوں کے بدخواہ قبائل کے لیے باعثِ مسرت نہیں۔ سب کو غسانوں سے مسلمانوں کو نقصان پہنچنے کی امید تھی۔

اگرچہ رسول اللہ ﷺ اپنے تمام غزوات میں رازداری کی پالیسی اختیار فرماتے تھے، تاہم اس غزوے کا آپ ﷺ نے واضح طور پر اعلان فرمایا اور قرہ بنی قبائل سے اسلحے اور افرادی قوت کی صورت میں مدد لینے کے لیے آدمی روانہ فرمائے۔

اس عرصے میں مدینے اور اس کے قرب و جوار کے حالات سخت خراب تھے۔ گرمی کی شدت تھی اور خشک سالی کا دور دورہ تھا، اس پر متزاد یہ کہ پھلوں کے پکنے کا موسم قریب تھا، لیکن اس کے باوجود کتنے ہی تنگ دست صحابہ کرام اس غزوے میں شرکت کے لیے سواری مانگنے کی غرض سے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور جب آپ ﷺ ان کے لیے سواری کا بندوبست نہ فرما سکتے تو وہ آشکبار آنکھوں کے ساتھ لوٹتے۔ قرآن کریم نے اس منظر کی تصویر کشی کر کے اسے دوام بخش دیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے: ﴿وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أُحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَاعْتَنِبْتُمْ تَفْئُضَ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ﴾ (التوبة: ۹۲) ”اور تان (بے سروسامان) لوگوں پر (الزام) ہے کہ جو تمہارے پاس آئے کہ ان کو سواری دو اور تم نے کہا کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں، جس پر تم کو سوار کروں تو وہ لوٹ گئے اور اس غم سے کہ ان کے پاس خرچ موجود نہ تھا ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔“

اس موقع پر منافقین بھی ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھے نہ رہے، بلکہ مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے اور انہیں اس سفر سے باز رکھنے کے لیے سرگرم رہے اور اس سلسلے میں انہوں نے ہر جلیلہ استعمال کر ڈالا، لیکن اس سب کچھ کے باوجود بالآخر رسول اللہ ﷺ تیس ہزار نفوس پر مشتمل لشکر کے ہمراہ تبوک کی طرف روانہ ہو گئے اور وہاں بیس دن قیام فرمایا، تاہم چونکہ بازنطینیوں کو اس لشکر سے ٹکر لینے کی ہمت نہ

ہوئی، اس لیے اس غزوے میں جنگ کی نوبت نہ آئی، لیکن مسلمانوں کے تبوک تک پیش قدمی کرنے کے ہر سننے والے پر گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ یہ دشمن کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا، جس کی وجہ سے ان کے حوصلے ایسے ہی پست ہوئے، جیسے میدان جنگ میں شکست فاش کی وجہ سے ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں جہاں بہت سے عیسائی قبائل نے رسول اللہ ﷺ کی اطاعت اختیار کر کے جزیہ دینے کو قبول کیا، وہیں بعض قبائل نے قبول اسلام کا اعلان بھی کیا۔ (164) اسی وجہ سے غزوہ تبوک کو آپ ﷺ کی فتوحات میں شمار کیا جاسکتا ہے۔ (165)

اوپر ہم نے بعض واقعات کی روشنی میں رسول اللہ ﷺ کی شخصیت کے عسکری پہلو کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ آئندہ صفحات میں ہم کسی بھی عسکری رہنما میں پائی جانے والی چند عمومی مگر ضروری خصوصیات کا تذکرہ کریں گے، تاکہ ہمیں آپ ﷺ کی عسکری عبقریت اور فراست کا زیادہ وضاحت کے ساتھ علم ہو سکے۔

قائد کے ضروری اوصاف

کسی بھی عسکری قائد میں عسکری صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ قیادت کی تمام خوبیوں کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ عسکری قائد ایک راہنما بھی ہوتا ہے۔ ان اوصاف کا خلاصہ حسب ذیل ہے:

۱۔ ہر قائد میں درست فیصلے کرنے کی اہلیت ہونی چاہیے۔ کوئی بھی مہم سر کرنے کے لیے درست فیصلوں کو بنیادی اہمیت حاصل ہوتی ہے، لیکن جس طرح بعض اوقات فیصلے سرے سے ہی غلط ہوتے ہیں، اسی طرح بعض اوقات غلطی کا تعلق ان کے لیے مناسب وقت کے انتخاب کے ساتھ ہوتا ہے۔ صحیح وقت سے پہلے یا بعد میں اٹھائے جانے والے فیصلے غلط تصور ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ کسی قائد کا صحیح فیصلہ کسی بھی عام فیصلے سے اس حیثیت سے ممتاز ہوتا ہے کہ وہ بالکل مناسب وقت پر اٹھایا جانے والا صحیح اقدام ہوتا ہے۔

بعض اوقات ہنگامی حالات میں فوری طور پر فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ ایسے مواقع پر ایک راہنما دوسروں سے اس حیثیت سے مختلف ہوتا ہے کہ وہ فوری طور پر درست اور دانش مندانہ فیصلے کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ اگرچہ جلد بازی میں کیے گئے فیصلے اکثر غلط ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ جلد بازی عام طور پر درستی کی ضد ہوتی ہے، جن کا اکٹھے پایا جانا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود حقیقی راہنما ایسے مشکل اوقات میں بھی ان دو متضاد چیزوں کو جمع کر سکتا ہے۔

۲۔ راہنما کو فطری طور پر بہادر ہونا چاہیے۔ بزدل آدمی حقیقی راہنما نہیں بن سکتا۔ راہنما کو جری اور مضبوط دل ہونا چاہیے، کیونکہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تنہا رو جائے، ایسے حالات میں فطری بہادری ہی اسے ذلت سے بچا سکتی ہے۔ ایسے مشکل حالات میں جب قائد و راہنما کو اپنی دعوت کی ذمہ داری تنہا اٹھانی پڑتی ہے، اسے اپنے اہداف کے حصول کے لیے ایسا رویہ اختیار کرنا چاہیے، جیسے اس کی پشت پر ہزاروں لوگ موجود ہوں۔

قائد و راہنما کو موت سے کبھی خائف نہیں ہونا چاہیے۔ ہر بات سے ڈرنے اور قدم قدم پر اندیشوں کا شکار ہونے والا انسان کبھی بھی اپنی جماعت کا نظم و نسق کامیابی کے ساتھ نہیں چلا سکتا۔

۲۔ حقیقی قائد غیر متزلزل ارادے کا مالک ہوتا ہے۔ وہ اپنے فیصلے کو واپس لیتا ہے اور نہ ہی اپنے عقیدہ و ایمان سے پھرتا ہے۔ وہ ہمیشہ پرامید رہتا ہے اور مایوسی کو خواب میں بھی اپنے قریب نہیں آنے دیتا۔ وہ مایوسی کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا ہے۔ راستے کی مشکلات خواہ کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، وہ اس کے عزم کو متزلزل کر سکتی ہیں اور نہ ہی ارادے کو کمزور۔ وہ بلند حوصلگی اور روحانی طاقت کے ذریعے مایوسی پر غلبہ پالیتا ہے۔ وہ فولادی ارادے کا مالک ہوتا ہے، جس کے بغیر وہ عوام کی قیادت نہیں کر سکتا۔

۳۔ راہنما اپنی ذمہ داریوں کا بخوبی ادراک رکھتا ہے۔ یہ احساس ذمہ داری اس کی شخصیت کا اٹوٹ انگ ہوتا ہے۔ اگر اس کے حامی ایک ایک کر کے اس کا ساتھ چھوڑ جائیں تب بھی وہ آخر دم تک اپنی دعوت کی ذمہ داریوں کو تنہا اٹھانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ مستقل طور پر اس کے فکری اطمینان کا باعث بننے والے اس احساس ذمہ داری کو کوئی رکاوٹ کمزور نہیں کر سکتی۔

۵۔ راہنما کو دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے زمانے سے آگے کا سوچنا چاہیے۔ وہ مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کو ایسے ہی محسوس کر لیتا ہے، جیسے وہ ماضی کے واقعات کا مشاہدہ کرتا ہے اور اسی بنیاد پر اپنے احکامات صادر کرتا ہے، لیکن اس کے برعکس اگر اس کی توقعات ہمیشہ غلط ثابت ہوں اور اس کے اندازے کبھی بھی درست ثابت نہ ہوں تو اس کے لئے معمولی سوجھ بوجھ رکھنے والے انسان کو بھی اپنی بات کا قائل کرنا ممکن نہیں ہو سکتا۔

راہنما کو اپنے فیصلوں کو حتمی حیثیت دینے کے لیے مستقبل پر نظر رکھنی چاہیے، بصورت دیگر اسے بدلتے حالات کے مطابق بار بار اپنے فیصلوں میں تبدیلی کرنی پڑے گی، جس کے نتیجے میں اس کی جماعت بے اتفاقی اور فکری اختلافات کا شکار ہو کر تحلیل ہو جائے گی۔ بار بار فیصلوں کی تبدیلی کے جماعت کی وحدت پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں اور ہر فرد کی مختلف رائے ہوتی ہے، لہذا قائد کو اعلیٰ درجے کی فراست و بصیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔

۶۔ قائد کو نفسیاتی طور پر مستقل مزاج انسان ہونا چاہیے۔ وہ کسی بھی صورت حال سے متاثر نہیں ہوتا۔ بڑی سے بڑی فتح و کامرانی بھی اس میں کوئی تبدیلی لا سکتی ہے اور نہ ہی اسے فریب میں مبتلا کر سکتی ہے۔ ناکامی کی صورت میں بھی اس کے حوصلے بلند رہتے ہیں۔

راہنما گھٹیا پن سے کوسوں دور رہتا ہے اور عمر بھر سادہ اور زاہدانہ طرز عمل اختیار کرتا ہے۔ اس کی زندگی میں پرسکون موسیقی جیسی ہم آہنگی پائی جاتی ہے، بلکہ ایک اچھے راہنما کی زندگی کا اختتام اس کے

آغاز سے بہتر ہوتا ہے، لیکن ایسا اسی صورت میں ممکن ہے، جب راہنما انتہائی متواضع طبیعت کا مالک ہو، تاکہ وہ اپنی زندگی کے ابتدائی ایام اور اپنے پرانے دوستوں کو فراموش نہ کرے۔

۷۔ قائد انسانی صراف ہوتا ہے۔ وہ افراد کی صلاحیتوں کا بخوبی اندازہ لگا سکتا ہے اور اپنے ماتحت افراد کی صلاحیتوں کو دوسروں کی بہ نسبت بہتر طور پر جانتا ہے۔ اسے پتا ہوتا ہے کس شخص کو کہاں اور کس مقصد کے حصول کے لیے استعمال کرنا ہے۔ جو شخص اپنے ماتحتوں کی صلاحیتوں کے مطابق کامیابی کے ساتھ کاموں کو تقسیم کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا وہ راہنما تو درکنار ایک اچھا منتظم کہلانے کے بھی لائق نہیں۔

راہنما ہر ذمہ داری اس کے لیے موزوں ترین انسان اور اسے سب سے بہتر طریقے سے ادا کرنے کی صلاحیت رکھنے والے شخص کے سپرد کرتا ہے۔ قائد لوگوں کی صلاحیتوں سے سب سے زیادہ واقف ہوتا ہے اور ہمیشہ ان کی صلاحیتوں کو درست مصرف پر لگا کر ان سے بھرپور استفادہ کرتا ہے۔ چونکہ راہنما کے پاس لوگوں کی صلاحیتوں کو پرکھنے کا بہترین ملکہ ہوتا ہے، اس لیے عام طور پر اسے اپنے فیصلوں سے رجوع کرنے کی نوبت نہیں آتی، تاہم چند استثناءؤں کے سوا کسی بھی انسان کے لیے ایسی صورتحال سے بچنا ممکن نہیں۔

۸۔ قائد اپنی رعایا سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ اس کی رعایا کا ہر فرد دوسروں کی بہ نسبت اپنے آپ کو اس کے دل سے قریب تر پاتا ہے۔ رعایا بھی اس کے ساتھ محبت سے پیش آتی ہے۔ اسے رعایا پر اور رعایا کو اس پر مکمل اعتماد ہوتا ہے۔

۹۔ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں اس پر کسی قسم کی تہمت نہیں لگائی جاسکتی۔ اس کا ماضی اس کے حال کی طرح پاکیزہ اور لوگوں کے سامنے ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اچھے یا برے ارادے سے اس کے ماضی کی چھان بین کرے تو اس میں کسی ایسی بات نہیں پاسکتا، جس کی وجہ سے اسے شرمندگی اٹھانے پڑے۔ اگر ساری دنیا اس کی دشمن ہو جائے تب بھی اس کی عفت و عیک نامی پر شکوک و شبہات کے سائے نہیں ڈال سکتی، بشرطیکہ سچائی کا التزام اور جھوٹ اور بہتان طراری سے اجتناب کیا جائے۔

۱۰۔ قائد کی شخصیت ہمہ جہت اور بہت سی خصوصیات کی حامل ہوتی ہے۔ وہ ہر پہلو سے معاشرے میں ممتاز نظر آتا ہے۔ اس کا کردار بے داغ ہوتا ہے۔ اسے جتنا کرید ا جائے اتنا ہی کھرتا ہے۔

انسانی تاریخ نے بہت سے عظیم قائدین کو اپنے اوراق میں محفوظ رکھا ہے، لیکن ان میں سے کسی میں بھی اوپر ذکر کردہ تمام صفات نہیں پائی جاتیں، بلکہ ان میں ان میں سے صرف بعض صفات کے حاملین کی تعداد بھی بہت تھوڑی ہے۔

اسکندر اعظم، ہنبل (Hannibal)، نیپولین (Napolean)، ہٹلر (Hitler)،
محمد فاتح، سلطان سلیم اول، سلطان بایزید، جلال الدین خروزم شاہ، صلاح الدین ایوبی، طارق بن
زید اور چالیس سال تک روس کے خلاف برسرِ پیکار رہنے والے امام شامل اگرچہ عظیم قائدین تھے، لیکن
اگر اوپر ذکر کردہ صفات کی روشنی میں ہم ان کی شخصیات کو پرکھیں تو ان میں سے کوئی بھی اس قابل
نہیں کہ اس کا سب سے عظیم قائد حضرت محمد ﷺ کی شخصیت کے ساتھ موازنہ کیا جاسکے۔

دنیا میں صرف حضرت محمد ﷺ کی واحد شخصیت ہے، جس میں کامیاب قیادت کی تمام صفات
بدوجہ اتم پائی جاتی ہے۔ اس کا راز یہ ہے کہ آپ رسولِ خدا تھے اور عمر بھر آپ ﷺ کے تمام اقدامات کے
ساتھ تائیدِ خداوندی شامل حال رہی۔

الف: حیاتِ نبوی ﷺ پر ایک طائرانہ نظر

رسول اللہ ﷺ کے تمام فیصلے برق رفتار اور بالکل درست ہوتے تھے۔ آپ ﷺ کا کوئی فیصلہ بھی غلط ثابت نہیں ہوا۔ اوپر ہم اس سلسلے میں تفصیل سے مثالیں پیش کر چکے ہیں۔ خاص طور پر غزوہ احد اور حنین کے موقع پر آپ کے درست فیصلوں نے یقینی شکست کو فتح مبین میں بدل دیا۔

آپ ﷺ فطری طور پر بہادر تھے۔ آپ نے ایک طویل اور مشکل راستہ اختیار فرمایا اور اس پر چل کر پوری دنیا کو چیلنج کیا۔ آپ ﷺ عمر بھر بلا خوف و خطر اس راستے پر چلتے رہے، بلکہ جب آپ کی فوج میں شکست کے آثار ظاہر ہونے لگتے، آپ ﷺ اپنے گھوڑے کو آگے بڑھا کر خود دشمن پر حملہ آور ہوتے حتیٰ کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جیسے بہادر شہسوار بھی بول اٹھتے: ”غزوہ بدر کے موقع پر ہماری یہ حالت تھی کہ ہم رسول اللہ ﷺ کی اوٹ میں پناہ لیتے تھے۔ آپ دشمن سے ہماری بہ نسبت سب سے قریب تھے۔ اس دن آپ ﷺ سب سے زیادہ بہادری سے لڑ رہے تھے۔“ (166)

امام بخاری نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ نجد کے علاقے میں ایک غزوے میں شرکت کی۔ جب رسول اللہ ﷺ اپنے لشکر کے ہمراہ واپس لوٹے تو راستے میں دو پہر کے وقت ایک ایسی وادی میں پڑاؤ ڈالا، جس میں کانٹے دار درخت بکثرت تھے۔ لوگ درختوں کے سائے کی تلاش میں بکھر گئے۔ آپ ﷺ بھی ببول کے ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے اور اپنی تلوار اس کی شاخوں کے ساتھ لٹکا دی۔ ہم سوئے ہوئے تھے کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کے پکارنے کی آواز سنی۔ آپ کے پاس ایک بدو کھڑا تھا۔ آپ ﷺ نے ہمیں بتایا کہ میں سویا ہوا تھا کہ اس نے مجھ پر میری تلوار سونت لی۔ میری آنکھ کھلی تو وہ اس کے ہاتھ میں لہرا رہی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا: ”تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟“ میں نے (تین بار) کہا: ”اللہ۔“ آپ ﷺ نے اسے کوئی سزا نہ دی اور بیٹھ گئے۔ (167) اس واقعے سے آپ ﷺ کی شجاعت اور خدا پر آپ کے اعتماد اور بھروسے کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

ایک رات مدینہ والوں نے ایک خوفناک آواز سنی اور صور تھال جانے کے لیے گلیوں میں نکل آئے۔ مزید تفصیل امام بخاری کے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی زبانی سنئے: ”رسول اللہ ﷺ سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ بخئی اور سب سے زیادہ بہادر انسان تھے۔ ایک رات مدینہ کے لوگ ایک آواز سن کر گھبرا گئے اور جس طرف سے آواز آئی تھی اس طرف گئے۔ راستے میں انہیں

رسول اللہ ﷺ زین کے بغیر ابطلحہ کے گھوڑے کی ننگی پشت پر سوار اور گھلے میں تلواریں لٹکانے ملے۔ آپ ﷺ ان سے پہلے آواز کی سمت چلے گئے تھے اور انہیں بتایا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں۔⁽¹⁰⁰⁾

وہ آواز سب سے پہلے رسول اللہ ﷺ نے سنی۔ آپ ابطلحہ کے گھوڑے پر سوار ہو کر آواز کی سمت گئے اور کسی بھی خطرے کے نہ ہونے کا اطمینان کر کے واپس لوٹے۔ ایک ایسی آواز کی طرف اکیلے چل پڑنا، جس کی وجہ سے سارے مدینے والے گھبرا گئے تھے، آپ ﷺ کی فطری شجاعت کی دلیل ہے۔

جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ غار میں رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ تھے اور مشرکین کے قریب آنے پر آپ ﷺ کی زندگی کے بارے میں فکر مند تھے تو آپ ﷺ نے انہیں یہ فرما کر تسلی دی کہ تمہارا ایسے دو شخصوں کے بارے میں کیا خیال ہے، جن کے ساتھ تیسرا خود خدا ہو؟⁽¹⁰⁰⁾ نیز حسد اور غصے سے سفاوہ دشمنوں کے محاصرے کے دوران گھر سے باہر کلنا کیا انتہائی بہادری نہیں۔ آپ ﷺ غیر متزلزل ارادے کے مالک تھے، کیونکہ آپ ﷺ کا ارادہ مشیتِ خداوندی سے مربوط تھا۔

ب: عظمت کا اعلیٰ ترین مقام

آپ ﷺ کے والد ماجد کا آپ ﷺ کی ولادت باسعادت سے پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا، گویا آپ ﷺ رحم مادر میں ہی یتیم ہو گئے تھے، اسی لیے آپ ﷺ پدری سہارے اور مدد کی طرف دیکھنے کے عادی نہ ہوئے۔ والد کا سہارا بعض اوقات انسان میں سستی اور کاہلی کا باعث بھی بن جاتا ہے۔ آپ ﷺ نے انسان کی قوت ارادی کو مضبوط کرنے کی دعوت دی۔

چھ سال کی عمر میں آپ ﷺ کی والدہ ماجدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ ماں انسان کا سب سے بڑا سہارا ہوتی ہے۔ دل میں ماں کی جگہ کوئی اور نہیں لے سکتا۔ آپ ﷺ سے یہ سہارا بھی چھن گیا۔ حوادثِ زمانہ آپ ﷺ کی تربیت کر رہے تھے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فخر کائنات کا ارادہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا رہا۔

آٹھ سال کی عمر میں آپ کے سر سے داد کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ دو مکہ اور اہل مکہ کا سہارا تھے، لیکن بالآخر ان کی زندگی کا چراغ بھی گل ہو گیا۔

اللہ تعالیٰ ان حوادث کے ذریعے آپ ﷺ کی توجہ اعتماد و سکون کا باعث بننے والی اپنی ذات اقدس کی طرف مبذول کرانا اور آپ ﷺ کے گرد و پیش سے اس مقصد کے حصول میں رکاوٹ بننے والی ہر چیز کو ہٹا دینا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ بذاتِ خود آپ ﷺ کے معاون و سہارا بن کر براہِ راست آپ ﷺ کی پرورش کرنے والے تھے۔ اگرچہ ممکن ہے کہ انسانی فطرت کے باعث ہر سہارا چھٹنے پر آپ کو شدید صدمہ پہنچتا ہو، لیکن آپ ﷺ کے لیے اپنی منتظر گراں بار ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے تیاری کرنا اور اپنے ارادوں کو مضبوط سے مضبوط تر بنانا ضروری تھا، تاکہ اگر ساری کی ساری دنیا آپ ﷺ سے رخ پھیر لے اور آپ کو تنہا چھوڑ دے تب بھی آپ کے پائے استقلال میں فرق آئے اور نہ ہی آپ کو لمحہ بھر کے لیے تردد ہو۔ اگرچہ ایسی صورت حال پیش نہیں آئی، لیکن اگر بالفرض پیش آتی تو آپ ﷺ کے طرزِ عمل میں کوئی تبدیلی نہ آتی، بلکہ آپ ﷺ اپنے راستے پر چلتے رہتے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو آپ ﷺ اپنے زخمی اور زکھرے ہوئے صحابہ کو مع کر کے دشمن کی فوج کے تعاقب کا حکم کیسے دیتے؟ آپ ﷺ کی قوتِ ارادی کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ آپ ﷺ اپنی ذات کو اور اپنے پیروکاروں کو بچانے والے زخموں کے باوجود دشمن کا تعاقب کرتے ہوئے اپنی فوج کی قیادت فرما رہے تھے۔

آپ ﷺ عمر بھر کبھی بھی نہیں گھبرائے حتیٰ کہ ان لمحات میں بھی جب آپ کے شیر دل صحابہ

ادھر ادھر بکھر گئے آپ ﷺ ثابت قدم رہے اور اپنی جگہ سے ایک قدم پیچھے نہ ہٹے۔ بلاشبہ آپ ﷺ غیر متزلزل اور فولاد کی ارادے کے مالک تھے۔

کون سی تکلیف تھی جو آپ ﷺ کو مکہ والوں سے نہ پہنچی تھی، لیکن آپ ﷺ کے پائے استقلال میں جنبش نہ آئی۔ پہلے آپ ﷺ کی زوجہ محترمہ کا انتقال ہوا پھر آپ کے چچا بھی داغ مفارقت دے گئے۔ یہ دونوں آپ کا سب سے مضبوط سہارا تھے، لیکن اس کے باوجود آپ ﷺ مایوس ہوئے اور نہ ہی آپ پر پریشانی کے آثار ظاہر ہوئے۔

جب آپ ﷺ طائف تشریف لے گئے تو طائف کے لوگوں نے سنگ باری کر کے آپ ﷺ کو لہولہان کر دیا، یہاں تک کہ آپ کو ایک باغ میں پناہ لینی پڑی۔ آپ ﷺ سے ایک فرشتے نے آکر کہا: ”اگر آپ چاہیں تو میں ایک پہاڑ اٹھا کر طائف والوں پر رکھ دوں؟“ اگرچہ آپ ﷺ کے جسم اطہر سے خون بہہ رہا تھا، لیکن آپ ﷺ نے ایسا کرنے سے منع فرما دیا۔⁽¹⁷⁰⁾ آپ ﷺ کس قدر مضبوط ارادے کے مالک تھے کہ اپنے ارادے سے ذرہ برابر بھی پیچھے نہ ہٹتے! انسان موت تک ایسے قائد کی پیروی کرتے ہوئے اس پر اپنی ہر چیز نچھاور کر سکتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ ایسا راہنما اسے آدھے راستے میں نہیں چھوڑ سکتا۔ بھلا ایسے ضعیف الارادہ شخص کے پیچھے کیسے چلا جاسکتا ہے، جو ہر لمحہ اپنا ارادہ بدلتا رہتا ہے، مشکل گھڑیوں میں اپنے رفقاء کو تنہا چھوڑ دیتا ہے اور ان طے شدہ فیصلوں سے پھر جاتا ہے، جن کی خاطر ہزاروں افراد قربانیاں دے چکے ہوتے ہیں اور اب اس سے بھی اسی قربانی کا انتظار ہوتا ہے۔ ایسا شخص کیونکر قیادت و پیشوائی کے منصب پر فائز ہو سکتا ہے؟ آج انسانیت جس مایوسی کا شکار ہے، اس کا سبب قیادت و پیشوائی کے ایسے ہی دعویداران ہیں۔

رسول اللہ ﷺ انتہائی ذمہ دار اور مضبوط ارادے کے بہادر انسان تھے۔ آپ ﷺ پر نازل ہونے والا قرآن کریم اگر پہاڑوں پر اترتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ آپ کو تبلیغ دین کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ آپ ﷺ کے ذمے ایک ایک انسان کو ذات باری تعالیٰ سے روشناس کرانا تھا۔ یہ کام انتہائی مشکل تھا جتنا اونٹ کو سوئی کے ناکے سے گزارنا، لیکن رسول اللہ ﷺ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے یہ ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھالی۔ آپ ﷺ نے دلوں کو جیتا اور ہر فرد کی صلاحیتوں کا ادراک کیا۔

دعوت اسلام کی تبلیغ آپ ﷺ کی زندگی کا مقصد تھا۔ اس کے سوا آپ ﷺ کو دنیا کی کسی چیز کی فکر تھی اور نہ آخرت کا غم۔ جنت کے مناظر اور قبابِ قوسین کا مقام بھی آپ ﷺ کو اس ہدف اور ذمہ داری

سے غافل نہ کر سکا۔ اس مقام سے جہاں ستارے آپ ﷺ کے قدموں میں سنگریزوں کی مانند بچھا دیئے گئے تھے، آپ ﷺ مشفقوں اور تکلیفوں سے بھری اس دنیا میں ہمارے درمیان رہنے کے لئے لوٹ آئے، کیونکہ آپ ﷺ کے جسد اطہر کے روئیں روئیں کو اپنی ذمہ داری کا احساس تھا۔ آپ ﷺ کو اپنی ذمہ داری کا اس قدر احساس تھا کہ ایک دن آپ ﷺ نے یہاں تک فرمادیا: ”بخدا میری خواہش ہے کہ میں کوئی درخت ہوتا، جسے کاٹ دیا جاتا۔“ (۱۷۱) اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ ﷺ کو اپنی گراں بار ذمہ داری کا احساس تھا اور اس کی وجہ سے آپ ﷺ کا انگ انگ دکھ رہا تھا۔ روزِ محشر میں آپ ﷺ کی کیفیت آپ ﷺ کے اسی احساسِ ذمہ داری کا امتداد ہوگی، اسی لیے آپ قیامت کے دن ”اسی امتی“ پکارتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ (۱۷۲) درحقیقت اُس وقت آپ ﷺ کے سوا کوئی اور اس ذمہ داری کو اٹھانے کی سکت بھی نہ رکھتا ہوگا، کیونکہ یہ پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک ساری انسانیت کی ذمہ داری ہوگی۔

آپ ﷺ کی بصیرت اور فراستِ زمان و مکان کی حدود سے ماورا تھیں۔ صرف یہی نہیں، بلکہ آپ ﷺ کی نگاہیں پردہِ غیب کے پیچھے جھانکتی اور دیکھتی تھیں، کیونکہ آپ ﷺ نے دنیا میں رہتے ہوئے جنت، جہنم، پل صراط اور محشر کی تمام تفصیلات بتائی ہیں۔ آپ ﷺ یہ سب کچھ دیکھ کر ہمیں بتاتے تھے۔ (۱۷۳) گزشتہ صفحات میں ہم یہ بات بارہا تاکید کے ساتھ کہہ چکے ہیں کہ واقعات نے آپ ﷺ کی مستقبل کے بارے میں کی گئی پیش گوئیوں کو سچ کر دکھایا۔ جس واقعے کی بھی آپ ﷺ نے پیش گوئی فرمائی، وہ مناسب وقت پر ظہور پذیر ہوا اور بعض واقعات ابھی تک منصفِ ظہور پر آنے کے منتظر ہیں۔ (۱۷۴) آپ ﷺ کی دوراندیشی کے بارے میں جاننے کے لیے گزشتہ صفحات میں تفصیل کے ساتھ ذکر کر دہ صلح حدیبیہ کا مطالعہ کیجئے۔

ج: ناقابلِ تغیر انسان

رسول اللہ ﷺ کا اختتامِ زندگی ایسا ہی تھا جیسا آپ کا آغازِ زندگی تھا۔ فخرِ کائنات ﷺ نے ساری زندگی ایک ہی انداز سے ایک جیسے اصول و مبادی کی روشنی میں گزاری۔ جس طرح کا طرزِ عمل آپ ﷺ نے مکہ میں اس وقت اختیار فرمایا جب آپ کے ہمراہ صرف ایک عورت، ایک بچہ، ایک غلام اور ایک آزاد شخص تھا، اسی طرح کا طرزِ عمل آپ ﷺ نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک لاکھ سے زائد افراد سے خطاب کرتے ہوئے اپنایا، بلکہ فتح و نصرت کی بلند یوں پر پہنچ کر آپ ﷺ کی تواضع میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔

آپ ﷺ واحد قائد تھے، جس کی زندگی میں عمر بھر کوئی تبدیلی نہ آئی۔ ذرا غور فرمائیے کہ آپ ﷺ نے ان لوگوں کے ساتھ اپنا رویہ نہیں بدلا، جنہوں نے عمر بھر آپ ﷺ کو تکلیفیں اور ایذائیں پہنچائی تھیں، اسی طرح جب دعوت میں پیش رفت ہوئی اور اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک افراد کے حلقہٴ گوشِ اسلام ہونے کی وجہ سے آپ ﷺ کے حلقہٴ احباب میں وسعت و تنوع پیدا ہوا تو آپ ﷺ نے اپنے پرانے دوستوں کو کبھی نہ بھلایا، بلکہ ان کے ساتھ ویسے ہی رہے جیسے پہلے رہتے تھے۔

و: تواضع کا اعلیٰ مقام

ایک دن آپ ﷺ اپنے احباب کے ہمراہ بیٹھے کوئی چیز تناول فرما رہے تھے کہ ایک زبان دراز عورت وہاں سے گزری اور آپ کو دیکھ کر کہنے لگی: ”اے دیکھو! غلاموں کی طرح بیٹھتا اور کھاتا ہے۔“ اس پر نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”وأتی عبد عبد منسی“ ”مجھ سے بڑھ کر کون بندگی کرنے والا ہوگا؟“ اس عورت نے کہا: ”یہ خود کھارہا ہے، لیکن مجھے نہیں کھلاتا۔“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم بھی کھاؤ۔“ اس عورت نے کہا: ”مجھے اپنے ہاتھ سے پکڑائیے۔“ آپ ﷺ نے اسے اپنے دست مبارک سے لقمہ پکڑایا۔ اس پر اس عورت نے کہا: ”مجھے اپنے وہن مبارک میں موجود لقمے میں سے دیجئے۔“ چنانچہ آپ ﷺ نے اسے اس میں سے دیا، جسے اس نے کھایا اور اس کی برکت سے اس پر حیا کا ایسا غلبہ ہوا کہ اس نے مرتے دم تک کسی سے فحش گوئی نہ کی۔ (175)

حضرت جریر سے مروی ہے کہ ایک شخص آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور رب کی وجہ سے اس پر کچپی طاری ہوگئی۔ یہ دیکھ کر نبی کریم ﷺ نے اس سے فرمایا: ”طمینان رکھو! میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، بلکہ خشک گوشت کھانے والی ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں۔“ (176)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ ایک فرشتے کو بھیجا، جس نے آپ ﷺ سے کہا: ”اے محمد! اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت و عبدیت اور نبوت و بادشاہت میں سے کسی ایک کے انتخاب کا اختیار دیا ہے۔“ رسول اللہ ﷺ نے مشاورت کے انداز سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ ﷺ کو تواضع اختیار کرنے کا اشارہ کیا، چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں نبوت و عبدیت کے امتزاج کو پسند کرتا ہوں۔“ (177)

دنیا کے کونے کونے سے آپ ﷺ کی خدمت میں مالی غنیمت اور تحائف آتے، لیکن آپ ﷺ وہ سب کے سب اپنے صحابہ کرام میں تقسیم فرما دیتے اور اپنے لیے ان میں سے کچھ بھی نہ رکھتے۔ عمر بھر آپ ﷺ کا یہی طرز زندگی رہا یہاں تک کہ جب آپ ﷺ مکہ مکرمہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تو تواضع کی وجہ سے آپ ﷺ کی تھوڑی مبارک آپ کی اونٹنی کی کوہان سے لگنے لگی۔ (178)

جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ ﷺ نے اپنے پاس بیٹھے صحابہ کرام سے فرمایا تھا: ”اپنے مردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔“ (179) لیکن

آپ ﷺ اپنے لیے صحابہ کو کھڑے ہونے سے منع کرتے اور فرماتے: ”عجمی لوگوں کی طرح مت کھڑے ہوا کرو۔“ (180)

رسول اللہ ﷺ نے شب معراج کے موقع پر تمام انبیائے کرام کی امامت فرمائی، (181) لیکن اس فضیلت کے باوجود آپ میں کوئی تبدیلی نہ آئی اور آپ نے ارشاد فرمایا: ”مجھے موسیٰ (علیہ السلام) پر فضیلت مت دو۔“ (182) ایک مرتبہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”میں نہیں کہتا کہ کوئی یونس بن متی علیہ السلام سے افضل ہے۔“ (183)

اگرچہ آپ ﷺ کی آنکھوں کے سامنے سے کئی مرتبہ غیب کے پردے اٹھائے گئے، لیکن اس کے باوجود جب ایک مرتبہ آپ ﷺ اپنی ایک زوجہ محترمہ کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے پاس کچھ بچیاں دف بجا کر غزوہ بدر میں شہید ہونے والے اپنے آباء و اجداد کے محاسن بیان کر رہی تھیں اور ان میں سے ایک بچی نے یہ بھی کہا کہ ہمارے درمیان مستقبل کی باتوں کا علم رکھنے والا نبی ہے تو اس پر آپ ﷺ نے اس سے فرمایا: ”یوں نہ کہو! بلکہ جو باتیں پہلے کہہ رہی تھی، وہی کہتی رہو۔“ (184) ایک دوسری روایت کے مطابق آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ بات نہ کہو! کیونکہ کل کیا ہونے والا ہے، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔“ (185)

تاریخ انسانی میں صرف ایک ہی ایسا قائد گزرا ہے، جس کے طرز زندگی کی ہم آہنگی عمر بھر برقرار رہی۔ یہ شخصیت بلاشبہ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی ہے۔

۵: صلاحیتوں کا درست استعمال

اپنے پیروکاروں کی صلاحیتوں کے ادراک میں آپ ﷺ کی کوئی نظیر نہیں۔ حبشہ کی طرف ہجرت کے موقع پر آپ ﷺ نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو مہاجرین کا امیر منتخب فرمایا۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے ساتھ ہونے والے مکالمے سے اس انتخاب کی درستی پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ (186)

آپ ﷺ نے سب سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو معلم کی حیثیت سے مدینہ کی طرف بھیجا۔ مدینہ میں حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کی کارکردگی اور دعوتِ اسلام کے سلسلے میں پیش کردہ خدمات رسول اللہ ﷺ کے اس حسن انتخاب پر شاہدِ عدل ہیں۔ چونکہ اہل مدینہ کو حضرت مصعب رضی اللہ عنہ جیسے نرم مزاج اور بااخلاق انسان کی ضرورت تھی، اس لیے آپ ﷺ نے اس ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے ان کا انتخاب فرمایا۔ (187)

ہجرت کی رات مشرکین کو غلط فہمی میں مبتلا رکھنے کے لیے کسی شخص کا آپ ﷺ کے بستر پر سونا ضروری تھا۔ چونکہ رسول اللہ ﷺ سمجھ کر وہاں سونے والے پر وار ہونے کا امکان موجود تھا، اس لیے اس ذمہ داری کو سرانجام دینے کے لیے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جیسے دلیر شخص کا انتخاب ناگزیر تھا۔ (188)

آپ ﷺ کی ہجرت میں رفاقت، سفر میں مصاحبت اور غار میں معیت کے لیے کس ہستی کا انتخاب ہونا چاہیے تھا؟ دوسرے لفظوں میں اہل مدینہ کو سب سے پہلے آپ ﷺ کے ہمراہ کس شخصیت کو دیکھنا چاہیے تھا؟ رسول اللہ ﷺ نے اس کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتخاب فرمایا، جنہوں نے ہمیشہ آپ ﷺ کے قائم مقام کی حیثیت سے کام کیا۔ آپ ﷺ نے بالکل آغاز سے ہی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اس منصب پر فائز فرمایا اور وہ آخر تک اس پر فائز رہے، کیونکہ آپ ﷺ کا انتخاب آغاز سے ہی درست تھا۔

آپ ﷺ کے بعد آنے والے تمام خلفائے راشدین کے انتخاب پر آپ ﷺ کے نشاناتِ انگشت نظر آتے ہیں، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خلیفہ اول، عمر فاروق کا خلیفہ دوم، عثمان غنی کا خلیفہ سوم اور علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم کا خلیفہ چہارم ہونا ضروری تھا، کیونکہ ان حضرات کی عمریں اسی ترتیب کا تقاضا کرتی تھیں۔ اس معاملے میں قدرتِ خداوندی کی کارفرمائی واضح طور پر نظر آتی ہے۔

ابود جاتہ رضی اللہ عنہ کو اپنی تلوار سپرد کرنے (۱۸۹) سے لے کر حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ کو قریش اور یہودیوں کے درمیان اختلاف کا بیج بونے کی ذمہ داری سوچنے تک آپ ﷺ کا ہر انتخاب درست تھا۔ (۱۹۰) آپ ﷺ ہمیشہ اہل اقرار کو ذمہ داریاں سوچنے کے اصول پر کا بند رہے۔ چونکہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ رازوں کو محفوظ رکھنے کے اہل تھے، اس لیے آپ ﷺ نے انہیں بعض راز کی باتیں بتائیں۔ (۱۹۱) آپ ﷺ نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ میں رہ کر خفیہ خبر رسائی کی ذمہ داری سونپی، جسے انہوں نے محسن و خوبی سرانجام دیا۔ (۱۹۲)

سہ سالاروں کا انتخاب ہو یا بادشاہوں اور سرداروں کی طرف بھیجے جانے والے سفیروں کا چناؤ ہو، صفہ کے لیے طلبہ کا انتخاب ہو یا زکوٰۃ وصول کرنے والے عمال کا چناؤ ہو، غرض آپ ﷺ کا ہر انتخاب درست تھا اور زمانے نے اس کی درنگی پر ہر تصدیق ثبت کی۔

کسی بھی راہنما کے لیے یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے کہ وہ مخصوص ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے منتخب کیے گئے افراد کے مزاج سے بخوبی واقف ہو۔ تاریخ میں بہت سے رہنماؤں اور قائدین سے اس سلسلے میں ہونے والی بڑی بڑی غلطیوں کا ذکر ملتا ہے۔ کتنے ہی قائدین کو ان کے مقرب اور خاص لوگوں نے دھوکا دیا!

رسول اللہ ﷺ نے مالیاتی امور میں حضرت ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ عنہ کی خدمات حاصل کیں۔ حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے دور خلافت میں بھی مالیاتی معاملات انہی کے سپرد رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں اپنے مال سے اپنے بعض اقربا کو نوازتے تھے، جس سے یہ افواہ پھیل گئی کہ آپ ﷺ بنو امیہ کو دیگر مسلمانوں پر ترجیح دیتے ہیں، چنانچہ حضرت ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور یہ کہتے ہوئے خزانے کی چابیاں ان کے سپرد کر دیں کہ وہ اس قسم کے حالات اور افواہوں کے ماحول میں یہ کام نہیں کر سکتے۔ (۱۹۳)

و: ہر دل عزیز شخصیت

رسول اللہ ﷺ ایسے قائد تھے، جن سے لوگ محبت کرتے اور آپ لوگوں سے محبت کرتے۔ ہر شخص یہ محسوس کرتا کہ وہ آپ ﷺ کے دل کے سب سے قریب ہے اور وہ آپ ﷺ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔

آپ ﷺ صحابہ سے محبت کرتے تھے۔ اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے کئی ہی مرتبہ آپ ﷺ نے مسجد میں جھانک کر نمناک آنکھوں سے اپنے صحابہ کے چہروں کو دیکھا، کیونکہ آپ ﷺ بخوبی جانتے تھے کہ اگرچہ کچھ زمانے کے بعد وہ صحابہ سے پھر ملیں گے، لیکن ابھی ان سے مفارقت کا وقت قریب آگیا ہے اور وہ عالم شہادت میں انہیں دوبارہ نہیں دیکھ پائیں گے۔ رفیق اعلیٰ کی طرف کوچ کرنے کی گھڑی آن پہنچی تھی اور آسمان والے آپ ﷺ کے منتظر تھے، لیکن اس پیکر وفا کی آنکھیں اپنے پیارے صحابہ کی جدائی کے غم سے اشکبار تھیں، تاہم دوسری طرف اپنے صحابہ کو نماز پڑھتے دیکھ کر آپ ﷺ کا دل خوشی و مسرت سے سرشار تھا اور آپ ﷺ کے مبارک ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ (104)

آپ ﷺ اپنے صحابہ سے محبت کرتے اور ان کا دفاع فرماتے۔ آپ ﷺ کا ارشاد مبارک ہے: ”میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو! اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کی بقدر رسو نا خرچ کرے تو اس کا ثواب ان کے ایک یا نصف مد کے ثواب کے برابر نہیں ہو سکتا۔“ (105) آپ ﷺ کا ایک اور ارشاد گرامی ہے: ”میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی بیرونی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔“ (106) ان کے علاوہ اور بھی بہت سی ایسی احادیث ہیں، جو آپ ﷺ کی اپنے صحابہ کے ساتھ محبت اور ان کا دفاع کرنے کی کھلی دلیل ہیں۔

آپ ﷺ ہر دل عزیز تھے۔ لوگوں کو آپ ﷺ سے ناقابل بیان حد تک محبت تھی اور آپ ان کے دلوں میں بستے تھے۔ آپ ﷺ کی محبت کمال ایمان کی علامت ہے۔ (107) صحابہ کرام جس طرح ایمان کے اعلیٰ مقام پر متمکن تھے، اسی طرح وہ محبت رسول کے بھی اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے۔

قریش نے صحابی رسول حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو ”ماء الرجیع“ کے مقام سے قید کیا تھا۔ جب وہ انہیں پھانسی کے مقام پر لے کر آئے تو ان سے پوچھا: ”کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ محمد (ﷺ) تمہاری جگہ ہوتے اور تم اپنے گھر میں مامون و محفوظ ہوتے؟“ اگر وہ اس کا جواب اثبات میں دیتے تو شاید کفار انہیں رہا کر دیتے، لیکن انہوں نے جواب میں فرمایا: ”نہیں، بخدا! مجھے تو یہ بھی پسند نہیں کہ آپ ﷺ کے قدم مبارک میں کاٹا بھی چبے۔“ (108)

غزوہ احد کے اختتام پر رسول اللہ ﷺ نے ایک آدمی کو سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا۔ اس آدمی نے انہیں شدید زخمی حالت میں پایا اور ان سے حال دریافت کیا۔ انہوں نے فرمایا: ”میری موت کا وقت قریب ہے۔ رسول اللہ ﷺ کو میرا سلام پہنچا کر ان سے کہنا کہ سعد بن ربیع آپ ﷺ سے کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی امت کی طرف سے اس کے نبی کو جو بہتر سے بہتر بدلہ دیا ہے وہ ہماری طرف سے آپ کو دے، نیز میری قوم کو میرا سلام پہنچا کر ان سے کہنا کہ سعد بن ربیع تم سے کہہ رہا تھا کہ اگر تم میں سے کسی ایک کے بھی زندہ ہوتے ہوئے دشمن آپ ﷺ تک پہنچ گیا تو خدا کے حضور تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہ ہوگا۔“ (199)

سیرا نامی صحابیہ میدان احد میں رسول اللہ ﷺ کو تلاش کر رہی تھیں۔ جب صحابہ کرام نے آپ ﷺ کی طرف اشارہ کیا اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے آپ ﷺ کو دیکھ لیا تو فرمایا: ”آپ کے بعد ہر مصیبت ہلکی ہے۔“ (200) حالانکہ اس معرکہ میں ان کے بیٹے، خاوند اور والد شہید ہو چکے تھے۔

جب نسیمہ نامی انصاریہ صحابیہ ہاتھ میں تلوار لیے رسول اللہ ﷺ کا دفاع کر رہی تھیں اس وقت رسول اللہ ﷺ نے ان کے زخمی بیٹے کی طرف اشارہ فرما کر انہیں اس کی مدد اور مرہم پٹی کرنے کے لیے کہا۔ وہ یہ بھول ہی گئی تھیں کہ ان کا بیٹا بھی جنگ میں شریک ہے اور اب زخمی حالت میں پڑا ہے۔ وہ اس کی طرف دوڑیں، اس کی مرہم پٹی کی اور پھر اس سے کہا: ”میرے بیٹے! اٹھ اور رسول اللہ ﷺ کا دفاع کر۔“ (201)

رسول اللہ ﷺ کی حمایت کرنے اور آپ ﷺ کی رسالت کی دعوت دینے کی پاداش میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اتنا مارا گیا کہ ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ بنو تیم انہیں کپڑے میں اٹھا کر ان کے گھر لے آئے۔ انہیں ان کے بچنے کی بالکل توقع نہ تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد اور بنو تیم شام تک ان سے گفتگو کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور جب بالآخر بولے تو پہلی بات اپنے حبیب ﷺ کے بارے میں کی اور پوچھا کہ رسول اللہ ﷺ کا کیا حال ہے؟ یہ سن کر بنو تیم اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کی والدہ ام الخیر سے کہا: ”اس کا خیال رکھنا اور اسے کچھ کھلانا پلانا۔“ جب سب چلے گئے تو ان کی والدہ نے کچھ کھانے پینے پر اصرار کیا، لیکن وہ یہی پوچھتے رہے کہ رسول اللہ ﷺ کس حال میں ہیں؟ ان کی والدہ نے کہا: ”بخدا! مجھے تمہارے ساتھی کے بارے میں کچھ علم نہیں۔“ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم اٹھائی کہ وہ بھی اس وقت تک کوئی چیز کھائیں گے اور نہ پئیں گے جب تک رسول اللہ ﷺ کے بارے میں سن لیں۔“ (202)

اس جیسی سینکڑوں مثالوں سے پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنے صحابہ کے دلوں میں بستے تھے اور وہ آپ ﷺ کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہر لمحہ تیار رہتے تھے۔ آپ ﷺ کو پر خلوص محبت کے ہالے نے گھیر رکھا تھا۔ آپ ﷺ سب کے محبوب تھے۔ آپ ﷺ کے دروازے پر کوئی پہرے دار یا دربان نہیں ہوتا تھا، (203) کیونکہ آپ ﷺ کو اپنے گرد موجود لوگوں پر مکمل اعتماد تھا۔ سارے لوگ آپ ﷺ سے محبت کرتے اور آپ ﷺ ان سے محبت فرماتے۔

ز۔ آغاز سے ہی معصوم ہستی

رسول اللہ ﷺ کا ماضی بے داغ تھا۔ آپ ﷺ نے کبھی کوئی معیوب یا گھٹیا حرکت نہیں کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ ﷺ کے بچپن کے دوست تھے۔ اگر وہ آپ ﷺ میں کوئی معیوب بات دیکھتے تو آپ ﷺ کے اعلانِ نبوت کرنے پر کیسے سب سے پہلے آپ ﷺ کی تصدیق کرتے؟ کیا ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ ﷺ کے اخلاق سے متاثر نہ تھیں کہ بہت سے لوگوں کی طرف سے پیغاماتِ نکاح آنے کے باوجود انہوں نے آپ ﷺ کا انتخاب کیا۔ آیت مبارکہ ﴿الطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ﴾ (النور: ۲۶) ”پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے“ کے مطابق پاکیزہ خاتون حضرت خدیجہؓ نے اس پاکیزہ ہستی کے نمایاں بیوی بننے کی پوری کوشش کی اور عمر بھر اس مقصد کے لئے سرگرم رہیں۔

آپ ﷺ کی اچھی عادات اور اعلیٰ اخلاق کا آپ کی بعثت سے پہلے ہی چرچا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اہل مکہ آپ ﷺ کو ”امین“ کے لقب سے پکارتے تھے۔ آپ ﷺ کی ثابت قدمی اور وفائے عہد سے سب واقف تھے۔ یہ بات ابو جہل اور ابولہب بھی اچھی طرح جانتے اور مانتے تھے۔ آپ ﷺ سے ان کی دشمنی اور آپ ﷺ پر ان کے اعتراضات کی اور جو بات تھیں، مگر نہ آپ ﷺ کی صداقت کے تو دشمن بھی معترف تھے۔

پاکیزگی، طہارت اور گناہوں سے اجتناب آپ ﷺ کا امتیازی وصف تھا۔ آپ ﷺ ہمیشہ معصوم رہے اور کسی بھی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا۔ ہم اس موضوع پر آئندہ چل کر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔

سرولیم میور (Sir William Muir) لکھتا ہے: ”محمد (ﷺ) ایک ممتاز شخصیت اور نیکی کا نمونہ تھے۔ انہوں نے عمر بھر کوئی ایسا کام نہیں کیا، جس سے کسی شریف انسان کی طبیعت نفرت کرتی ہو۔ انہوں نے کئی سلطنتوں کو گرا دیا اور بہتوں کی داغ بیل ڈالی، انہوں نے اپنی بھرپور زندگی میں فضائل کی پاسداری کی اور ایک پاکیزہ اور صاف ستھری زندگی گزاری۔“

آپ ﷺ انسانی کمزوریوں سے پاک اور اعلیٰ درجے کی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ نبی کے علاوہ کسی اور انسان میں ان تمام اعلیٰ صلاحیتوں کا بیک وقت پایا جانا ممکن نہیں۔ انبیائے کرام کے سوا

کسی اور انسان میں ان تمام صلاحیتوں کا اس قدر اونچے معیار کے مطابق پایا جانا ضروری بھی نہیں، کیونکہ مثلاً اگر وہ اپنی تجارتی صلاحیت کی وجہ سے بہترین تاجر بن بھی گیا تو اس کی سیاسی اور عسکری صلاحیتیں بے کار اور ناقابلِ استعمال رہیں گی، جبکہ رسول اللہ ﷺ ایک کامیاب تاجر ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے منتظم اور بے مثال ماہر جنگ بھی تھے، تاہم آپ ﷺ کو انہی صلاحیتوں تک محدود سمجھنا درست نہیں، کیونکہ آپ ﷺ کی تخلیق تو پوری انسانیت کی نمائندگی اور راہنمائی کے لیے ہوئی تھی۔

اس معیار کی صلاحیتیں صرف انبیائے کرام کو عطا ہوتی ہیں، بصورتِ دیگر دوسری صفات کا وجود بے فائدہ قرار پائے گا، جس سے اللہ تعالیٰ کی ذاتِ مبرا ہے۔ آپ ﷺ خیر و فضیلت کے بلند ترین مقام پر فائز تھے اور یہ ضروری بھی تھا، تاکہ آپ ﷺ اپنے پیروکاروں کی تمام صلاحیتوں سے بلند ہو کر ان کے لیے مرشد اور اسوہ حسنہ بنے رہیں۔ صلاحیتوں کے لحاظ سے آپ ﷺ کے بعد آپ ﷺ کے مخلص ترین پیروکار حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا درجہ ہے۔

ج: نتیجہ

سب سے پہلے ہم نے کسی بھی راہنما کے لیے ضروری صلاحیتوں کا تذکرہ کیا اور جب ہم نے اس حیثیت سے رسول اللہ ﷺ کی شخصیت کا جائزہ لیا تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ صرف رسول اللہ ﷺ کی شخصیت میں ہی یہ تمام صفات بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں اور اس بارے میں کوئی اور آپ ﷺ کی خاک پا کو بھی نہیں پہنچ سکا، کہ ہم اسے اس معاملے میں معیار ٹھہراتے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ ﷺ کی صفات کامل درجے کی تھیں اور پیدائشی طور پر آپ ﷺ میں موجود تھیں، دوسرے لفظوں میں آپ ﷺ کی یہ رفعت اضافی نہ تھی، بلکہ ذاتی تھی۔

آپ ﷺ اس قدر عظیم ماہر جنگ تھے کہ آپ ﷺ کی اس صلاحیت اور فراست کو عبقریت سے تعبیر کرنا بھی غلط ہے، لیکن زبان کی بے مائیگی کی وجہ سے ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی اس قسم کی غلطیوں کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے اور آپ ﷺ کی ذات اقدس کی طرف "عسکری عبقریت" کا انتساب کرنا پڑتا ہے، باوجود اس کے کہ آپ ﷺ کے عسکری پہلو کو اجاگر کرنے کے لیے یہ تعبیر بالکل ناکافی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ﷺ کی شخصیت کا یہ پہلو وحی الہی اور رسول ہونے کی حیثیت سے آپ کی فراست سے مربوط ہے۔ ہم ہمیشہ اس بات پر زور دیتے رہے ہیں کہ آپ ﷺ کی شخصیت کے یہ تمام پہلو آپ ﷺ کی نبوت کی دلیل ہیں اور آپ ﷺ کی شخصیت کے پہلوؤں کا جائزہ لیتے وقت یہ بات ہمیشہ ہمارے پیش نظر رہتی ہے، خواہ ہم اس کا صراحتہ تذکرہ کریں یا نہ کریں۔

آپ ﷺ ممتاز اور غیر معمولی ماہر جنگ تھے، حتیٰ کہ آپ ﷺ کو آغاز زندگی سے عسکری ماحول میں پرورش پانے والے پیشہ ور ماہرین جنگ پر بھی برتری حاصل تھی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ ﷺ کی عسکری صلاحیت اکتسابی نہ تھی، کیونکہ آپ ﷺ تو ایک امی انسان تھے۔ آپ نے اس سے پہلے محدود پیمانے پر لڑی جانے والی جنگ فجار کے سوا کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا اور اس جنگ میں بھی آپ ﷺ کی شرکت اپنے چچاؤں کو تیر پکڑانے تک محدود تھی، لیکن پھر اچانک ہی آپ بڑی حکمت عملی سے جنگیں لڑنے لگے، جن میں آپ کو ہمیشہ ایسی فتح و کامرانی اور برتری نصیب ہوتی کہ بڑے بڑے سپہ سالاروں کے لیے بھی اسے حاصل کرنا ممکن نہ ہوتا۔ یہ حسب ذیل وجوہ سے آپ ﷺ کی رسالت کی دلیل ہے:

اول: رسول اللہ ﷺ نے حکم خداوندی سے اپنی دعوت کا واضح لائحہ عمل تیار فرمایا۔ آپ ﷺ کا ہدف

روز روشن کی طرح واضح تھا، یعنی ”حق کی اشاعت اور اس کے راستے میں حائل تمام رکاوٹوں کا ازالہ“ آپ ﷺ نے اپنی ساری زندگی اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے وقف کر دی۔ آپ ﷺ اور آپ کے پیروکار روز بروز اس ہدف سے قریب تر ہوتے گئے۔ اس دوران حالات میں بڑی بڑی تبدیلیاں آئیں، لیکن آپ ﷺ کا ہدف ایک ہی رہا۔ اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئی۔ موقع پرستی آپ کی اور آپ کے بابرکت و عالی نسب پیروکاروں کی عادت نہ تھی۔ آپ ﷺ کے عیس سالہ دور نبوت کی چھان پھٹک کرنے والے جانتے ہیں کہ آپ ﷺ نبوت کے آغاز میں کبھی ہوئی کسی بات سے نہیں پھرے، بلکہ آخر دم تک اس پر قائم رہے۔

آپ ﷺ کی زندگی کے کسی بھی مرحلے میں جنگ کو مقاصد کا درجہ نہ ملا، بلکہ آپ ﷺ اسے صرف آخری تدبیر کے طور پر اختیار فرماتے۔ آپ ﷺ اپنے مد مقابل کے سامنے ہمیشہ مختلف متبادل پیش فرماتے رہے۔ جنگ سے پہلے کے دو متبادل قبول اسلام اور جزیہ ہیں۔⁽²⁰⁴⁾ جو ان میں سے کسی بھی متبادل کو اختیار کر لے اس کے خلاف جنگ کرنا روا نہیں۔

نبی کریم ﷺ مختلف مہمات پر لشکر روانہ کرتے وقت پہ سالاروں اور سپاہیوں کو عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور غیر مسلح افراد سے تعرض نہ کرنے کی تاکید فرماتے۔⁽²⁰⁵⁾ اور جب حضرت خالد بن ولید اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما نے بعض ایسے لوگوں کو قتل کیا، جنہوں نے ان کے خیال میں خوف کی وجہ سے یا جان بچانے کے لیے اسلام کا اظہار کیا تھا تو رسول اللہ ﷺ نے ان کی سخت سرزنش فرمائی۔⁽²⁰⁶⁾ رسول اللہ ﷺ نے واضح ہدف مقرر فرمایا اور پھر نہ صرف آپ اور آپ کے صحابہ نے اس کے حصول کے لیے پیش رفت جاری رکھی، بلکہ صدیوں تک آپ کے بعد آنے والے مسلمان بھی آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس کی طرف پیش رفت کرتے رہے۔

دوم: رسول اللہ ﷺ کی حکمت عملی ”حملہ بہترین دفاع ہے۔“ کے اصول پر مبنی تھی۔ اگرچہ بعض اوقات آپ ﷺ کو دفاعی جنگیں بھی لڑنی پڑیں، لیکن یہ جنگیں بھی حملہ کرنے کے لیے راہ ہموار کرنے کی ایک حکمت عملی تھیں۔

سوم: رسول اللہ ﷺ کے تمام اقدامات بصیرت پر مبنی ہوتے تھے۔ آپ ﷺ حسن اتفاق پر بھروسہ نہ فرماتے، بلکہ ایک ایک قدم اچھی طرح سوچ سمجھ کر اٹھاتے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ ﷺ زندگی میں کبھی بھی کسی اقدام سے پیچھے نہ ہٹے۔ مثلاً ایک مرتبہ صحابہ کرام دشمن کی فوج کی تعداد معلوم کرنا چاہتے

تھے، لیکن اس کی کوئی صورت نظر نہ آ رہی تھی۔ اچانک دشمن کا ایک آدمی ان کے ہاتھ آ گیا اور انہوں نے اسے بولنے پر مجبور کیا، تاہم جب وہ آدمی انہیں درست اعداد بتاتا تو وہ اسے جھوٹا سمجھ کر مارنے لگتے اور جب وہ انہیں مطمئن کرنے کے لیے غلط بیانی کرتا تو وہ اسے مارنا چھوڑ دیتے۔ رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرام کو اس آدمی کو ایذا پہنچانے سے منع فرمایا اور پھر اسے اپنے پاس بلا کر پوچھا کہ وہ ہر روز کھانے کے لیے کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ آپ ﷺ نے اس کی بتائی ہوئی اونٹوں کی تعداد سے دشمن کی فوج کی تعداد کا اندازہ لگا لیا اور ان معلومات کے مطابق حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے جنگ کی تیاری فرمائی۔ (207) اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ ﷺ بغیر سوچے سمجھے کوئی بھی اقدام نہ اٹھاتے، بلکہ اپنی حکمت عملی وضع کرنے سے پہلے اپنے اور دشمن کے حالات کا گہرائی سے جائزہ لیتے تھے۔ کسی بھی سپہ سالار میں اس وصف کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے۔

چہارم: آپ ﷺ نقل و حرکت کے دوران مخصوص اصولوں کی پیروی کرتے اور انہیں کسی حال میں نہ چھوڑتے، مثلاً آپ ﷺ دشمن پر حملے کے وقت کی منصوبہ بندی فرماتے۔ غزوہ خیبر اس کی بہترین مثال ہے۔ آپ ﷺ نے ظاہر یہ کیا کہ فوج کا رخ قبیلہ غطفان کی طرف ہے، لیکن پھر خیبر کی طرف چل پڑے۔ اس سے جہاں بنو غطفان یہ سمجھ کر کہ آپ ﷺ ان کی طرف آرہے ہیں قلعہ بند ہو گئے، وہیں اہل خیبر نے یہ خیال کر کے کہ انہیں ابھی کوئی خطرہ نہیں، کسی قسم کی احتیاطی تدابیر اختیار نہ کیں، لہذا جب یہودی صبح سویرے غنودگی کے عالم میں آنکھیں مل رہے تھے، اس وقت مسلمان ان پر اچانک حملہ کرنے کے لیے نماز فجر سے فارغ ہو کر روحانی کفایت میں داخل ہو چکے تھے۔ یہ رسول اللہ ﷺ کی بہترین حکمت عملی کا نتیجہ تھا۔ آپ ﷺ ہر قسم کی مشکلات کو چٹکیوں میں حل فرما دیتے تھے۔ (208)

آپ ﷺ مکہ مکرمہ میں بھی اسی اصول کو مدنظر رکھتے ہوئے داخل ہوئے، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی معلوم نہ تھا کہ آپ ﷺ کس جانب جاتے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اہل مکہ کے لیے یہ صورت حال بالکل ناگہانی تھی اور جب انہیں اصل صورت حال کا علم ہوا اس وقت بھاگنے کے تمام راستے مسدود ہو چکے تھے۔ (209) اوپر ذکر کردہ غزوات کے علاوہ کتب سیرت میں موجود دیگر غزوات میں بھی رسول اللہ ﷺ نے اس اصول کی پابندی کی۔

پنجم: آپ ﷺ دشمن کے ساتھ جنگ کے لیے ایسے مقام اور وقت کا انتخاب فرماتے، جو مسلمانوں کے حق میں ہوتا اور دشمن کے لیے اس میں نقصان کا پہلو ہوتا۔ مثلاً غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں نے پانی والی جگہ پر پڑاؤ ڈال کر دشمن کو پانی سے محروم کر دیا۔ (210)

ششم: آپ ﷺ وقت کو بہت عمدہ طریقے سے استعمال فرماتے، مثلاً غزوہ خندق میں آپ ﷺ نے جنگ کو طوالت دی یہاں تک کہ دشمن کو موسم سرما نے آلیا اور وہ واپس لوٹنے پر مجبور ہو گیا، اسی طرح اس غزوے میں مقام کا انتخاب بھی مسلمانوں کے حق تھا۔⁽²¹¹⁾ غزوہ حنین کے وقت کا انتخاب بھی بہت مناسب تھا۔ اگر تھوڑی سی تاخیر ہو جاتی تو مسلمانوں کو حملہ کرنے کا موقع نہ ملتا، بلکہ وہ مکہ میں محصور ہو کر ناموافق حالات میں دفاعی جنگ لڑنے پر مجبور ہو جاتے، لیکن رسول اللہ ﷺ نے مناسب وقت پر دشمن کی طرف پیش قدمی کا حکم جاری فرما کر زمانے کے محرک کو مسلمانوں کے حق میں کر دیا، اسی طرح آپ ﷺ محفوظ مقامات پر بیٹھے دشمن کے تیر اندازوں کو میدان جنگ میں لانے میں کامیاب ہو گئے۔ مسلمانوں کی پیش قدمی کرتی ہوئی فوج نے پسپائی کا مظاہرہ کیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر محفوظ مقامات پر بیٹھے تیر انداز جو دشمن کا سب سے کارآمد ہتھیار تھے، ان کا تعاقب کرنے لگے، لیکن جونہی وہ اپنی محفوظ جگہیں چھوڑ کر میدان جنگ میں اترے ان کی امتیازی حیثیت ختم اور ان کے تیروں کی افادیت کم ہو گئی، کیونکہ اب وہ دہوہ جنگ میں شامل ہو چکے تھے، جس میں زیادہ اہمیت تلواری کی ہوتی ہے۔

ہفتم: خوراک اور ضروری سامان کی رسد کا بندوبست کسی بھی لشکر کی اہم ترین ضرورت ہوتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے کسی بھی غزوے میں آپ ﷺ کی فوج خوراک اور ضروری سامان کی رسد کی قلت کی وجہ سے جنگ سے پسپائی اختیار کرنے پر مجبور نہیں ہوئی۔ قرآن کریم نے سینکڑوں آیات مہارکہ میں سخاوت اور راہِ خدا میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اسلام میں جہاد مال اور جان دونوں کے ذریعے ہوتا ہے، چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے مسلمانوں کی اس صلاحیت سے بھرپور کام لیا۔

ط: رسول اللہ ﷺ کے تربیت یافتہ شاگرد

ابھی تک ہم نے رسول اللہ ﷺ کی جنگی حکمت عملی اور بعض دیگر اقدامات کی چند خصوصیات پر گفتگو کی ہے، تاہم آپ ﷺ کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ آپ ﷺ نے تھوڑے سے عرصے میں ایک بے مثال فوج تیار کی، جس نے مختصر سی مدت میں چہارواں عالم میں اپنی فتح کے جھنڈے گاڑ دیے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ فوج کی تیاری اور تربیت میں آپ ﷺ کی کوئی نظیر نہیں، کیونکہ آپ ﷺ نے بذاتِ خود اپنی فوج کی داغ بیل ڈالی تھی اور آپ سے ہی اس پابرت فوج نے تربیت حاصل کی تھی۔ دیگر پہ سالاروں کی طرح آپ ﷺ نے بنی بنائی فوج کی کمان نہیں سنبھالی تھی۔ سب سے زیادہ لائقِ توجہ بات یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی تربیت یافتہ فوج میں درج ذیل تین اہم اوصاف پائے جاتے تھے:

(۱) عمدہ تیاری

(۲) اعلیٰ اخلاق اور بہترین تربیت

(۳) ایمانِ کامل اور اطاعت و وفاداری کا جذبہ

رسول اللہ ﷺ کے ارشاد ”اَلَا اِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيَ“ ”دیکھو! اصل قوت ”رمی“ (پھینکنے) میں ہے۔“ (212) سے قیامت تک اسلحہ سازی کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے۔ یہ آپ ﷺ کے روشن ارشادات میں سے ایک ارشاد ہے۔ آپ ﷺ نے عملی طور پر اپنے اس ارشاد پر عمل کر کے دکھایا اور تیر اندازی کا اہتمام فرمایا۔ تیر اندازی اور اس میں مہارت حاصل کرنے کی ترغیب بہت سی احادیث میں وارد ہے۔ (213) ان احادیث میں سے ایک اہم حدیث جنگ کے دوران آپ ﷺ کا حضرت سعد بن ابی وقاص سے یہ ارشاد ہے: ”تم پر میرے ماں باپ فدا! تیر اندازی کرو۔“ (214) آپ ﷺ نے بہت سے صحابہ کو ”تم پر میرا باپ فدا!“ یا ”تم پر میری ماں فدا!“ کہا ہے، لیکن ”تم پر میرے ماں باپ فدا!“ حضرت سعد کے سوا کسی سے نہیں فرمایا۔

رسول اللہ ﷺ اپنی فوج کو نفسِ نفیس تیار فرماتے تھے۔ آپ زمانہ امن میں صحابہ کرام کو ورزشی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی ترغیب دیتے اور ان کے درمیان مقابلے کراتے حتیٰ کہ بعض اوقات خود بھی ان میں شرکت فرماتے۔ (215) نیز کم عمر لڑکوں کے درمیان کشتی کے مقابلے کرانا آپ ﷺ کی نظر میں ورزشی سرگرمیوں کی اہمیت کی دلیل ہے۔ (216) عہدِ نبوی میں اسلامی فوج جنگی حکمت عملی اور بلند جوہلگی کے ساتھ ساتھ جسمانی تربیت کے لحاظ سے بھی بہت مضبوط تھی۔

اسلامی فوج کے اخلاق رشکِ ملائکہ تھے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی فوج کی ایسی تربیت

فرمائی تھی کہ وہ جہاں بھی جاتی امن و امان کی علامت بن جاتی۔ صحابہ کرام کے ہاتھوں فتح ہونے والے کسی علاقے میں کسی کی عزت و ناموس کو نقصان پہنچنے کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ یہ اسلامی فوج کے اخلاق اور عفت کے شعور کا حال تھا۔ بلاشبہ ان کے اعلیٰ اخلاق اور پاکدامنی کا سرچشمہ ان کا عقیدہ تھا۔ اس دور میں کوئی بھی شخص اپنے عقیدے سے متضاد طرز عمل اختیار نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ان کے ایمان کا تقاضا تھا۔ قرآن کریم اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتا ہے: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَلْجَمَهُم بَرُوحٌ مِّنْهُ وَيَجْلِبُهُمْ جَنَابٌ مِّنْ تَحِيَّتِ الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (المجادلہ: ۲۲) ”جو لوگ خدا پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تم ان کو خدا اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ دیکھو گے، خواہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا خاندان ہی کے لوگ ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں خدا نے ایمان (پتھر پر لکیر کی طرح) تحریر کر دیا ہے اور فیض نہیں سے ان کی مدد کی ہے اور وہ ان کو بہشتوں میں جن کے تلے تھریں بہہ رہی ہیں، داخل کرے گا۔ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ خدا ان سے خوش اور وہ خدا سے خوش۔ یہی گروہ خدا کا لشکر ہے (اور) سن رکھو کہ خدا کی کا لشکر مراد حاصل کرنے والا ہے۔“

وہ بڑے مضبوط ایمان کے مالک تھے۔ ان کے ہدف تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ یا مشکل حائل نہ ہو سکتی تھی۔ بعض اوقات جنگ کے دوران ان کا سامنا اپنے بھائی (217) باپ یا چچا (218) سے ہو جاتا، لیکن ایسے مواقع پر جہاں انسان کی طاقت جواب دے دیتی ہے، صحابہ کرام رکے اور نہ ہی ان کے دلوں میں تردد پیدا ہوا، بلکہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنے ہدف کی طرف پیش رفت جاری رکھی۔ بلاشبہ رسول اللہ ﷺ کی تربیت یافتہ فوج کی نظیر آج تک دنیا والوں نے نہیں دیکھی۔ اس فوج کی تلواریں اپنے ہی بھائی، باپ یا رشتہ دار کا گلا کاٹ سکتی تھیں۔ اس بارے میں ذرا سا تردد بھی پوری فوج کی کارکردگی کو متاثر کر سکتا تھا، لیکن رسول اللہ ﷺ کی فوج کے کسی سپاہی نے اس بارے میں ایک لمحے کے لیے بھی تردد نہ کیا۔

غزوہ بدر میں حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا اپنے والد سے سامنا ہوا۔ وہ ایک طرف ہٹ کر دوسری طرف نکل گئے، لیکن ان کے والد نے ان کا تعاقب کیا، بالآخر وہ اس کا مقابلہ کرنے پر مجبور ہو گئے اور اسے قتل کر دیا۔ ان کے والد کا ان کے سامنے کھڑے ہونا ان کے فریضے کی ادائیگی کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتا تھا۔ دعوت کی راہ میں جو بھی حائل ہوگا، اسے ہٹانا ضروری قرار پائے گا تاہم بعض حالات اس سے مستثنیٰ بھی ہیں، جن میں کسی قدر رحمت اور نرمی کی گنجائش موجود ہے۔ اس معاملے میں حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ تنہا نہ تھے، بلکہ دیگر صحابہ کرام بھی ان کے ساتھ برابر کے شریک تھے۔ (219)

عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں مشرکین کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے والد کو دیکھا، لیکن ان سے دور رہے۔ انہوں نے قبول اسلام کے بعد اپنے والد سے کہا: ”غزوہ احد کے موقع پر میں نے آپ کو دیکھا تھا، لیکن میں نے درگزر سے کام لیا۔“ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”لیکن اگر میں تمہیں دیکھ لیتا تو تم سے درگزر نہ کرتا۔“ (220)

صحابی رسول عبداللہ بن عبداللہ بن ابی رضی اللہ عنہ اپنے والد عبداللہ بن ابی بن سلول کے طرز عمل پر انتہائی غمزہ تھے اور جانتے تھے کہ وہ سزائے موت کا مستحق ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے والد کی عزت بھی بہت زیادہ کرتے تھے۔ یہ خیال کر کے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس کے قتل کا حکم دے دیا ہے، وہ آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی:

”یا رسول اللہ! مجھے اطلاع ملی ہے کہ آپ عبداللہ بن ابی کو اس کی باتوں کی وجہ سے قتل کرانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اگر آپ نے ایسا کرنا ہی ہے تو مجھے حکم دیجئے، میں اس کا سر کاٹ کر آپ کے خدمت میں پیش کر دوں گا۔ بخدا! قبیلہ خزرج بخوبی جانتا ہے کہ اُس میں مجھ سے زیادہ اپنے والد کا فرمانبردار کوئی شخص نہیں ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں آپ کسی اور کے ذریعے اسے قتل کروادیں اور پھر اپنے باپ کے قاتل کو لوگوں کے درمیان چلتے پھرتے دیکھ کر مجھ سے رہانہ جائے اور میں اسے قتل کر بیٹھوں اور اس طرح ایک کافر کے بدلے ایک مؤمن کی جان لے کر جہنم میں چلا جاؤں۔“ (221)

حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن ابی رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی تھے، لیکن ان کا باپ منافقین کا سردار تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے اس منافق کے قتل کو پسند نہ فرمایا، بلکہ اس کے بیٹے کو اس کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کرتے رہنے کا حکم فرمایا۔

اوپر یہ بات گزر چکی ہے کہ یہی وہ صحابی تھے، جنہوں نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ وہ اس وقت تک مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ یہ نہ کہے: ”میں ذلیل ہوں اور محمد عزت والے ہیں۔“ اس کی وجہ سے تھی کہ ان کے باپ نے کہا تھا: ”اگر ہم مدینے لوٹ کر گئے تو ہم میں سے عزت والا ذلت والے کو نکال باہر کرے گا۔ اس نے اپنے آپ کو عزت والا اور نبی اکرم ﷺ کو (نعوذ باللہ) ذلت والا کہا تھا۔ (222) اس کا بیٹا یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔

چونکہ صحابہ کرام آیت مبارکہ ﴿وَمَا كُنَّا لِنَفْسِ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ (آل عمران: ۱۴۵) اور کسی شخص میں طاقت نہیں کہ خدا کے حکم کے بغیر مر جائے۔“ پر پورا ایمان رکھتے تھے، اس لیے وہ میدان جنگ میں بلا خوف و خطر کود پڑتے تھے، ورنہ میدان جنگ میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کی بہادری کی کیا توجیہ کی جاسکتی ہے۔ (223)

حضرت علی بن ابی طالب بارہا بیمار ہوئے، لیکن آپ اپنے بارے میں پریشان ہونے والے اپنے گھر والوں اور دوستوں کو یہ کہہ کر تسلی دیتے تھے کہ وہ اس بیماری کی وجہ سے ہرگز نہ مریں گے، کیونکہ انہیں پورایقین تھا کہ ان کی موت اس وقت تک واقع نہ ہوگی، جب تک رسول اللہ ﷺ کی پیش گوئی کے مطابق ان کی داڑھی ان کے سر سے بہنے والے خون سے رنگین نہ ہوگی۔ (224)

حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا ایک کان ایک جنگ کے دوران کٹ گیا اور اس سے خون کے فوارے بہنے لگے، لیکن وہ اپنی زندگی سے متعلق فکر مند ہونے والے حضرات کو یہ کہہ کر تسلی دیتے تھے کہ اس زخم کی وجہ سے ان کی موت ہرگز واقع نہ ہوگی، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا تھا: ”عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی۔ عمار انہیں اللہ کی طرف بلائے گا، لیکن وہ اسے جہنم کی طرف بلا نہیں گے۔“ (225) انہیں اس بات پر پورایقین تھا اور اپنے اس انجام سے متعلق ذرا بھی تردد نہ تھا۔

ایسا ایمان دشمن کے سارے اندازے غلط ثابت کرتے ہوئے ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیتا ہے اور راہ خدا میں جہاد کے دوران، محرمظلمات میں گھوڑے دوڑا دینے پر اکسانے والی بے مثال شجاعت کے پیچھے کارفرما نظر آتا ہے۔ (226)

میں نہیں سمجھتا کہ صحابہ کرام کی اطاعت رسول کا تذکرہ کرنے کی کوئی ضرورت ہے، کیونکہ صحابہ کرام کی اطاعت رسول بدیہات میں سے ہے۔ صحابہ کرام کے تذکرے کے ساتھ اطاعت کاملہ کا تصور لازم ہے۔ چونکہ یہ ایک مستقل موضوع ہے، اس لیے ہم اسے یہاں نہیں چھیڑیں گے۔ اور ہم نے رسول اللہ ﷺ کی نظر میں عسکری تربیت کی اہمیت پر کسی قدر روشنی ڈالی ہے۔ اس بحث کا حسن خاتمہ ہم دو احادیث اور ایک آیت مبارکہ کے تذکرہ پر کرتے ہیں:

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد مبارک ہے: ”اپنی اولاد کو پیرا کی اور تیر اندازی سکھاؤ۔“ (227) ایک دوسرے موقع پر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جس نے تیر اندازی سیکھنے کے بعد اسے بھلا دیا وہ ہم میں سے نہیں (یا یوں فرمایا) اس نے محصیت کا ارتکاب کیا۔“ (228) ”عَلَّمَ خَدَاوْنَدًی ہ: ﴿وَأَعْدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ (الانفال: ۶۰)“ اور جہاں تک ہو سکے (فوج کی جمعیت کے) زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے (مقابلے کے) لیے مستعد رہو کہ اس سے خدا کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے اور خدا جانتا ہے بیت بیٹھی رہے گی اور تم جو راہ خدا میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تم کو پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا۔“

پانچواں حصہ

عصمتِ انبیائے کرام علیہم السلام اور

عصمتِ نبی کریم ﷺ

عصمت کا عمومی مفہوم

الف: عصمت کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم

انبیائے کرام کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ گناہوں سے پاک اور محفوظ ہوتے ہیں، اسے ”عصمت“ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

عصمت کا لغوی معنی روکنا اور حفاظت کرنا ہے اور اس کا اصطلاحی مفہوم اللہ تعالیٰ کا اپنے نبیوں کو صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے محفوظ رکھنا ہے، دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ اپنے بھیجے ہوئے نبی کی حفاظت فرماتے ہیں اور اسے کسی گناہ کے ارتکاب کا موقع نہیں دیتے۔“

یہ لفظ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر استعمال ہوا ہے، مثلاً حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا: ﴿يَا بُنَيَّ اِزْكِبْ مُعْتًا﴾ (ہود: ۴۲) ”بیٹا! ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔“ اس کے جواب میں ان کے بیٹے نے کہا تھا: ﴿قَالَ سَاوِيْ اِلٰى جَبَلٍ يَعْصِيْ مِنْ الْمَاءِ﴾ (ہود: ۴۳) ”میں (ابھی) پہاڑ سے جا لگوں گا وہ مجھے پانی سے بچالے گا۔“ اس آیت مبارکہ میں ذکر کردہ لفظ ”يعصمني“ ”عصم“ فعل سے ماخوذ ہے، جس کا معنی حفاظت کرنا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو جواب ارشاد فرمایا اس میں بھی اسی لفظ سے ماخوذ ایک لفظ موجود ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا: ﴿لَا عَاصِيَةَ الْيَوْمِ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ﴾ ”آج خدا کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں۔“ یہاں ”عاصم“ اسم فاعل کے معنی میں ہوا اسم مفعول کے معنی میں، اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، کیونکہ عاصم ہوا یا معصوم، عصمت کا مفہوم بہر کیف موجود ہے۔

زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکدامنی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا تھا: ﴿وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ﴾ (یوسف: ۲۲) ”اور بے شک میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا مگر یہ بچا رہا۔“ یہاں ”استعصم“ کا معنی ہے ”رکا رہا“، ”اپنے آپ کو بچایا“ اور ”قریب نہیں آیا۔“

آیت مبارکہ ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا﴾ (آل عمران: ۱۰۳) ”اور سب مل کر خدا کی (ہدایت کی) رسی کو مضبوط پکڑے رہنا۔“ میں ”اعتصموا“ کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی

کو مضبوطی سے تھامے رکھو، تاکہ گرنے اور گمراہ ہونے سے محفوظ رہو، اسی طرح آیت مبارکہ ﴿وَاللّٰهُ يَعْصِيكَ مِنَ النَّاسِ﴾ (المائدة: ۶۷) ”اور خدا تم کو لوگوں سے بچائے رکھے گا۔“ میں ”يعصمك“ میں بچانے اور حفاظت کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔

ب: ہر نبی معصوم ہوتا ہے۔

تمام انبیائے کرام معصوم تھے۔ ان کی زندگی میں کہیں بھی کبھی نظر نہیں آسکتی۔ وہ منتخب اور غیر معمولی ہستیاں تھیں۔ وہ نہ صرف بہترین انسان تھے، بلکہ بہترین انسانوں میں سے بھی چنیدہ انسان تھے۔ انہوں نے زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں کیا، جس سے ان کے اس انتخاب یا ان کے مقصد بعثت پر زد پڑتی ہو۔

انبیائے کرام فطرۃ صاف ستھرے اور پاکیزہ ہوتے ہیں۔ وہ روحانی اعتبار سے اعلیٰ مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ ان کے ارادے پختہ اور مضبوط ہوتے ہیں اور ان کے دل روشن و منور ہوتے ہیں۔ تجلیات الہیہ اپنے حقیقی پہلوؤں کے ساتھ ان کے دلوں پر منعکس ہوتی ہیں۔ ان کے آئینے کی مانند شفاف دل اور ضمیر پر انوارِ خداوندی کا حقیقی عکس پڑتا ہے، جس کی برکت سے ان میں کسی بھی قسم کی کج روی پیدا نہیں ہو سکتی۔

انبیائے کرام کا ایسے ہونا بالکل معقول بات ہے، کیونکہ ان کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف فریضہ تبلیغ کی ادائیگی ہوتا ہے۔ وہ کلام خداوندی اور احکامات الہیہ کے اولین مخاطب ہوتے ہیں اور ان احکامات کو من و عن انسانیت تک پہنچانا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر ان کی رو میں پاکیزہ، ان کی فطرت شفاف اور ان کے دل صاف نہ ہوتے تو وہ پیغامات خداوندی کو انسانیت تک من و عن نہ پہنچا پاتے، بلکہ وحی خداوندی کی شعاعیں ان کے دلوں پر پڑتے ہی پھر جاتیں اور شعوری یا غیر شعوری طور پر ان کے احساسات سے متاثر ہو جاتیں، جس کے نتیجے میں پیغامات الہیہ کی طبیعت بدل جاتی اور وہ اپنی اصلیت کھو بیٹھتے۔

انبیائے کرام ذات خداوندی سے نکلنے والے اسرار کو ہماری طرف منتقل کرنے کے لئے آئینے کا کردار ادا کرتے ہیں، لہذا ان آئینوں کا صاف شفاف ہونا ضروری ہے تاکہ ان کے عکس میں کسی قسم کے فریب کا امکان نہ رہے۔

چونکہ انسان ایمان، عقیدے اور عمل سے متعلق تمام احکامات انبیائے کرام سے سیکھتا ہے، اس لیے انبیائے کرام کی سیرت میں انسانوں کو دین کی کامل ترین صورت جلوہ گر نظر آتی چاہیے، تاکہ وہ ان کے نقش قدم پر چل کر دنیا و آخرت کے سعادت کو پا سکیں۔ اگر لوگوں کے امام و پیشوا ہی گناہوں کا

ارتکاب کرتے لگیں تو ان کی اتباع کیونکر درست ہوگی، کیونکہ اتباع انسان میں درستگی کی تلاش کے جذبے سے پھوٹی ہے، جبکہ ایسے شخص کی اتباع جس کا گمراہ ہونا ممکن ہو درستگی اور صراطِ مستقیم کی جستجو کے اس انسانی جذبے کے لیے اسوہ حسنہ بنے رہے، کیونکہ یہ بات ناقابلِ تصور ہے کہ ایسا انسان جو خود بخشتی نہ ہو دوسروں کا ہاتھ پکڑ کر انہیں جنت کی طرف لے جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء و مرسلین کو لوگوں کو ہدایت دے کر جنت کا اہل بنانے کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔

انبیائے کرام کے معصوم ہونے کی وجہ سے ہی وحی پر مبنی دین کو تمام انسانی مذاہب اور ادیان پر واضح برتری حاصل ہے، بصورت دیگر الہامی دین کی برتری کے دعویٰ کی کوئی بنیاد نہیں رہتی۔

بلاشبہ بعثت سے پہلے انبیائے کرام کے مخصوص افکار و مبادی ہوتے ہوں گے۔ یہ کوئی قابلِ اعتراض بات نہیں، بلکہ فطرت کا تقاضا ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ ﷺ بعثت سے پہلے غارِ حرا میں محتلف ہو کر حقیقت اور انسانیت کی نجات کے بارے میں غور و فکر فرماتے تھے۔ انسانیت کو تارکی اور برائی سے بچانا آپ ﷺ کا ہدف تھا۔ یہ ہدف یہیں تک محدود تھا، لیکن انسانیت کو بچانے کا وصف آپ ﷺ کی شخصیت یا آپ کے افکار کا نتیجہ نہ تھا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی آپ کو عطا ہوا تھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ ہمارے افکار و اقدار اور وحی کے راستے جدا جدا ہیں۔ ایک کا سرچشمہ سراسر انسانی ہے اور دوسرے کا سراسر الہامی ہے۔ لہذا خدائی نظام کو مخلوق تک پہنچانے اور اس کی ذمہ داری اٹھانے والے نبی اور رسول کا دیگر مبادی و اقدار کے علمبرداروں سے مختلف اور ممتاز ہونا ضروری ہے اور وہ امتیازی یہی ہے کہ صرف انہیں عصمت عطا کی جاتی ہے، بلکہ ان کی امتیں بھی دیگر اقوام سے بھلائی اور عصمت سے قریب تر ہونے میں ممتاز ہوتی ہیں۔

بلاشبہ ہر انسان کے کچھ اصول ہونے چاہئیں۔ بے اصول آدمی کسی کام کا نہیں ہوتا، اسی لیے بدیع الزمان سعید نورسی نے کہا تھا: ”اگر اصول فراموش ہو جائیں یا بھلا دیئے جائیں تو ذہنوں میں انسانیت پیدا ہو جاتی ہے۔“

عصمت اور گناہوں سے اجتناب انبیائے کرام کی فطرت و طبیعت بن جاتی ہے۔ بعض اوقات آفتاب و ماہتاب کے چہرے پر داغ نظر آتے ہیں، لیکن نبی کی روح پر گناہوں کا سایہ بھی نہیں پڑ سکتا۔

اگر کسی ولی سے گناہ کا ارتکاب ہو جائے، مثلاً بلا ارادہ اس کے منہ سے کوئی خلافِ حقیقت بات

نکل جائے تو اسے عمر بھر اس کا دکھ رہتا ہے، لیکن بالفرض اگر کسی نبی کی زبان سے ایسی بات نکلتی تو اس کا ضمیر اسے قیامت تک اس پر ملامت کرتا رہتا، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ تین جملے جو انہوں نے مصلحت کی خاطر بطور تعریض کے نہ کہ غلط بیانی کے کہے تھے ⁽²²⁹⁾ روزِ محشر تک ان کے لیے باعثِ تکلیف بنے رہیں گے اور وہ شفاعت کے طلب گاروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیج دیں گے۔ ⁽²³⁰⁾ بلاشبہ حضرت ابراہیم اور تمام انبیائے کرام کے دل ہر قسم کے گناہ سے پاک ہیں۔

آغاز میں ہمارا ارادہ صرف رسول اللہ ﷺ کی عصمت پر روشنی ڈالنے کا تھا، لیکن چونکہ تمام انبیائے کرام ایک باپ کی اولاد ہیں ⁽²³¹⁾ اور ان کی حیثیت ایک باپ سے تربیت پانے والی اولاد کی طرح ہے، اس لیے ہم نے اختصار کے ساتھ تمام انبیائے کرام کی عصمت کا جائزہ لینا ضروری سمجھا۔ آئندہ سطور میں ہم خاص طور پر محرف کتابوں میں بعض انبیائے کرام پر لگائی جانے والی تہمتوں کا قرآن کریم کی روشنی میں جواب دینے کی کوشش کریں گے، تاہم ہمارے موضوع کا بنیادی محور رسول اللہ ﷺ کی شخصیت اور عصمت ہی رہے گا۔

ہر نبی معصوم ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ ﷺ عصمت کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھے، کیونکہ آپ ﷺ کا خیرِ تجلیاتِ الہیہ سے گوندھا گیا تھا اور آپ ﷺ کا قلب اطہر ہمیشہ تجلیاتِ الہیہ کا مرکز بنا رہا۔ ایسے انسان کا عصمت کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہونا ناگزیر تھا۔

چونکہ ایک انتہائی اہم ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیائے کرام کا انتخاب اور چناؤ ہوتا ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ ان کی ہمیشہ حفاظت فرماتے ہیں، دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ انہیں ساری انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ اور مینارۂ ہدایت بنانے کے لیے عصمت کی خصوصیت سے نوازتے ہیں۔ ان پر اپنے بلند مرتبے اور پاکیزہ مقام کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنے آپ کو ہر قسم کی گندگی اور ناپاکی سے بچانا لازم ہوتا ہے، تاکہ ان کے پیروکار بھٹکیں اور نہ ہی ان کی نظریں ادھر ادھر اٹھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف وہی انسانیت کو اللہ اور اس کی خوشنودی تک پہنچانے کی باوثوق ضمانت فراہم کرتے ہیں۔ جب صغیرہ گناہوں میں بھی رضائے الہی نہیں پائی جاتی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ رضائے الہی سے محروم انسان دوسروں کی رضائے خداوندی کی طرف راہنمائی کرے۔ یہ قطعاً ممکن نہیں، لہذا انبیائے کرام چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔

ج: ہر پیغمبر چھوٹے بڑے گناہ سے معصوم ہے۔

جمہور علماء کے مطابق انبیائے کرام صغیرہ اور کبیرہ ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ وہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ کا ارتکاب بھی نہیں کرتے۔ بعض انبیائے کرام کی طرف جو بعض لغزشیں منسوب ہیں، اول تو وہ گناہ نہیں ہیں، دوسرے ان سے ان کا صدور نبوت سے سرفراز ہونے سے پہلے ہوا تھا۔ دونوں صورتوں میں نبی معصوم رہتا ہے، نیز ان امور کو ہم ان کے مقام کی رفعت کے پیش نظر لغزش سے تعبیر کرتے ہیں، وگرنہ عام لوگوں کے اعتبار سے انہیں لغزش نہیں کہا جاتا۔

انبیائے کرام کیونکر معصوم نہ ہوں اور ان سے کیونکر کسی گناہ کا ارتکاب ہو، جبکہ ہم کسی معمولی سے منصب پر بھی کسی کی تقرری کرتے وقت انسانی پیمانوں کے مطابق پوری طرح چھان بین کر کے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ اس بات کو پیش نظر رکھیں تو نبوت جیسے اہم منصب پر کسی کو فائز کرتے وقت اس کی سات پشتوں تک چھان بین ہونی چاہیے۔

یہ کس قدر نا انصافی کی بات ہوگی کہ دنیا کے کسی ثانوی اہمیت کے منصب کے لیے کسی شخص کے انتخاب کے وقت تو اس قدر چھان بین کی جائے، لیکن دنیا و آخرت دونوں سے تعلق رکھنے والی ایک انتہائی اہم ذمہ داری کے بارے میں شدید حساسیت کا مظاہرہ نہ کیا جائے۔ کیا کسی کو اتنی اہم ذمہ داری سونپتے وقت اس کی قابلیت اور صلاحیت کو نہیں پرکھنا چاہیے؟

داراغور فرمائیے! وحی پہنچانے کی ذمہ داری کے لیے ایک ایسے فرشتے کا انتخاب کیا گیا، جسے امانت داری کے اعتبار سے دیگر فرشتوں میں ممتاز مقام حاصل تھا، چنانچہ قرآن کریم حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے: ﴿مُطَاعِ ثَمَّ أَمِينٌ﴾ (النکویر: ۲۱) ”سرदार (اور) امانت دار ہے۔“ یعنی آسمان اور مولا اعلیٰ کے فرشتے اس کی اطاعت کرتے ہیں اور وہ وحی پہنچانے میں امانت دار ہے۔ یہ کس قدر نامعقول بات ہوگی کہ وحی پہنچانے والے فرشتے میں تو ان صفات کے پائے جانے کا مطالبہ کیا جائے، لیکن وحی کو انسانیت کے سامنے پیش کرنے والے نبی میں ان صفات کے پائے جانے کو ضروری قرار نہ دیا جائے۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ ممکن نہیں کہ ایسی مقدس ذمہ داری کسی دھوکے باز، چور، نشہ باز، یا عزتوں کو پاہل کرنے والے شخص کو سونپیں۔ کسی نبی میں ایسی بری صفات کا پایا جانا کیسے ممکن ہے، جن سے ایک عام انسان کی طبیعت بھی نفرت کرتی ہے؟ انبیائے کرام پر اس قسم کی بہتان طرازی کرنے

والوں کی نہ صرف عقلوں میں، بلکہ ان کے انسان ہونے میں بھی شک کرنا چاہیے۔ ناپاک انسان پاکیزگی اور طہارت کا نمائندہ نہیں بن سکتا، ایسے انسان کو نبی کہنا ایسے ہی ناممکن ہے جیسے کسی نبی کی طرف ایسی صفات کو منسوب کرنے والے شخص کو انسان کہنا۔

عقل جس طرح انبیائے کرام کی عصمت کو ناگزیر قرار دیتی ہے، اسی طرح انبیائے کرام کی دعوت کو اپنی زندگی کا شعار قرار دینے والے ان کے پیروکاروں کے گناہوں اور برائیوں سے بچنے کو اپنی زندگی کا مقصد و غایت بنانے کو بھی ضروری قرار دیتی ہے۔ ان حضرات کے نزدیک کسی گناہ کا ارتکاب جہنم میں جانے سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔

عصمتِ انبیاء کا معاملہ بڑا اہم ہے۔ انبیائے کرام کی زندگیاں ان کی عصمت کی گواہ ہیں۔ اگر بعض تحریف شدہ کتابوں میں موجود خرافات سے صرف نظر کر لی جائے تو کوئی بھی ایسا انسان نہ ہوگا، جس نے انبیائے کرام کی طرف گناہوں کے ارتکاب کی نسبت کی ہو۔ قرآن کریم انبیائے کرام کا تذکرہ ان کی علوشان کے مطابق کرتا ہے۔

جو مقام جبرائیل، عزرائیل، میکائیل اور اسرافیل کو آسمان پر حاصل ہے، وہی مقام انبیائے کرام کو زمین پر حاصل ہے، لیکن ہمیں ان میں سے صرف انہی کا علم ہے، جن کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا ہے۔

جیسا کہ اوپر گزرا، بعض علماء کی رائے میں بعض انبیائے کرام سے بعثت سے پہلے بعض فرشتوں کا صدور ممکن ہے، لیکن اس رائے کے قائل بہت کم علماء ہیں۔ یہ ایک کمزور رائے ہے، جسے تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اکثر علماء کے نزدیک انبیائے کرام بچپن سے ہی معصوم ہوتے ہیں۔ آئندہ سطور میں اس رائے کے حق میں متعدد دلائل پیش کیے جاتے ہیں۔

و: عصمتِ انبیاء کے دلائل

اللہ تعالیٰ ایک مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اپنا احسان جتلاتے ہوئے فرماتے ہیں:
 ﴿وَالْقَلِيلُ عَلَيْكَ مَحَبَّةٌ مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي﴾ (طہ: ۳۹) ”اور (موسیٰ) میں نے تم پر اپنی طرف
 سے محبت ڈال دی (اس لیے کہ تم پر مہربانی کی جائے) اور اس لیے کہ تم میرے سامنے پرورش
 پاؤ۔“ اس آیت مبارکہ سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قصیر فرعون میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت
 ان کی والدہ یا فرعون کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑی، بلکہ خود ان کی تربیت فرمائی۔ بھلا بچپن سے ہی اللہ
 تعالیٰ کی نگہبانی و نگرانی میں تربیت پانے والا یہ نبی کیونکر معصوم نہ ہوتا؟

رسول اللہ ﷺ ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں: ”اولادِ آدم میں سے ہر نومولد کو پیدائش کے
 وقت شیطان چھوتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ رونے لگتا ہے، لیکن مریم اور ان کا بیٹا اس سے مستثنیٰ
 ہیں۔“ (۲۳۲) جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو پیدائش کے وقت سے ہی
 شیطان سے محفوظ رکھا تو وہ گناہوں سے معصوم کیوں نہ ہوں گے؟

رسول اللہ ﷺ نے اپنے بچپن میں دو مرتبہ بے فائدہ تفرغ میں حصہ لیا، چنانچہ آپ ﷺ
 ایک شادی کی تقریب میں شرکت کے ارادے سے نکلے، لیکن دونوں مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ پر نیند
 طاری فرما کر آپ کو سلا دیا۔ (۲۳۳) بخت اور پیغام رسالت کی ذمہ داری سونپے جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ
 کا آپ ﷺ کی ایک ایسا منظر دیکھنے سے حفاظت فرمانا، جو بعض اوقات حرام ہوتا ہے، اس بات کی دلیل
 ہے کہ آپ ﷺ ہمیشہ گناہوں سے محفوظ رہے۔

آپ ﷺ نے بچپن میں کعب کی تعمیر میں حصہ لیا تھا۔ آپ ﷺ اپنی پشت پر پتھر اٹھا رہے
 تھے، جس کی وجہ سے آپ کی پشت زخمی ہو گئی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آپ ﷺ سے کہا: ”اپنی
 ازار کو کندھے پر رکھ لیجئے۔“ جیسے ہی آپ ﷺ نے ایسا کیا، آپ ﷺ غش کھا کر زمین پر گر پڑے، آپ
 کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ گئیں اور آپ ﷺ نے فرمایا: ”میری ازار مجھے دو۔“ اور پھر اسے باندھ
 لیا۔ (۲۳۴) اگرچہ یہ ایک معمولی بات تھی، جس میں کوئی حرج محسوس نہیں کیا جاتا، لیکن اس کے باوجود اللہ
 تعالیٰ نے آپ ﷺ کی اس سے حفاظت فرمائی، کیونکہ ایک دن آنے والا تھا جب آپ ﷺ نے بدن
 و حوائط کا حکم ارشاد فرمایا تھا اور انسانیت نے آپ ﷺ سے شرم و حیا کا سبق سیکھنا تھا۔ خلاصہ یہ کہ بچپن
 میں بھی آپ ﷺ کی پرورش اللہ تعالیٰ کی نگہبانی اور تربیت میں ہوتی تھی اور اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کی

چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی حفاظت فرماتے تھے۔ جس طرح مستقبل میں فوج کی کمان سنبھالنے والے جرنیلوں کے رجحانات اور میلانات جاننے کے لیے ان کے ریکارڈ کی اچھی طرح چھان پھٹک کی جاتی ہے، اسی طرح اکثر علماء کے نزدیک اللہ تعالیٰ بھی اپنے نبیوں کی بچپن سے ہی کسی بھی قسم کے گناہ کے ارتکاب سے حفاظت فرماتے ہیں۔

انبیائے کرام انسانیت کی کریم اور چنیدہ ہستیاں ہوتی ہیں۔ قرآن کریم انہیں ﴿الْمُصْطَفَيْنِ﴾ (ص: ۴۷) ”منتخب اور نیک لوگوں“ میں سے قرار دیتا ہے، دوسرے لفظوں میں انبیائے کرام افضل اور ممتاز ترین لوگوں میں سے منتخب افراد ہوتے ہیں۔

۵: غیر انبیاء کی عصمت

اس موضوع کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ کیا انبیائے کرام کے علاوہ کسی اور کا معصوم ہونا ممکن ہے، دوسرے لفظوں میں کیا اللہ تعالیٰ انبیائے کرام کے علاوہ بعض دوسری ممتاز ترین ہستیوں کو گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ علماء کی اکثریت کی رائے یہ ہے کہ انبیائے کرام کے سوا کوئی معصوم نہیں، کیونکہ عصمت انبیائے کرام کی خصوصیت ہے۔ ان کے سوا ہر کسی سے صغیر یا کبیرہ گناہ سرزد ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث نبوی سے بھی اس رائے کی تائید ہوتی ہے۔ ارشاد نبوی ہے: ”آدم کی ساری اولاد خطار کا رہے اور بہترین خطا کار بکثرت توبہ کرنے والے ہیں۔“ (235)

تاہم یہاں اس اہم نقطے کی طرف قارئین کی توجہ دلا نا ضروری ہے کہ انبیائے کرام کے سوا اور ہر کسی سے گناہ کے سرزد ہونے کے احتمال کا پایا جانا ہر کسی سے عملاً گناہ کے سرزد ہونے کے ضروری ہونے کا تقاضا نہیں کرتا، لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انبیائے کرام کے علاوہ انسانیت کے لیے پیشوا اور اسوہ حسنہ کی حیثیت رکھنے والی بعض عظیم دینی ہستیوں کو گناہوں کے ارتکاب سے محفوظ رکھنا ممکن ہے۔ اس سے پارہ اماموں کی عصمت سے متعلق اہل التشیع کے عقیدے کی تائید نہیں ہوتی، مثلاً اگر کوئی پوچھے کہ کیا امام ربانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ سے گناہ کا ارتکاب ممکن ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل ممکن ہے، کیونکہ وہ نبی نہ تھے، لہذا نظری پہلو سے ان سے گناہ کا ارتکاب ممکن ہے، لیکن کیا امام ربانی نے اپنی زندگی میں کسی گناہ کا ارتکاب کیا تھا؟ اس کا جواب اثبات میں دینا ممکن نہیں، کیونکہ کوئی بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں عملاً کوئی گناہ کیا تھا، دوسرے لفظوں میں گناہ کے وقوع کے احتمال سے عملاً گناہ کے وقوع کا ضروری ہونا مستلزم نہیں آتا، کیونکہ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کی گناہوں سے حفاظت فرماتے ہوں۔

اللہ تعالیٰ اپنے راستے پر چلنے والوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ درج ذیل آیت مبارکہ میں قرآن کریم اس کی طرف اشارہ کرتا ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُخَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ (الأنفال، ۲۹) ”مومنو! اگر تم خدا سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے امر و فارق پیدا کر دے گا (یعنی تم کو ممتاز کر دے گا) اور تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا اور خدا بڑے فضل والا ہے۔“

اس آیت مبارکہ سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تقویٰ اختیار کرنے والے اہل ایمان کی حفاظت

فرماتے ہیں، جس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایسی خاصیت اور حس عطا فرماتے ہیں، جس کی بدولت وہ بری اور پاکیزہ چیزوں میں امتیاز کر سکتے ہیں اور اس طرح گناہ کی جگہوں سے دور رہتے ہیں۔

ایک دوسری آیت مبارکہ میں ارشاد خداوندی ہے: ﴿أَوْ مِّنْ كَمَا مِثْلًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَاهُ نُورًا يَمْشِي يَدْفِي النَّاسَ كَمَثَلِ نُورٍ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (الأنعام: ۱۲۲) ”بجلا جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس کے لیے روشنی کر دی، جس کے ذریعے سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، کہیں اس شخص جیسا ہو سکتا ہے، جو اندھیرے میں پڑا ہوا ہو اور اس سے نکل ہی نہ سکے، اسی طرح کافر جو عمل کر رہے ہیں وہ انہیں اچھے معلوم ہوتے ہیں۔“

جو لوگ اس دین کی خاطر اپنی زندگیوں کو وقف کر دیتے ہیں اور اسے اپنی زندگی کا مقصد اور ہدف قرار دیتے ہیں، ان سے درج ذیل دستور الہی کے مطابق معاملہ ہوگا: ﴿أَوْ فُؤَادٍ يَّغْفِدُ أَوْفَ يَّغْفِدُ نَحْمُ﴾ (البقرة: ۴۰) ”اس اقرار کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا، میں اس اقرار کو پورا کروں گا، جو میں نے تم سے کیا تھا۔“ جب تک وہ اپنے عہد پر برقرار ہیں گے، حفظ خداوندی میں رہیں گے: ﴿إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُخْلِصْكُمْ أَمَّا إِنْ كُنْتُمْ تُكْفِرُوا﴾ (محمد: ۷) ”اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تم کو ثابت قدم رکھے گا۔“

لہذا جو لوگ اخلاص کے ساتھ ایمان اور قرآن کی خدمت کرتے ہیں، وہ ان شاء اللہ اس قسم کی ضمانت کا مظہر قرار پائیں گے اور کبھی بھی کبیرہ گناہوں میں ملوث نہ ہوں گے، بلکہ بعض اوقات ان کی صفیرہ گناہوں سے بھی حفاظت کی جائے گی، لیکن یہ ضمانت اس کی شرط کے پائے جانے اور تقدیر خداوندی کے ساتھ شروط ہے، لیکن انبیائے کرام کے سوا کسی کے لیے بھی یقینی طور پر یہ ضمانت نہیں دی جاسکتی، تاہم اگر کسی کی زندگی میں یہ حفاظت عمل میں آئے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسے اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے ارتکاب سے محفوظ رکھا ہے، لیکن چونکہ مستقل طور پر عصمت صرف انبیائے کرام کا امتیاز ہے، اس لیے اس کے مستقبل کی ضمانت نہیں دی جاسکتی، جبکہ انبیائے کرام کی عصمت ان کی زندگی کے ہر مرحلے پر محیط ہوتی ہے۔

بعض اوقات عصمت کا عملی مشاہدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کی گناہوں سے حفاظت فرماتے ہی، بلکہ عظیم ہستیوں سے صرف نظر کرتے ہوئے، اگر ہم اپنے انفس میں جہاں تک

کر دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات گناہ میں مبتلا ہونے کے تمام اسباب موجود ہوتے ہیں، لیکن پھر اچانک حالات ملتے ہیں اور ہمیں اُس گناہ کے ارتکاب سے بچا کر اس لطف خداوندی پر ششدر چھوڑ جاتے ہیں۔

یہ صحابہ کرام اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کی بڑی بڑی نیکیاں اور عظیم خدمات مستقبل میں ان کے اور گناہوں کے درمیان مضبوط دیوار کی طرح حائل ہو جاتی ہیں، گویا آیت مبارکہ: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكُمْ وَرَبَّاءُ فَخَرُّكُمْ﴾ (الفتح: ۲) ”تا کہ خدا تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے۔“ کا راز ان پر بھی آشکار ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ ان کے گزشتہ نیک اعمال کی برکت سے انہیں اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں، مثلاً بعض اوقات کوئی شخص کسی ایسی جگہ کی طرف روانہ ہوتا ہے، جہاں اس سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی ٹانگ توڑ کر اسے اس بدی کے مقام تک پہنچنے سے روک دیتے ہیں، اسی طرح اگر کسی شخص سے مستقبل میں آنکھ یا ہاتھ کے ذریعے کسی گناہ کے ارتکاب کا اندیشہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے آنکھوں کی بصارت اور ہاتھوں کی حرکت سے محروم کر دیتے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس محبوب بندے کو گناہوں سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ آخرت کی حفاظت کے مقابلے میں دنیا کے مصائب کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔

اسی موضوع سے متعلق ایک حدیث قدسی ملاحظہ فرمائیے: ”میرے عائد کردہ فرائض سے بڑھ کر مجھے کوئی ایسی چیز محبوب نہیں، جس کے ذریعے میرا بندہ میرا قرب حاصل کرے۔ میرا بندہ تو افل کے ذریعے مسلسل میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں، جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں، جس سے وہ چلتا ہے۔“ (238)

یعنی میں اسے ہمیشہ بھلائی اور اچھی چیزیں دکھاؤں گا اور اسے برائی اور قساد سے محفوظ رکھوں گا۔ میں اس کی آنکھ بن جاؤں گا، جس کے ذریعے وہ صرف بھلائی ہی دیکھے گا، اس کے دل پر حکمت و بصیرت کی بارش ہوگی، جس کے نتیجے میں وہ ہمیشہ یاد الہی میں مستغرق رہے گا، اسے خیر کے سوا کوئی چیز سنائی دے گی اور نہ ہی اس کا خیال بھلائی کے سوا کسی طرف جائے گا۔ بھلائی اور اس کے درمیان کتنی ہی رکاوٹیں کیوں نہ ہوں، میں اس کے لیے انہیں ختم کر دوں گا۔ اسے میرا قرب نصیب ہوگا۔ میں اس کے دل اور اعضاء کا گناہوں میں ملوث ہونا پسند نہ کروں گا۔ یہ حدیث درج ذیل الفاظ پر ختم ہوتی ہے: ”اگر وہ مجھ سے کوئی چیز مانگے گا تو میں اسے عطا کروں گا اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے گا تو میں اسے پناہ دوں گا۔“

لہذا جیسا کہ بعض علماء کی رائے ہے، اگر انبیائے کرام اور مقرب بندگانِ خدا سے گناہوں کا صدور ممکن بھی ہو تب بھی اللہ تعالیٰ اپنے تمام انبیائے کرام اور بعض نیک بندوں کی گناہوں سے حفاظت فرماتے ہیں۔

امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت میں ایک نیک سیرت نو جوان بہت کم مسجد سے نکلتا اور نوافل و عبادات کی ادائیگی میں خوب محنت کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس سے بہت خوش تھے، لیکن پھر اچانک ہی وہ امیر المؤمنین کو باجماعت نمازوں سے غائب نظر آنے لگا۔ مساجد میں باجماعت نمازوں کی ادائیگی کی ایک حکمت یہ بھی ہے۔ بعض علماء کے نزدیک یہ فرض اور بعض کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے۔ امام اپنی جماعت کا خیال اور اس کے شرکاء پر نظر رکھتا ہے۔ اگر کسی کو غائب پاتا ہے تو اس کے بارے میں پوچھ گچھ کرتا ہے کہ کہیں کسی تنگی یا مشکل میں تو نہیں گرفتار؟ اگر امام امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوں اور نمازیوں کی جماعت صحابہ ہوں تو اس کے کیا ہی کہنے! جماعت کے شرکاء کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہیں بخوبی جانتے تھے اور ان کے حالات کی چھان بین کرتے رہتے تھے۔

اس نو جوان کا ایک بوڑھا باپ تھا۔ وہ عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے باپ کے پاس چلا جاتا تھا۔ اس کے راستے میں ایک عورت کا گھر بڑھتا تھا، جو اس نو جوان پر فریفتہ بھی اور اس کے انتظار میں راستے میں کھڑی رہتی۔ ایک رات وہ اس کے قریب سے گزرا۔ وہ اسے درغلائی رہی یہاں تک کہ وہ اس کے پیچھے چل پڑا۔ جب وہ دروازے پر پہنچا تو عورت اندر چلی گئی۔ جب وہ بھی اندر داخل ہونے لگا تو اسے اللہ تعالیٰ یاد آ گئے، اس کا مسئلہ حل ہو گیا اور اس کی زبان پر درج ذیل آیت مبارکہ جاری ہو گئی: ﴿إِذَا مَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ عَبْدٍ إِذَا مَنَّ اللَّهُ فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَهُوَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ﴾ (الاعراف: ۲۰۱) ”جو لوگ پرہیزگار ہیں، جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو چونک پڑتے ہیں اور (دل کی آنکھیں کھول کر) دیکھنے لگتے ہیں۔“ اس کے بعد نو جوان غش کھا کر گر پڑا۔ عورت نے اپنی باندی کو بلایا اور دونوں نے مل کر اسے اس کے گھر کے دروازے پر ڈال دیا۔ جب وہ گھر نہ پہنچا تو اس کا باپ اس کی تلاش میں نکلا اور اسے دروازے پر بے ہوش پایا۔ اس نے اپنے بعض گھر والوں کو بلایا اور وہ اسے اٹھا کر اندر لے گئے۔ رات کے کسی حصے میں اسے ہوش آیا تو اس کے باپ نے اس سے پوچھا: بیٹے! تمہیں کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا: ”کچھ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔“ باپ نے کہا: ”میں تم سے اصل صورت حال پوچھ کر رہوں گا۔“ آخر کار اس نے اصل حقیقت بتادی۔ باپ نے

پوچھا: ”بیٹے! تم نے کون سی آیت تلاوت کی تھی؟“ اس نے وہ آیت تلاوت کی جو اس نے اس وقت پڑھی تھی اور پھر غش کھا کر گر پڑا۔ لوگوں نے اسے ہلایا جھلایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی روح پرواز کر چکی ہے، چنانچہ انہوں نے اسے غسل دیا اور رات کے وقت ہی قبرستان لے جا کر دفن کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے والد کے پاس آ کر تعزیت کی اور کہا کہ تم نے مجھے اطلاع کیوں نہ دی؟ اس نے کہا: ”امیر المؤمنین! رات کا وقت ہونے کی وجہ سے۔“ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”مجھے اس کی قبر پر لے جاؤ۔“ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چند ساتھیوں کے ہمراہ اس کی قبر پر گئے اور کہا: ”اے فلاں! (فلاں!) وَلَمْ يَخَفْ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ (الرحمان: ۶۶)“ اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کے لیے دو باغ ہیں۔“ اس کے جواب میں نوجوان نے قبر میں سے کہا: ”اے عمر! اللہ تعالیٰ نے جنت میں مجھے دو باغ عطا فرمادیئے ہیں۔“ (237)

اس واقعے میں ہمارے لیے قابل توجہ بات یہ ہے کہ اگر وہ نوجوان گناہ کا ارتکاب کرتا تو اس کا وبال صرف اس کی ذات تک محدود رہتا، کیونکہ وہ لوگوں کا پیشوا نہ تھا، لیکن اگر کوئی نبی ایسا گناہ کرتا تو اس کی سنگینی کے باعث زمین و آسمان کانپ اٹھتے، کیونکہ نبی کی حیثیت مقتدا اور اسوہ حسنہ کی ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بعض نیک بندوں کی بھی گناہوں سے حفاظت فرماتے ہیں تو انبیائے کرام کی حفاظت کیسے نہ فرماتے ہوں گے؟

رسول اللہ ﷺ ایک حدیث مبارک میں ایمان کی حلاوت محسوس کرنے والے لوگوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”تین اوصاف جس شخص میں ہوں گے وہ ایمان کی مشاس محسوس کرے گا: وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ باقی ہر چیز سے زیادہ محبت کرے، کسی انسان سے صرف اللہ کے لیے محبت کرے اور کفر اختیار کرنے کو آگ میں پھینکے جانے کی طرح ناپسند کرے۔“ (238)

لہذا جب ایمان کی حلاوت سے آشنا ایک عام مسلمان بھی کفر اختیار کرنے کو جہنم میں پھینکے جانے سے زیادہ برا سمجھتا ہے تو انبیائے کرام کا مقام تو اس سے کہیں بلند تر ہے۔ انبیائے کرام کی طرف گناہوں کو منسوب کرنے والوں کو یہ نظر نہیں آتا کہ ان کی ایمانی قوت انہیں گناہوں کے ارتکاب سے باز رکھتی ہے؟ ان کا گناہ میں مبتلا ہونا ممکن نہیں۔

اگر کوئی یہ جاننے کا خواہش مند ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے اپنے بہت سے ولیوں کو گناہوں کے

ارتکاب سے بچاتے ہیں تو اسے ان کے سوانح مثلاً "حلیۃ الاولیاء" وغیرہ کتب کا مطالعہ کرنا چاہیے، تاکہ اسے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنے سینکڑوں ولیوں کو گناہوں کے ارتکاب سے محفوظ رکھا۔ مثلاً ایک ولی کے سامنے مشتبہ کھانا رکھا گیا۔ جب اللہ کے ان ولی نے اس میں سے ایک لقمہ لیا تو متعدد بار چبانے کے باوجود اسے نگل نہ سکے، جس سے انہیں پتا چل گیا کہ یہ حرام ہے، اس لیے انہوں نے اسے پھینک دیا۔⁽²³⁹⁾ جب اللہ تعالیٰ اپنے ولی کو حرام لقمے سے بچاتے ہیں تو اپنے انبیائے کرام کو گناہوں سے کیونکر نہ بچاتے ہوں گے۔

و: عصمتِ انبیاء قرآن کریم اور کتب سابقہ کے تناظر میں

عصمتِ انبیائے کرام کا وصف اور نبوت کی لازمی شرط ہے۔ دنیا میں مبعوث ہر نبی اس وصف سے موصوف ہوتا ہے، جس شخص میں یہ وصف نہ پایا جائے، وہ نبی نہیں کہلا سکتا۔

عصمتِ انبیاء کے اثبات سے پہلے ہم تورات اور انجیل سے بعض مثالیں پیش کریں گے۔ یہ کتابیں تحریف شدہ ہیں اور ان میں انبیائے کرام پر بہت سی ہتھیں لگائی گئی ہیں پھر ہم قرآن کریم کی روشنی میں اس موضوع کا تجزیہ کریں گے اور ان تہمتوں کا جواب دیں گے، تاہم اس سے پہلے دو ایک امور کی طرف اشارہ کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

چونکہ تورات، انجیل اور زبور وغیرہ کتب سابقہ تحریف کا شکار ہو چکی ہیں اور ان کی نصوص میں انسانی کلام خلط ملط ہو چکا ہے، اس لیے ان میں حقیقت کی تلاش اور درست فکری رجحان کی حفاظت ممکن نہیں۔ انسانیت سے گرے ہوئے تکلیف دہ امور کی انبیائے کرام کی طرف نسبت کرنا اسی تحریف کا نتیجہ ہے اور یہ ان کے محرف ہونے کی ایک مستقل دلیل ہے۔ اگر اور دلائل نہ بھی ہوتے تب بھی ان کی تحریف کو ثابت کرنے کے لیے یہی دلیل کافی تھی۔

اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کی حفاظت کی ضمانت نہیں اٹھائی، لیکن قرآن کریم کے بارے میں ارشاد فرمایا: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (الحجر: ۹) ”بے شک یہ کتاب نصحت ہمیں نے اتاری ہے اور ہمیں ہم اس کے نگہبان ہیں۔“ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن کریم کا مصدر الہامی ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ دار خود خدا ہے، اسی لیے قرآنی احکامات کے قیامت تک نافذ العمل رہنے پر اجماع ہے۔ قرآن کریم انبیائے کرام کے حالات سے واقفیت حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ہے۔ ان تحریف شدہ کتابوں میں انبیائے کرام کی ذات سے متعلق قرآن کریم سے معارض جو باتیں بھی مذکور ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ ان میں انسانی احساسات اور جذبات شامل ہو کر اصل نصوص کے ساتھ خلط ملط ہو گئے ہیں۔ کسی بھی انسان کو نبوت اور عصمت کے موضوع پر لب کشائی کی اجازت نہیں۔ ماضی سے متعلق ان بھی معاملات کو زیر بحث لانا صرف انبیائے کرام کو زیب دیتا ہے، کیونکہ ان کا ذریعہ علم وحی الہی ہوتا ہے۔ چونکہ ہمارے نبی ﷺ خاتم الانبیاء ہیں، اس لیے آپ ﷺ کے بعد کسی کو بھی اس موضوع پر لب کشائی کی اجازت نہیں۔ آپ ﷺ نے ہر اہم موضوع پر گفتگو کی، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ

السلام یہ کہتے ہوئے یہ حق آپ کے لیے چھوڑ گئے تھے: "اب میں تم سے زیادہ گفتگو نہ کروں گا، کیونکہ اس جہان کا سردار میرے بعد آیا ہی چاہتا ہے۔" (240)

اگرچہ میں باطل کی تصویر کشی کو پسند نہیں کرتا، لیکن پھر بھی میں اس مقام پر ان تحریف شدہ کتابوں میں موجود بہتان طرازیوں کی بعض مثالیں ذکر کرنے اور ان سے متعلق قرآنی موقف کی وضاحت کرنے پر مجبور ہیں۔ میں ان بہتانوں اور باطل نصوص کا رد کرتے اور انبیائے کرام کی عصمت و براءت کو ثابت کرنے کے لیے انہیں ذکر کرنے پر ان انبیائے کرام کی پاکیزہ روحوں سے معافی کا خواستگار ہوں۔

ز: انبیائے کرام سے متعلق کتب سابقہ میں انتہائی نازیبا بہتان طرازیوں

تورات کی کتاب پیدائش میں حضرت لوط علیہ السلام پر بہتان طرازی کی بدترین مثال موجود ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ انہوں نے شراب کے نشے میں مدھوش ہو کر (نعوذ باللہ) اپنی بیٹیوں سے بدکاری کی اور انہی سے ان کی نسل کا سلسلہ جاری ہوا۔ ذرا غور فرمائیے! اللہ تعالیٰ نے سدوم اور عموہ کی بستیوں کے باشندوں کو صرف اس لیے ہلاک کیا تھا کہ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام جیسے پاکیزہ سیرت نبی کی باتوں پر کان دھرنے کی بجائے ان کا اور ان کی پاکیزگی و پاکدامنی کی دعوت کا تمسخر آڑا یا اور اس کے نتیجے میں اجتماعی طور پر سزا کے مستحق ٹھہرے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جھٹیلتے حضرت لوط علیہ السلام کی پاکدامنی کی کوئی اور دلیل نہ بھی ہوتی تو بھی ان دھنسنے ہوئے شہروں اور منہدم دیواروں کے کھنڈرات ہی اس کی کافی دلیل ہوتی۔ کیا اتنے نازیبا مضامین پر مشتمل کتاب کو الہامی کتاب کہا جاسکتا ہے؟

کتاب پیدائش کے اڑتیسویں باب میں لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہوذا جن کے نبی ہونے کے امکان کو رد نہیں کیا جاسکتا، نے اپنی بہو سے بدکاری کی، جس کے نتیجے میں بنی اسرائیل کے حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام جیسے انبیائے کرام کے اسلاف پیدا ہوئے۔

بلاشبہ انبیائے کرام پر اس قسم کے لگائے جانے والے انتہائی نازیبا الزامات صریح جھوٹ اور بے بنیاد من گھڑت قصے کہانیاں ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ ﷺ تک ساری نسل نکاح کے نتیجے میں پیدا ہوئی۔⁽²⁴¹⁾ ایک دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیائے کرام ایک باپ کی اولاد ہیں۔⁽²⁴²⁾ جس طرح رسول اللہ ﷺ کے نسب مبارک میں زنا کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، اسی طرح دیگر تمام انبیائے کرام کے نسب بھی بدکاری سے پاک ہیں۔ رسول اللہ ﷺ اور آپ پر جس یہود کا ذکر ہوا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ کسی نبی کے گھر میں بدکاری کا واقعہ پیش آنا ممکن نہیں۔ اسلامی فقہ کے مطابق کسی دوسرے شخص کی موجودگی میں ولد الزنا کو نماز میں امام بنانا مکروہ ہے۔⁽²⁴³⁾ ایسے شخص کا نبوت کے مقام پر سرفراز ہو کر ساری انسانیت کا امام بننا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟

کتاب سلاطین کے گیارہویں باب میں ہے کہ سلیمان علیہ السلام زندگی کے آخری ایام میں مرتد ہو کر بتوں کی پرستش کرنے لگے تھے۔ ایسے نبی پر یہ بہتان کیسے لگایا جاسکتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت کی بادشاہت سے نوازا ہوا اور وہ نبی کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر اور اس کی بندگی بجالاتا ہو۔

قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی جانب سے روحِ کلمہ اور فتحِ ربانی تھے، جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہا السلام میں پھونکا تھا۔ (244) حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے۔ (245) حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے۔ (246) اور اللہ تعالیٰ نے آل داؤد علیہ السلام کو ﴿اغْسُوا﴾ (سبأ: ۱۳) ”اے آل داؤد! شکر کرتے ہو۔“ کہہ کر خطاب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اوپر ذکر کردہ اوصاف کے ساتھ اپنے انبیاء کا تذکرہ کیا ہے۔

عہدِ قدیم میں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اپنے سپہ سالار ”اوریا“ کی بیوی پر فریفتہ ہو گئے اور اس کی بیوی کو حاصل کرنے کے لیے اسے قتل کرا دیا۔ (247)

ایسی گھٹیا حرکت کی نسبت، جسے ایک آدمی خواب میں بھی دیکھ کر استغفار کرنے لگے، ایک ایسے معزز نبی کی طرف کی گئی ہے، جس کے حق میں اللہ تعالیٰ نے ﴿يُغْفِرُ الْغَيْبُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ (ص: ۳۰) ”بہت خوب بندے تھے اور اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے“ کہہ کر گواہی دی ہے۔ ایسی کتاب بھلا الہامی کیسے ہو سکتی ہے؟ کسی نبی سے ایسی حرکت کے محض امکان کا خیال بھی نبوت و انبیاء کے مقام سے مکمل طور پر ناواقفیت کی دلیل ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام تو بکثرت بندگی اور آہ و زاری کرنے والے نبی تھے۔ آپ کی مجلس میں جو لوگ بیٹھتے ان پر بھی گریہ طاری ہو جاتا۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لو لگائے رکھتے اور کسی بھی لمحے اپنے خالق سے غافل ہوتے اور نہ ہی عبدیت کا احساس ان سے جدا ہوتا۔ (248) رسول اللہ ﷺ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے: ”اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے پسندیدہ نمازیں اور روزے حضرت داؤد علیہ السلام کی نمازیں اور روزے ہیں۔ وہ آدھی رات تک آرام کرتے، ایک تہائی رات تک نماز پڑھتے اور رات کے چھٹے حصے میں پھر سو جاتے نیز وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے۔“ (249)

وہ بادشاہ تھے اور خزانوں کی چابیاں ان کے ہاتھ میں تھیں، لیکن انہوں نے کھانے کا ایک لقمہ خریدنے کے لیے بھی ان سے فائدہ نہ اٹھایا، بلکہ وہ اپنے اور اپنے گھر والوں کے اخراجات اپنی ذاتی اور ہاتھ کی کمائی سے پورے فرماتے۔ ایسے معزز نبی پر جو ایک ایک لقمے پر اپنے نفس کا محاسبہ فرماتے اور خدا کی بندگی ان کا خصوصی اور امتیازی وصف تھا، یہ تحریف شدہ کتاب ایسے گھٹیا اور نازیبا بہتان باندھتی ہے، جن کا سوچا بھی نہیں جاسکتا اور جو ان کے مقام نبوت سے کوسوں دور ہیں۔ خدا کے یہ پاکیزہ میرت نبی اس الزام سے بری ہیں اور اس من گھڑت واقعے کا لال سے تصور بھی نہیں ہو سکتا۔

عہدِ قدیم میں ایک اور عجیب و غریب اور ناقابلِ سمجھ دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے (نعوذ باللہ) اللہ تعالیٰ سے کشتی کی اور اللہ پر غالب آ گئے۔ اہل مغرب، جن کی

عقل آنکھوں میں اتر آئی ہے، میں مادی فکر اس قدر سرایت کر چکی ہے کہ وہ (نعوذ باللہ) اللہ تعالیٰ کے ایک عام انسان کی طرح ایک نبی کے ساتھ کشتی کرنے میں کوئی استبعاد نہیں سمجھتے۔

حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے قبولِ اسلام سے پہلے نبی ﷺ سے جوابات کہی تھی وہ ایسے لوگوں کا بہترین جواب ہے۔ انہوں نے کہا تھا: ”اے میرے بھتیجے محمد! جب میں رات کے وقت سحر انوردی کرتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت بڑے ہیں کہ انہیں چار دیواری میں محصور کیا جائے۔“

قارئین! ذرا غور فرمائیے، جس کتاب کے الہامی ہونے کا یہ لوگ دعوٰی کرتے ہیں، اس کی فکری سطح حضرت حمزہ کے قبولِ اسلام سے پہلے کہ احساسات اور شعور سے بھی فروتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس قدر سطحیت اور جمود کی حامل کتاب کو کیسے الہامی تصور کیا جاسکتا ہے؟ کیا انسان انبیائے کرام کے بارے میں ان کتابوں میں ذکر کردہ باتوں کی تصدیق کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ موجودہ تورات اور انجیل اللہ تعالیٰ اور اس کے انبیائے کرام کے بارے میں اس قسم کے بہتانوں اور انحرافات سے بھری پڑی ہیں۔ ان میں سے ہر ایک بہتانوں اور انحرافات کا سرچشمہ ہے۔

قرآن کریم انبیائے کرام پر لگائے گئے تمام الزامات کی تردید کرتا ہے، کیونکہ وہ انبیائے کرام کی غیر مشروط طور پر پیروی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ وہ ہدایت کے مینار اور راہنمائے کامل ہیں، جن کی ہر معاملے میں پیروی لازم ہے۔ تمام انبیائے کرام رضائے الہی کو ہماری طرف منعطف کرنے والے آئینے ہیں۔ ان آئینوں پر ذرہ برابر بھی گرو وغبار کا پایا جانا ممکن نہیں۔ قرآن کریم اور نبی اکرم ﷺ اس طرف اشارہ کرتے ہوئے انبیائے کرام کے حسین پہلوؤں کو ہمارے سامنے لاتے ہیں۔

قرآن کریم میں انبیائے کرام سے متعلق بعض عبارات سے غلط فہمی کی بنیاد پر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں انبیائے کرام کی طرف گناہوں اور خطاؤں کی نسبت کی گئی ہے۔ اس غلط فہمی کا باعث ان کی تنگ نظری کے ساتھ ساتھ بعض الفاظ کے محدود سمانجوں کی وجہ سے لغزش کھانا ہے۔ اگر وہ حضرات زیادہ گہرائی سے غور و فکر کرتے تو اپنے پہلے سے قائم کردہ خیالات سے چھٹکارا پالیتے، اسرائیلی روایات کا جواب دے سکتے، جمہور علمائے کرام کی طرح سوچتے اور انبیائے کرام کی پہلے سے زیادہ عزت و احترام کرتے۔

عصمت اور دیگر انبیائے کرام

اس موضوع سے متعلق آیات مبارکہ کو زیر بحث لانے سے پہلے ہم بعض امور کی طرف اختصار کے ساتھ قارئین کی توجہ مبذول کرنا مناسب خیال کرتے ہیں۔

اول: اگر کوئی نبی بہتر چیز کے ہوتے ہوئے محض اچھی چیز کا انتخاب کرے تو اگرچہ یہ ہمارے اعتبار سے غلطی نہیں، لیکن اس کے حق میں لغزش شمار ہوتی ہے، کیونکہ اگرچہ اس نے اچھی ہی چیز کا انتخاب کیا ہے، لیکن مقرب خدا ہونے کی وجہ سے اسے بہتر چیز کا انتخاب کرنا چاہیے تھا۔ ہم ایک مثال سے اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

فرض کریں ایک شخص مکمل قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ کتنے دنوں میں ایک دفعہ قرآن کریم کی تلاوت مکمل کرے؟ اس بارے میں اس کے سامنے دو ترجیحات ہو سکتی ہیں۔ ایک ترجیح یہ ہو سکتی ہے کہ وہ آہستہ آہستہ معانی پر غور و فکر کرتے ہوئے دس روز میں قرآن کریم کی تلاوت مکمل کرے۔ دوسری ترجیح یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اس بنیاد پر سات دنوں میں قرآن کریم کی تلاوت مکمل کرے کہ یہ اللہ کے کلام کے ساتھ زیادہ لگاؤ اور محبت کی دلیل ہے۔

فرض کریں اس نے پہلی ترجیح کو اختیار کرتے ہوئے دس دنوں میں قرآن کریم کی تلاوت مکمل کی، لیکن اللہ تعالیٰ کی زیادہ خوشنودی دوسری ترجیح میں پائی جاتی تھی، اللہ تعالیٰ کی رضا کو دوسری صورت میں پانا بہتر تھا، تاہم پہلی صورت بھی اچھی ہے اور اس میں کسی قسم کا گناہ نہیں کہ اسے اختیار کرنے والے کو قصور وار ٹھہرایا جائے، زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس نے بہتر انتخاب کے ہوتے ہوئے محض اچھے انتخاب کو پسند کیا۔ لہذا ایسی صورت میں اس کی طرف گناہ کی نسبت کرنا صحیح نہیں۔

انبیائے کرام اپنے اجتہاد سے جن امور کا انتخاب کرتے ہیں، ان کی اصل حقیقت بھی یہی ہوتی ہے، لہذا ان کی طرف گناہ کے ارتکاب کی نسبت کرنا ممکن نہیں۔ ہم اس موضوع پر آگے چل کر دوبارہ گفتگو کریں گے۔

دوم: انبیائے کرام کی شخصیات کا ایک اہم پہلو اجتہاد ہے۔ وہ ایسے انفرادی اور اجتماعی امور اور احکامات کے بارے میں اجتہاد کرتے ہیں، جن کے بارے میں ان پر وحی نازل نہیں ہوئی

ہوتی۔ اکثر اوقات ان کے اجتہادات مراد خداوندی کے بالکل مطابق ہوتے ہیں، البتہ ہمیشہ رضائے خداوندی کی جستجو میں رہنے کے باوجود بہت کم مواقع پر ان کے اجتہادات اپنے ہدف کو مکمل طور پر حاصل نہیں کر پاتے۔ ان کی علوشان کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے ان کے حق میں لغزش تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ ان سے رضائے الہی کے ہدف کو بالکل درستی کے ساتھ پانا مطلوب ہوتا ہے، تاہم ان کی اجتہادی خطا کو کبھی بھی گناہ قرار نہیں دیا جاسکتا۔ اس سے ان کی عصمت پر زبرد پڑتی ہے اور نہ ہی ان سے اس پر باز پرس ہوتی ہے۔ بالفرض اگر اس سے برعکس صورت حال ہوتی، گویا ممکن نہیں، تب بھی ہمیں اس موضوع پر لب کشائی کرنا زیب نہ دیتا۔

سوم: ایسی معمولی لغزشیں ان سے مقام نبوت سے سرفراز ہونے سے پہلے سرزد ہوئی تھیں۔ ”البرۃ“ کا لفظ یہاں معمولی سے ڈگمگانے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، نہ کہ مکمل طور پر زمین پر آگرنے کے مفہوم میں۔ اب ہم اس سلسلے میں چند مثالیں پیش کرتے ہیں اور انسانیت کے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے آغاز کرتے ہیں۔

الف: سیدنا آدم علیہ السلام

قرآن کریم حضرت آدم علیہ السلام کے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے کہتا ہے: ﴿وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ۝ (۱) ثُمَّ اجْبَاؤُهُ رَبُّهُ فَنَاصَبَ عَلَيْهِ وَغَدَىٰ ۝﴾ (طہ: ۱۲۱-۱۲۲) اور آدم نے اپنے پروردگار کے حکم کے خلاف کیا تو وہ اپنے مقصد سے بے راہ ہو گئے پھر ان کے پروردگار نے ان کو نوازا تو ان پر مہربانی سے توجہ فرمائی اور سیدھی راہ بتائی۔ "آیت مبارکہ میں "اجبأ" کی تعبیر اختیار کی گئی ہے۔ جس کا معنی ہے: "انتخاب کرنا" اور "چننا"۔ اس کا اطلاق کسی چیز کو نیچے گرنے اور بلبلوں کی طرح ادھر ادھر بکھرنے سے بچانے پر بھی ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو ایسی صورت حال میں گرفتار ہونے سے بچالیا۔

آیت مبارکہ میں ذکر کردہ لفظ "عصى" پر ہم بعد میں گفتگو کرتے ہوئے ثابت کریں گے کہ اس میں معصیت کے مفہوم کی طرف اشارہ نہیں پایا جاتا۔ سہرست ہم سیدنا آدم علیہ السلام کے موضوع کو جاری رکھتے ہیں۔ ہم اطاعت کا سبق حضرت آدم علیہ السلام سے سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے لغزش سرزد ہوتے ہی گرنے سے اپنی حفاظت کرنے والے پروردگار کی طرف رجوع کیا ﴿قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝﴾ (الأعراف: ۲۳) "وہوں عرض کرنے لگے کہ پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔"

اگرچہ ان سے لغزش ہوئی، لیکن اس لغزش کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت اور صراطِ مستقیم کی طرف راہنمائی فرمائی، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ان سے یہ بھی "انتخابِ نبوت" سے پہلے سرزد ہوئی تھی۔ اس دور میں حضرت آدم علیہ السلام کی حیثیت اس ننھے سے پودے کی سی تھی، جو تدریجاً ہواؤں سے جھک جاتا ہے، لیکن جڑ سے نہیں اکھڑتا، بلکہ آمدھی کے تختے ہی پہلے کی طرح سیدھا گھڑا ہوا جاتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ مومن کو کھیتی سے اور کافر کو ایسے تناور درخت سے تشبیہ دیتے ہوئے، جو دیکھنے میں تو بڑا خوبصورت دکھائی دیتا ہے، لیکن اگر آمدھی سے اکھڑ جائے تو دوبارہ سیدھا گھڑا نہیں ہو سکتا، ارشاد فرماتے ہیں: "مومن کی مثال اس نرم و نازک کھیتی جیسی ہے، جس کے اوراق ہوا کے رخ پر جھک جاتے ہیں، لیکن جب ہوا تھمتی ہے تو سیدھے ہو جاتے ہیں، یہی کیفیت مومن کی مصائب میں ہوتی ہے، جبکہ کافر کی مثال مضبوط درخت کی سی ہے، جسے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں، اکھڑ پھینکتے ہیں۔" (250)

اس حقیقت کو پیش نظر رکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت سے پہلے لغزش ہوئی تھی، مزید برآں یہ لغزش درحقیقت بھول تھی۔ ارشاد خداوندی ہے: ﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ قَلْبِ قَيْسٍ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا﴾ (طہ: ۱۱۵) ”اور ہم نے پہلے آدم سے عہد لیا تھا مگر وہ اسے بھول گئے اور ہم نے ان میں ارادے کی پختگی نہ پائی۔“

اور ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: ﴿وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (البقرہ: ۳۵) ”اور ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھا دیکو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا، نہیں تو ظالموں میں ہو جاؤ گے۔“

لیکن سیدنا آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی، جو انسانی فطرت ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے اس موقع کا تجزیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”چونکہ آدم سے بھول ہو گئی، اس لیے اے ان کی اولاد کی سرشت میں رکھ دیا گیا۔“ (251) رسول اللہ ﷺ جو انسانی فطرت کے سب سے بہتر شناسا تھے، نے اس موضوع پر بڑے اچھے طریقے سے روشنی ڈالی ہے۔ بھولنا انسان کی عادت ہے، چونکہ آدم علیہ السلام بھی انسان تھے، اس لیے ان سے بھی بھول ہو گئی۔ اس حدیث میں انسان اور اس کے کردار پر موروٹی خصوصیات کے اثرات کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اس موضوع کے ماہرین کو اس اشارے سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ حاصل یہ کہ ہماری فطرت میں بھول ہمارے باپ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے آئی ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اے سیدنا آدم علیہ السلام کی فطرت اور کروموسومز میں ودیعت کیا تھا، اس لیے ہم اس سے چھٹکارہ نہیں پاسکتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے نسیان کا ذکر فرما کر ان کے بارے میں پیدا ہونے والے سوئے ظن کا ازالہ فرمایا اور اس کے فوراً بعد ارشاد فرمایا: ﴿وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا﴾ (طہ: ۱۱۵) ”اور ہم نے ان میں ارادے کی پختگی نہ پائی۔“ ہم نے انہیں اس لغزش کے کرنے پر پر عزم نہیں پایا، بلکہ اس کا صدور ان سے بلا ارادہ بھول میں ہو گیا تھا۔

وہ ممنوعہ پھل کس نوعیت کا تھا، اس بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ ان سب کا یہاں ذکر کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں، مگر نہ یہ صفحات پھل فروش کی دکان بن جائیں گے۔ وہ پھل جو، گندم، چاول، کھجور یا انگورو وغیرہ میں سے کوئی بھی ہو، اس سے ہمارے موضوع پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قابل توجہ امر اس پھل کو کھانے کے بعد پیش آنے والی صورت حال ہے۔ اس بارے میں ہماری رائے دیگر آراء سے کسی قدر مختلف ہے۔

ہماری رائے میں ممنوعہ پھل سے مراد وہ انسانی طبیعت ہے، جسے روکنا سیدنا آدم علیہ السلام کے بس میں نہ تھا اور اسی کے باعث نسلِ انسانی میں اضافہ ہوا۔ یہی بات انسانیت کی ماں حواء کے بارے میں کہی جاسکتی ہے۔ ہماری رائے میں درخت کے قریب جانے سے مراد وہ طرزِ عمل ہے، جس کے نتیجے میں نسلِ انسانی میں اضافہ ہوتا ہے۔ واللہ اعلم

اگرچہ ہم اس بارے میں اپنی رائے کو صحیح ترین قرار نہیں دیتے، لیکن ہمارے خیال میں اس بارے میں دیگر آراء کے ساتھ اس رائے کا اضافہ مفید ثابت ہوگا۔ اگر یہ رائے درست ہے تو یہ فضلِ خداوندی ہے، بصورتِ دیگر ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتِ واسعہ کی پناہ مانگتے ہیں۔

نسیان اور خطا کے حکم شرعی کی طرف منتقل ہونے سے پہلے میں قارئین کی توجہ اس طرف مبذول کرنا پسند کرتا ہوں کہ ہمیں قرآن کریم میں متفرق طور پر بیان کردہ واقعات کی کڑیاں ملا کر مکمل صورت میں پیش کرنا چاہیے۔ یہی بات سیدنا آدم علیہ السلام کے واقعے پر بھی عینی ثابت ہوتی ہے۔ ایک خاص مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام اور حواء کو ممنوعہ درخت یا پھل کے قریب جانے سے منع کیا تھا، لیکن یہ مرحلہ کس قدر طویل تھا، اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جاسکتا، تاہم بظاہر یہ ایک طویل مرحلہ تھا، جس کے نتیجے میں حضرت آدم علیہ السلام کو یہ ممانعت فراموش ہوگئی اور وہ بھول کر ممنوعہ پھل کھا بیٹھے۔

خطا پر محاسبہ نہیں ہوتا۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: ”میری امت سے بھول چوک اور حالتِ اکراہ میں کیے گئے کام کا گناہ اٹھا دیا گیا ہے۔“ (252) خود قرآن کریم ہمیں بھول چوک ہو جانے کی صورت میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی تلقین کرتا ہے ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن تَتَّبِعْنَا أَوْ اٰخِطَاْنَا﴾ (البقرہ: ۲۸۶) ”اے پروردگار اگر ہم سے بھول یا چوک ہوگئی تو ہم سے مواخذہ نہ فرمانا۔“ یہ آیت مبارکہ روزِ اندرات کو سونے سے پہلے پڑھے جانے والے اور اذیت میں شامل ہے۔

سیدنا آدم علیہ السلام بھول گئے اور غلطی سے ممنوعہ پھل توڑ بیٹھے۔ جب یہ کام خطا اور نسیان کے نتیجے میں سرزد ہوا، جس کے بارے میں رسول اللہ ﷺ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس پر محاسبہ نہیں تو پھر سیدنا آدم علیہ السلام کو کیونکر گناہ گار یا قصور وار ٹھہرایا جاسکتا ہے؟

جب ایک عام انسان بھی اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ظلم و عسیان کی حیثیت رکھنے والے کاموں سے اجتناب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اور چنیدہ انبیائے کرام ظلم و عسیان سے کیسے اجتناب نہ کرتے؟ میری رائے میں اس کے برخلاف رائے قائم کرنا انتہائی غفلت ہے، بلکہ بعض علمائے کرام

نہ تو اس مفہوم کے ساتھ اس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کو بھی ناپسند کیا ہے۔ بلاشبہ ہر انسان غلط مفہوم مراد لیے بغیر اس آیت مبارکہ کی تلاوت اور تفسیر و تشریح کر سکتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے اور کسی نبی کے بارے میں ایک عام انسان کی حیثیت سے گفتگو کرنا ممکن نہیں۔ ان کے بارے میں قرآنی اسلوب کو ان تصریحات کی بجائے، انہیں حاصل قرب خداوندی کے مقام کے تناظر میں سمجھنا چاہیے۔ اسلاف اس مفہوم کو "حسنات الأبرار، میثات المقربین" "نیک لوگوں کی نیکیاں مقربین کے حق میں برائیاں سمجھی جاتی ہیں۔" سے تعبیر کیا کرتے تھے۔

انسان کے بنائے ہوئے قوانین میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر حکومتی اہلکار کسی جرم کا ارتکاب کرے تو اسے زیادہ سخت سزا دی جاتی ہے اور اگر قانون سے واقف حکمران یا وکیل قانون شکنی کریں تو انہیں دو چند سزا دی جاتی ہے، اسی طرح انبیائے کرام بھی اللہ تعالیٰ کے ملازم ہوتے ہیں اور گناہوں کے ارتکاب کی حقیقت سے دوسروں سے زیادہ واقف ہوتے ہیں، لہذا ایسے حضرات کے گناہ کے مرتکب ہونے کی صورت میں سزا کا دو چند ہو جانا بالکل طبعی بات ہے نیز یہ بھی حقیقت ہے کہ حرم کعبہ میں کسی گناہ کا ارتکاب کسی اور مقام پر اسی گناہ کے ارتکاب سے زیادہ قبیح اور برا ہوتا ہے۔ (253) اسی طرح قرآن کریم نے رسول اللہ ﷺ کی ازواج مطہرات کے گناہ کا ارتکاب کرنے کی صورت میں ان کے لیے دو چند سزا کا ذکر کیا ہے۔ (254)

اس کی وجہ یہ ہے کہ کعبہ قرب خداوندی کا مظہر ہے اور وہاں آنے ہوئے لوگ رحمان کے مہمان ہوتے ہیں۔ اسی طرح کسی عورت کو زوجہ رسول ہونے کا شرف حاصل ہونا قرب خداوندی کی علامت ہے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ کے گھر میں وحی کا نزول ہوتا ہے اور وہاں ہر وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد و رفت رہتی ہے، لہذا "الغرم بالغنم" "فائدے کی بقدر نقصان" کے اصول کے مطابق ایسے گھر میں گناہ کے ارتکاب کی سزا طبعی طور پر زیادہ ہونی چاہیے۔

انبیائے کرام علیہم السلام کا بھی یہی معاملہ ہے۔ چونکہ انہیں قرب خداوندی سے نوازا جاتا ہے اور انہیں اکثر و بیشتر وحی لانے والے فرشتے کی معیت نصیب ہوتی ہے، اس لیے یہ بالکل فطری بات ہے اور ان کی علوشان اس کا تقاضا کرتی ہے کہ ان کی معمولی سی غلطی کو بھی گناہ قرار دیتے ہوئے گناہ کے طور پیش کیا جائے۔ میں یہاں یہ بات دوبارہ کہتا ہوں کہ اس گناہ و سزا کو کسی عام انسان یا ولی کے گناہ یا سزا کے معیار پر نہیں پرکھا جاسکتا، بلکہ یہ ان کے مقام نبوت کے پیش نظر صرف صورت گناہ ہوتا ہے، حقیقتہً نہیں، اسی لیے اس پر "ذنب" کا اطلاق درست نہیں۔

فرض کریں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی بیوی کو چھونے اور اس سے مقاربت کرنے سے منع فرمایا تھا، لیکن چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کا علم تھا، اس لیے جو کچھ بھی انہیں پیش آنے والا تھا، وہ اسے جانتے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ جس چکر میں وہ داخل ہو چکے ہیں، وہ انہیں بار بار گھمائے گا یہاں تک کہ ان میں دو بیعت جذبے کے زیر اثر ان کے لیے طے شدہ نقطے تک انہیں پہنچا دے گا، چنانچہ انسانی ارادے جس کے خط نے عالمِ اسرار میں ایک مخصوص نقطے پر مشیتِ ایزدی کے خط کو قطع کیا، نے انہیں اس نتیجے تک پہنچا دیا۔ اگر ہم اسے نسیان نہ بھی کہیں باوجود اس کے کہ قرآن کریم اسے نسیان ہی کہتا ہے، تب بھی اس بارے میں نرم اور مودبانہ لب و لہجہ اختیار کرنا ضروری ہے۔

اس موقع پر بخاری، مسلم اور ترمذی میں مروی ایک حدیث نبوی کا تذکرہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: ”حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہما السلام کے درمیان مباحثہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: ”اے آدم اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور آپ میں اپنی روح پھونکی، لیکن آپ نے لوگوں کو گمراہ کیا اور انہیں جنت سے نکالا۔“ اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا: ”اے موسیٰ! اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی ہم کلامی کے لیے منتخب فرمایا۔ کیا تم مجھے ایک ایسے عمل پر ملامت کرتے ہو، جس کا کرنا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے لکھ دیا تھا۔“ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر مباحثے میں غالب آ گئے۔“ (255)

اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اس مباحثے میں حضرت آدم علیہ السلام حق پر تھے اور انہوں نے کسی گناہ کا ارتکاب نہ کیا تھا۔

حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء اور ان کے اسماء کا علم عطا کیا گیا تھا۔ وہ عمر بھر ان اسماء کے اسرار کے جہوم میں سرگرداں رہے، لہذا ایسے شخص سے قصداً گناہ کے ارتکاب کے امکان کا دعویٰ محض غفلت کا نتیجہ ہے۔ یہاں ایک احتمال یہ بھی موجود ہے کہ اس پھل سے ممانعت مخصوص عرصے کے لیے ہو اور حضرت آدم علیہ السلام کو اس کا علم بھی ہو، لیکن انہوں نے اپنے اجتہاد کے پیش نظر وقت سے پہلے ہی اس کی طرف ہاتھ بڑھا کر اپنا روزہ توڑ دیا ہو۔ ممکن ہے جو عمل اب اگر حلال طریقے سے کیا جائے تو ثواب کا باعث ہوتا ہے، اس وقت حارثی طور پر حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ممنوع ہو یا یہ ممانعت ان کے قربِ خداوندی کے پیش نظر ہو اور اسی وجہ سے ان کے اس طرزِ عمل کو لغزش سے تعبیر کیا گیا ہو۔

جو معیار ہم نے سیدنا آدم علیہ السلام کے حق میں قائم کیا ہے، یہ ہمیں دوسرے انبیائے کرام کا مقام سمجھنے میں بھی مدد دے گا۔ اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ وہ عصمت کے وصف کے ساتھ متصف تھے اور ان کی طرف منسوب لغزشیں اس مفہوم میں گناہ نہیں، جو عام طور پر گناہ سے سمجھا جاتا ہے۔

ب: سیدنا نوح علیہ السلام

حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی نجات کے لیے اپنے پروردگار سے دعا کی، لیکن اس پر ان کی تنبیہ ہوئی۔ بعض اوقات پہلی نظر میں یہ بات کسی نبی کے حق میں لغزش معلوم ہوتی ہے۔ انسانیت کے دوسرے باپ کہلانے والے اس معزز نبی کی صورتحال جاننے کے لیے ہمیں قرآن کریم کی روشنی سے ہدایت لینی ہوگی۔ قرآن کریم حضرت نوح علیہ السلام کی دعا اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی تنبیہ کا درج ذیل الفاظ میں تذکرہ کرتا ہے: ﴿وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ﴾ (ہود: ۴۵) اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ پروردگار میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں ہے تو اس کو بھی نجات دے تیرا وعدہ سچا ہے اور تو بہترین حاکم ہے۔“

اپنی امت کے سر پر پڑنے والی مصیبت کے انتظار میں حضرت نوح علیہ السلام جذباتی ہو گئے تھے اور کسی بھی دوسرے انسان کی طرح اپنے بیٹے کے انجام کے بارے میں فکرمند تھے، لیکن کیا ان کی فکرمندی اس کے دنیوی انجام کے بارے میں تھی یا اس کے حالت کفر میں مرنے پر تھی؟ بلاشبہ ان کی فکرمندی اپنے بیٹے کی صرف دنیا اور جسم و جان پر نہ تھی، بلکہ اس کی ابدی و سرمدی زندگی پر تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ ابدی سعادت اور دردناک عذاب دونوں سے بخوبی واقف تھے۔ کون سا باپ ہوگا جو اپنے بیٹے کے اس قدر خوفناک انجام پر شفقت سے کانپ نہ اٹھتا ہو؟

ان کے درد مند دل سے نکلنے والی اس آہ کے جواب میں درج ذیل ارشاد خداوندی نازل ہوا، جس نے حقیقت حال واضح کر دی: ﴿قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ (ہود: ۴۶) ”اللہ نے فرمایا کہ اے نوح! وہ تیرے گھر والوں میں نہیں ہے۔ وہ تو سراسر بد عمل ہے، تو جس چیز کی تم کو حقیقت معلوم نہیں اس کے بارے میں مجھ سے درخواست ہی نہ کرو اور میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادان نہ بنو۔“

یعنی اگرچہ وہ تمہارا خون ہے، تمہاری بیوی نے اسے جنا ہے اور اس نے تمہاری گود میں پرورش پائی ہے، لیکن وہ تمہارے گھرانے سے نہیں ہے، کیونکہ تمہارے گھرانے میں وہ لوگ داخل ہیں، جو

تمہارے راستے پر چلیں گے، جبکہ وہ برے اعمال کا ارتکاب کر کے بدی کے چکر میں پھنس گیا ہے۔ اس نے تمہاری نافرمانی کی اور کفار کے ساتھ بولیا، جو اس کے غرق ہونے کا باعث بنا اور اس طرح وہ اپنی ہمیشہ کی منزل کھوٹی کر بیٹھا۔ تم مجھ سے کسی ایسی بات کا سوال مت کرو، جس کا تمہیں کماحقہ علم نہیں۔ میں تمہیں جاہلوں میں شامل ہونے سے محفوظ رکھوں گا، کیونکہ تم علم و معرفت اور محبت کو پانے کے مستحق ہو۔ تم اپنے مولائے برحق کو جانتے ہو اور میرے مقرب انبیاء میں شامل ہو، لہذا تمہیں اس قسم کی درخواست کرنا زیب نہیں دیتا۔

ساڑھے نو سو سال میں حضرت نوح علیہ السلام کی یہ واحد لغزش تھی کہ انہوں نے غرق ہونے کے قریب اپنے بیٹے کو بچانے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی۔ انہوں نے درج ذیل وجوہ کی بنا پر یہ دعا مانگی ہوگی:

اول: قرآن کریم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے گھرانے کے افراد اور اہل ایمان کو کشتی میں سوار کرنے کا حکم دیا تھا ﴿وَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ خِيسٍ وَأَهْلِكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ﴾ (ہود: ۴۰) ”یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آجیگا اور تنور جوش مارنے لگا تو ہم نے نوح کو حکم دیا کہ ہر قسم کے پالتو جانوروں میں سے جوڑا جوڑا یعنی ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ لے لے اور جس شخص کی نسبت حکم ہو چکا ہے کہ ہلاک ہو جائے گا اس کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو اور جو ایمان لایا ہو، اس کو کشتی میں سوار کرو اور ان کے ساتھ ایمان بہت ہی کم لوگ لائے تھے۔“

حضرت نوح علیہ السلام نے وحی کی بنیاد پر کشتی بنائی اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر لوگوں کو اس میں سوار ہونے کی دعوت دی۔ ان کے گھرانے کے افراد ان کی دعوت کے مخاطب تھے، لیکن اب وہ اپنے بیٹے کو موجوں میں گھرا ہوا دیکھ رہے تھے، یہ منظر دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے اور ان کے پروردگار کے سوا کوئی جائے پناہ نہ تھی، جس کی وہ پناہ لیتے۔ جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو اس کا در بھر بھی کھلا رہتا ہے۔ ان کے پاس بھی اپنے پروردگار کے در پر صدا لگانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، چنانچہ انہوں نے اپنے بیٹے کی نجات کے لیے اپنے پروردگار کے حضور التجا کی، اپنے پروردگار کے بتانے پر انہیں اچانک پتا چلا کہ ان کا بیٹا ان کے گھرانے میں داخل نہیں، جبکہ وہ اسے اپنے گھر کے افراد میں شامل سمجھ رہے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اس پر تنبیہ فرمائی تو انہوں نے فوراً اپنے پروردگار کی طرف رجوع کیا اور درج ذیل دعا کرتے ہوئے معافی مانگی: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (ہود: ۴۷) ”نوح

نے کہا پروردگار! میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی چیز کا تجھ سے سوال کروں، جس کی حقیقت مجھے معلوم نہیں اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا اور مجھ پر رحم نہیں فرمائے گا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ التجا کے وقت حضرت نوح علیہ السلام کو اصل حقیقت کا علم نہ تھا، لیکن جو نبی انہیں علم ہوا انہوں نے فوراً استغفار کیا۔ کیا اس طرزِ عمل کو خطا کہا جاسکتا ہے؟ کس کا ضمیر اس کو گوارا کرے گا؟

دوم: حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے اپنے بیٹے کی ہدایت کا ہی تو سوال کیا تھا۔ کیا یہ کسی بھی باپ کے لیے بالکل طبعی بات نہیں؟ پھر باپ بھی ایسا جو نبی بھی ہو اور ساری انسانیت کی ہدایت کے لئے پوری جدوجہد کرتا ہو۔ لہذا کیا حضرت نوح علیہ السلام کا اپنے بیٹے کی ہمیشہ کی زندگی کو بچانے کے لیے اپنے پروردگار کے سامنے گڑگڑانا طبعی، بلکہ اچھی بات نہ تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام تو ایسے انسان تھے، جنہوں نے ساری انسانیت پر سایہ کرنے کے لیے اپنے ہاتھ پھیلا رکھے تھے۔

پھر یہ نبوی رحمت کا معاملہ تھا، جس کی وسعت کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر یہ وسیع رحمت نہ ہوتی تو انبیائے کرام کے لیے اپنے کندھوں پر نبوت کے بوجھ کو اٹھانا ممکن نہ ہوتا۔ ذرا غور فرمائیے! ایک ماں کو اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگانے اور اس کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وسیع رحمت و شفقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سے کسی نبی یا کسی اولوالعزم رسول کو عطا کی گئی رحمت کا اندازہ لگائیے، جنہوں نے ساری بنی نوع انسانی کی تمام جائز دنیوی و اخروی ضروریات کی کفالت کا بیڑا اٹھایا ہوتا ہے۔

قرآن کریم مشرکین و کفار کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کی اسی نفسیاتی کیفیت کی منظر کشی کرتے ہوئے کہتا ہے: ﴿فَلَعَلَّكَ بَاسِحٌ نَفْسِكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا﴾ (الکہف: ۶) ”اے پیغمبر اگر یہ اس کلام پر ایمان نہ لائیں تو شاید تم ان کے پیچھے رنج کر کر کے اپنے تئیں ہلاک کر دو گے۔“ رسول اللہ ﷺ ہمارے بارے میں اپنی کیفیت کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: ”میری اور میری امت کی مثال اس شخص جیسی ہے، جس نے آگ روشن کی پھر جانور اور پتھریں اس میں گرنے لگے۔ میں تو تمہیں کمر سے پکڑے ہوئے ہوں، لیکن تم ہو کہ اس میں گھسے جاتے ہو۔“ (256)

یہ نبوی رحمت کا مقام ہے، چونکہ حضرت نوح علیہ السلام نبی تھے، اس لیے ان میں بھی یہ رحمت موجود تھی، لیکن جو نبی انہوں نے خدائی حمیہ سنی، فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا اور اپنی درخواست سے دستبردار ہوتے ہوئے اپنے پروردگار سے معافی کے خواستگار ہوئے۔

اب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی دعاؤں میں پائی جانے والی مماثلت پر غور فرمائیے۔ دونوں حضرات اپنی خطا کا علم ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کے حضور ملتے جلتے اسلوب میں دعا و مناجات کی، جس کی وجہ یہ تھی کہ دونوں کا خمیر اور تخلیق ایک جیسی تھی۔ چونکہ دونوں نے ایک ہی مکتب میں ایک علام الغیوب معلم کے سامنے زانوئے تلمذ طے کیے تھے، اس لیے دونوں کا ایک جیسے انداز میں اپنی غلطی سے رجوع کرنا ضروری تھا۔ اگرچہ قرآن کریم نے دونوں کی انابت اور رجوع کو مختلف الفاظ میں تعبیر کیا ہے، لیکن دونوں کا اسلوب ایک ہی ہے۔

سوم: ایک شرعی قاعدہ ہے: ”حکم ظاہری صورت حال کے مطابق لگایا جاتا ہے۔“ یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ ﷺ نے عبد اللہ بن ابی کے نفاق کا علم ہونے کے باوجود اس کی نماز جنازہ میں شرکت فرمائی، اسی طرح آپ ﷺ نے اور بھی بہت سے منافقین کی نماز جنازہ میں شرکت فرمائی اور ان کا راز فاش نہ فرمایا۔ (267) کیونکہ ظاہری طور پر وہ نمازیں پڑھتے، روزے رکھتے اور دیگر تمام اسلامی شعائر بجالاتے تھے۔

شاید حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی موقف اختیار کیا ہو۔ ہو سکتا ہے ان کا بیٹا منافق ہونے کے باوجود بظاہر ایمان کا اظہار کرتا ہو یا اس کے نفاق کا اسی وقت سطحی طور پر اظہار ہوا ہو اور حضرت نوح علیہ السلام ظاہر پر حکم لگا کر اسے اپنے گھرانے میں شامل کر رہے ہوں۔ ظاہر کے مطابق حکم لگانا کسی بھی حالت میں گناہ نہیں سمجھا جاتا، لہذا حضرت نوح علیہ السلام نے کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا تھا، بلکہ اپنی ذمہ داری ادا کی تھی۔ اس معزز نبی کا تصور تو کیجئے، جس نے اپنی قوم کی ہدایت کے لئے ساڑھے نو سو سال تک اپنی ساری توانائی خرچ کر ڈالی، لیکن اس کے جواب میں اسے تسخروں و استہزاء کا نشانہ بنایا گیا اور مجنون کہا گیا، لیکن وہ کبھی بھی ہمت نہیں ہارا اور نہ ہی اس کے ارادے مضل ہوئے، باوجود اس کے کہ اس پر ایمان لانے والوں کی تعداد بہت کم تھی۔ ارشاد خداوندی ہے: ﴿وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ (ہود: ۶۰) ”اور ان کے ساتھ ایمان بہت ہی کم لوگ لائے تھے۔“

اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں جاننے کے لیے سورہ نوح کی تلاوت کرنی چاہیے، جس سے پتا چلتا ہے کہ اس معزز نبی اور گناہ کے درمیان اتنا ہی فاصلہ تھا، جتنا فاصلہ زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ ﷺ اور حضرت نوح علیہ السلام کی شفاعت کے ذریعے نجات عطا فرمائے۔ آمین

ج: سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام

حضرت ابراہیم علیہ السلام ابوالانبیاء اور خلیل اللہ تھے۔ ان کے دل میں خدا کے سوا کسی کا خوف نہ تھا۔ وہ اتنے عظیم انسان تھے کہ آتش نمرود بھی ان کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی۔ وہ ایسی چنیدہ شخصیت تھی کہ جہاں بھی جاتی اپنے دل میں بسائی ہوئی جنت کو اپنے ساتھ لے جاتی۔ ساری انسانیت رسول اللہ ﷺ کے ساتھ اپنے انتساب پر مسرت محسوس کرتی ہے، لیکن آپ ﷺ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنی مشابہت پر خوشی کا اظہار فرماتے تھے۔ آپ ﷺ کا ارشاد ہے: ”معراج کے موقع پر جب میری انبیائے کرام سے ملاقات ہوئی تو میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ وہ تمہارے ساتھی سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔“ (مسلم) ساتھی سے آپ ﷺ کی مراد اپنی ذات سے تھی۔ آئندہ صفحات میں ہم ان کی عصمت کا جائزہ لیں گے اور ان کے ہاں عصمت کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔

۱- سورج، چاند اور ستارے

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ستاروں کی پرستش کی اور نہ ہی شرک کے قریب گئے۔ ان کے ستاروں، چاند اور سورج کو اپنا پروردگار کہنے کا شرک سے دور کا بھی علاقہ نہیں۔

اب ہم قرآن کریم کی روشنی میں اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں: ﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ﴾ (فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَيْنَ لَمْ يَحْدِثْ رَبِّي لَا أَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ) (فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِعَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ) ﴿الأنعام: ۷۶-۷۸﴾ ”جب رات نے ان کو (پردہ تاریکی سے) ڈھانپ لیا تو (آسمان میں) ایک ستارہ نظر پڑا، کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے کہ مجھے غائب ہو جانے والے پسند نہیں پھر جب چاند کو دیکھا کہ چمک رہا ہے تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے، لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے کہ اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں ہو جاؤں گا، جو بھٹک رہے ہیں پھر جب سورج کو دیکھا کہ جگمگا رہا ہے تو کہنے لگے میرا پروردگار یہ ہے۔ یہ سب سے بڑا ہے، مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے: لوگو! جن چیزوں کو تم (خدا کا) شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔“

حضرت ابراہیم علیہ السلام پیداؤی طور پر حقیف تھے، اس لیے ان سے سورج، چاند اور ستاروں کو حقیقی معنی میں اپنا پروردگار کہنے کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ ایسا وہی شخص سوچ سکتا ہے، جو جان بوجھ کر اس آیت کے سیاق و سباق کو نظر انداز کر دے ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبْنَيْهِ أَزْرَأْتَنِجَذَّ اَصْنَامًا اِلَهَةً اِنِّیْ اَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِیْ ضَلَالٍ مُّبِیْنٍ﴾ (الانعام: ۷۴) ”اور (وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے) جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا تم کیا بتوں کو معبود بناتے ہو۔ میں دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم صریح گمراہی میں ہو۔“

﴿وَكَذٰلِكَ نُرِیْ اِبْرٰهٖمَ مَلٰكُوتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَیَكُوْنُ مِنَ السُّوْفٰییْنَ﴾ (الانعام: ۷۵) ”اور ہم اس طرح ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھانے لگے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں ہو جائیں۔“

لہذا من گھڑت قصوں سے بھری ہوئی کتابیں چاہے کچھ بھی کہیں، عالم غیب سے اس قدر مضبوط قلبی تعلق رکھنے والے نبی سے کچھ دیر کے لیے بھی ستاروں کو اپنا معبود کہنے کا تصور نہیں کیا جاسکتا، مزید برآں اللہ تعالیٰ نے انہیں نہ صرف زمین و آسمان کی بادشاہت دکھائی، بلکہ انہیں ملکوت یعنی ظاہری عالم کے پردوں کے پیچھے موجود عالم کا مشاہدہ بھی کرایا، جس کے نتیجے میں انہیں نہ صرف ایمان یقینی کا درجہ حاصل ہوا، بلکہ وہ اس کے آخری مقام حق الیقین تک پہنچ گئے، لہذا گزشتہ آیات مبارکہ سے پتا چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایمان یقینی کے مقام پر فائز تھے اور اس واقعے سے وہ اپنی قوم پر بعض حقائق آشکار کرنا چاہتے تھے۔

جس طرح عرب دور جاہلیت میں دوسرے ستاروں سے زیادہ درخشاں اور نمایاں ہونے کی وجہ سے ’شعریٰ‘ ستارے کی پرستش کرتے تھے، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی ستارہ پرست تھی۔ بابل کے قدیم باشندے ستاروں کو پوجتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دورے چھوڑنا ساد دکھائی دینے والے ایک ستارے کو دیکھ کر اپنے گرد موجود لوگوں کی توجہ اس کی طرف مبذول کرائی اور پھر ان کی ذہنی سطح کے لحاظ سے ایک چھوٹی سی مگر حقیقت پر مبنی تنبیہ فرمائی۔ آپ کی گفتگو بالکل درست تھی اور جھوٹ کے شائبہ سے بھی پاک تھی۔ آپ علیہ السلام اپنی ہر دلیل کے ذریعے ان کے ایک آسمانی خدا اور زمین پر اس کے نمائندے کا ابطال کرتے۔ (259) انہوں نے اپنی گفتگو کے ذریعے یکے بعد دیگر ان کے بتوں کو توڑ ڈالا۔ یہ ان کا فرض منصبی تھا۔

بعض مفسرین نے "ہذا ربی" کے جملے کے شروع میں ہمزہ استفہام محذوف مان کر اسے استفہام انکاری قرار دیا ہے۔ (200) اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ کیا یہ میرا خدا ہے؟ جس کا منطقی جواب یہی تھا کہ ہرگز نہیں، یہ میرا معبود نہیں۔ یہ ایک تفسیر ہے، تاہم ہمارے نزدیک پسندیدہ تفسیر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ظاہر کیا کہ وہ اپنی قوم کے معبودوں میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ اپنی قوم کو مباحثے کی ایک خاص سطح پر لانے کے لیے انہوں نے یہ حکمت عملی اختیار کی۔ ان کے سامنے اس کے سوا کوئی حل نہ تھا۔ ان کی قوم نے یہ دیکھ کر کہ وہ ان کے معبودوں کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں ان کی بات پر کان لگائے، لیکن جب ان کے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان مباحثہ اپنے اختتام کو پہنچا تو ایمانی لشکر کو کفر و شرک کی فوج پر فتح حاصل ہو چکی تھی۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سورج چاند اور ستاروں کا مشاہدہ کرایا اور انہیں دکھایا کہ یہ سارے ڈوبنے والے ہیں۔ یہ سارے کے سارے طلوع ہو کر آسمان کی بلندیوں کو چھوتے ہیں اور بالآخر غروب ہو جاتے ہیں۔ جو چیز مخصوص قوانین کے تحت وجود میں آکر بڑی ہوتی ہے اور پھر غروب ہوتی ہے، وہ کائنات پر فرمانروائی نہیں کر سکتی۔ ایک حادثہ چیز اپنی جیسی حادثہ چیز پر کیسے حکومت کر سکتی ہے؟ انہوں نے اپنی قوم سے سب پہلے یہ کہا: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ "مجھے غائب ہو جانے والے پسند نہیں۔" یہ پہلی تنبیہ تھی کہ دل میں ڈوبنے اور غروب ہونے والوں کے لیے جگہ نہیں ہوئی چاہیے اور نہ ہی غروب ہونے والے لائق اتباع ہوتے ہیں، کیونکہ وہ غروب ہو کر چھپ جاتے ہیں۔ مجھے کوئی ایسا حبیب دو، جس پر زوال نہ آئے، جو میری ذات سے خود مجھ سے بھی قریب تر ہو، جو میرے دل کی دھڑکنوں اور خواہشوں سے واقف ہو اور انہیں پورا کرنے پر قادر ہو۔

اگلے مرحلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں چاند دکھاتے ہیں، لیکن کچھ ہی دیر بعد وہ بھی غروب ہو جاتا ہے، اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک لطیف اشارے کے ذریعے انہیں ان کی گمراہی کی طرف متوجہ کرتے ہیں: ﴿لَيْسَ لَكَ بِهْدِي زَيْلٌ لَّا تَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ﴾ (الأنعام: ۷۸) "اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں۔"

تیسرے مرحلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سب سے بڑے معبود سورج کو دیکھا۔ انہوں نے دو چھوٹے معبودوں کو گرانے سے آغاز کیا تھا اور اب ان کے سب سے بڑے معبود کی باری تھی، لہذا جب وہ بھی غروب ہو گیا تو انہوں نے اپنی قوم کے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا: ﴿لَيْسَ

بریٰ معاشر کون ﴿(الأنعام: ۷۹)﴾ ”جن چیزوں کو تم (خدا کا) شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔“

اب آخری ضرب لگانے کا وقت آچکا تھا، لہذا انہوں نے اپنے دل کی گہرائیوں سے نکلنے والے گرم جوش الفاظ میں کہا: ﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلدِّينِ فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ ﴿(الأنعام: ۷۹)﴾ ”میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنے تئیں اسی ذات کی طرف متوجہ کیا، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔“

اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بات آغاز میں ہی کہہ دیتے تو ان کی بات کوئی بھی نہ سنتا، لیکن آپ علیہ السلام نے ان کے حالات اور ذہنی سطح کی رعایت کرتے ہوئے ان سے بتدریج گفتگو فرمائی، جس کے نتیجے میں وہ آپ کی گفتگو غور سے سننے لگے۔ اگر آپ علیہ السلام بتدریج گفتگو نہ فرماتے تو کوئی آپ کی گفتگو سننے کے لیے تیار ہوتا اور نہ ہی آپ علیہ السلام کسی کو متاثر کر پاتے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے ہر فرد پر ”لا الہ الا اللہ“ کی حقیقت آشکار کرنے کے لیے اپنی فراست سے یہ طریق کار اختیار کیا۔ یہ انداز گفتگو مکمل طور پر قرآنی انداز گفتگو سے ہم آہنگ ہے، کیونکہ دونوں کا سرچشمہ ایک ہی ہے اور دونوں ایک ہی حقیقت کی عکاسی کرتے ہیں۔

یہاں میں آپ کی توجہ ایک اہم نقطے کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں: ﴿إِنِّي بَرِئٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ﴾ ﴿(الأنعام: ۷۸)﴾ ”جن چیزوں کو تم (خدا کا) شریک بناتے ہو، میں ان سے بیزار ہوں۔“

یہ جملہ اسمیہ ہے اور عربی زبان میں جملہ اسمیہ استمرار کا فائدہ دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں تمہارے معبودوں سے پہلے بھی بری تھا اور اب بھی بری ہوں، لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کسی قول و عمل میں شرک کا شائبہ بھی نہیں پایا جاتا۔ آپ علیہ السلام کی تعبیرات آپ کی عمدہ حکمت عملی کا ایک اہم مرحلہ تھیں۔ حاصل یہ کہ آپ علیہ السلام کی گفتگو میں کوئی ایسی بات نہیں پائی جاتی، جس سے آپ کی عصمت پر زد پڑتی ہو۔

۲- مُردوں کو زندہ کرنا

ایک دوسری بات جسے ان کی لغزش سمجھا جاتا ہے، وہ ان کا اپنے پروردگار سے مُردوں کو زندہ

کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ قرآن کریم اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أُولَٰئِكَ تُؤْمِنُونَ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوكَ ۖ فَلْيَوَّكِلْ﴾ (البقرہ: ۲۶۰) ”اور جب ابراہیم نے (خدا سے) کہا کہ اے پروردگار مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیونکر زندہ کرے گا؟ خدا نے فرمایا کیا تم نے (اس بات کو) باور نہیں کیا؟ انہوں نے کہا: کیوں نہیں، لیکن (میں دیکھنا) اس لیے (چاہتا ہوں تاکہ) میرا دل اطمینان کامل حاصل کر لے۔“

حضرت ابراہیم علیہ السلام ایمان و روح کے میدان کے عظیم شہسوار تھے، جو ہمیشہ مزید کی جستجو میں رہتے اور ان کا دل مزید معرفت الہیہ کی تلاش میں بے قرار رہتا، یہی وجہ تھی کہ ہم انہیں مردوں کو زندہ کرنے کی کیفیت کا مشاہدہ کر کے معرفت کے نئے آفاق تک رسائی پانے کے لیے بے تاب دیکھتے ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں مردوں کو زندہ کرنے کی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں ذرا برابر بھی شک و شبہ نہ تھا، یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہنے کی بجائے کہ کیا آپ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں؟ یہ کہا تھا: ”آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں؟“

اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی درخواست کو قبول فرمایا اور انہیں حکم دیا کہ وہ چار پرندوں کو پکڑ کر اپنے ساتھ مانوس کریں اور پھر انہیں ذبح کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کریں اور ہر پہاڑ پر ان میں سے ہر ایک کا ایک ٹکڑا رکھ کر انہیں اپنے پاس بلائیں۔ آپ علیہ السلام کے بلانے پر وہ پرندے آپ علیہ السلام کے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ قرآن کریم اس واقعے کی یوں منظر کشی کرتا ہے: ﴿وَقَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُوزًا أَنتُمْ أَذْغُهْنَ فَإِيتَٰنًا نَّسْفِعْهُنَّ﴾ (البقرہ: ۲۶۰) ”خدا نے فرمایا کہ چار جانور پکڑ کر اپنے پاس منگالو (اور ٹکڑے ٹکڑے کرادو) پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر ایک پہاڑ پر رکھ دو پھر ان کو بلاؤ تو وہ تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے۔“

درحقیقت اللہ تعالیٰ نے انہیں مردوں کو زندہ کرنے کی مثالوں میں سے جو ہر سال موسم بہار میں ہزاروں بار وقوع پذیر ہوتی ہیں، صرف ایک مثال دکھائی تھی، تاہم اللہ تعالیٰ نے اسے ایک خصوصی تحفے کی صورت میں پیش کر کے اپنے انبیاء میں سے ایک عظیم نبی کا اعزاز فرمایا، تاکہ وہ ایمان یقینی کے درجے کو پالیں اور ایمان کے چشمے سے سیراب ہو کر اطمینان کے مقام پر فائز ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس ٹٹھے چشمے سے چلو بھر بھر کے پیتے جاتے، لیکن ان کی پیاس کم نہ ہوتی۔ ان کا یہ مطالبہ کسی

شک و شبہ یا تردد کا نتیجہ نہ تھا، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہیں یا نہیں؟ ان کی یہ درخواست ایسے ہی تھی جیسے آپ کسی بہت بڑے ماہر فنون لطیفہ سے کہیں: ”مجھے آپ پینٹنگ کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنے کا موقع دیجیے۔“ یا جیسے آپ کسی بڑے خوش نویس سے کہیں: ”آپ میرے سامنے خطاطی کیجیے تاکہ میں آپ کو خوبصورت تحریر لکھتے ہوئے دیکھ سکوں۔“ اس قسم کی درخواست میں مخاطب کو عاجز کرنے کا کوئی پہلو شامل نہیں ہوتا، بلکہ یہ اس کے فن میں دلچسپی کا اظہار اور اس کا اعتراف کرنے کا ایک انداز ہے، نیز یہ اس کے فن کی باریک باتیں سمجھنے اور مرحلہ وار وجود میں آنے والے ایک عمدہ منظر کی تصویر کشی کی کیفیت میں غور و فکر کرنے کی عظیم سعادت کے حصول کی خواہش کا اظہار ہے، یہی وجہ تھی کہ سوال مردوں کو زندہ کرنے کی کیفیت کے بارے میں تھا نہ کہ اس کے امکان یا عدم امکان کے بارے میں۔

سید قطب اس موقع پر لکھتے ہیں: ”یہ قدرت الہیہ کی کاریگریوں تک رسائی کا ایک شوق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو نہایت ہی حلیم الطبع، راضی برضا، صاحب خشوع، عبادت گزار اور خدا کے مقرب اور دوست تھے کی جانب سے اس خواہش کا اظہار دراصل اس حقیقت کا اظہار ہے کہ بعض اوقات اللہ کے برگزیدہ اور انتہائی مقرب بندوں کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ کی کاریگریوں کے راز ہائے بستہ تک رسائی کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔“

اس خواہش کا تعلق ایمان کی موجودگی، مضبوطی، کمال اور ثبات کے ساتھ نہیں ہوتا۔ یہ کسی دلیل یا قوتِ ایمانی میں اضافے کا مطالبہ نہ تھا۔ یہ ایک اور چیز ہے، جس کا اپنا ذوق ہے۔ یہ امر الہی کو عملاً وقوع پذیر ہوتے ہوئے دیکھنے کا روحانی شوق ہے اور انسانی وجود میں اس تجربے کا ذوق ایمان بالغیب کے ذوق سے مختلف ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پروردگار سے اور ان کا پروردگار ان سے ہم کلام ہے، جس سے بڑھ کر کوئی ایمان ہے اور نہ ایمان کی کوئی دلیل، لیکن اس کے باوجود انہوں نے دستِ قدرت کو کام کرتے ہوئے دیکھنا چاہا، تاکہ ان کے ذوق کی تسکین ہو اور وہ اس کے ہم نفس بن کر اس میں گھل مل جائیں۔ یہ ایمان کے آخری درجے کے ماسوا ایک اور چیز ہے۔“ (261)

حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مقام کے شایاں ایمان حاصل کرتا چاہتے تھے۔ بعض اوقات ان پڑھ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے محدود آفاق سے ماوراء کوئی چیز ہے اور نہ ہی اس کے اختیار کردہ راستے سے بہتر کوئی راستہ ہے۔ کیا محی الدین ابن عربی نے حالتِ سکر میں یہ نہ کہا تھا کہ خاتم الانبیاء خاتم الاولیاء کے سامنے زانوئے تلمذ طے کرتا ہے؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کی عقل ان کی حیثیت کے مطابق

بنائے گئے گنبد میں محصور تھی اور جب وہ اپنے لیے مخصوص دروازے سے گزرتے گئے تو دروازہ ان پر تنگ پڑ گیا۔ ایک بہت بڑے محل کے مقابلے میں یہ دروازہ بہت چھوٹا تھا۔ یہ دروازہ اس محل کے ایک چھوٹے سے کمرے کے دروازے جتنا تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جس دروازے سے داخل ہوئے تھے، وہ ایک بہت بڑی فسیل اور عظیم شہر کا دروازہ تھا اور ان کا گنبد آسمان تھا، جس میں آپ کو سورج، چاند اور ستاروں تک رسائی حاصل تھی، لہذا بڑے سے بڑے ولی کی معرفت کا افق اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معرفت کے مقابلے میں بہت ہی محدود ہے۔ ہم تو پانی کے ایک پیالے سے سیراب ہو جاتے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام کی علمی پیاس بجھانے کے لیے سمندر بھی ناکافی تھا، یہی وجہ تھی کہ اس قدر وسعت قلبی کی مالک یہ شخصیت جب بھی اپنے پروردگار کی کوئی دلیل یا نشانی دیکھتی تو محبت سے زار و قطار رونے لگتی۔

حضرت شمس تبریزی نے حضرت جلال الدین رومی سے پوچھا تھا: ”کیا حضرت محمد ﷺ بڑے ہیں، جنہوں نے فرمایا تھا: ”اے اللہ ہم آپ کو اتنا نہ پہچان سکے جتنا آپ کو پہچاننے کا حق ہے۔“ یا حضرت بایزید بسطامی بڑے ہیں، جو کہا کرتے تھے: ”میں کتنا پاک ہوں اور میری شان کس قدر بلند ہے۔“ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بڑا حیران کن جواب دیتے ہوئے فرمایا: ”ہم ان دو مقولوں سے ہی بسطامی پر حضرت محمد ﷺ کی لاحدود و فوقیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ ﷺ اس سمندر کی مانند تھے، جس کا بھرنا کبھی ممکن نہیں، جبکہ بسطامی اس پیالے کی مانند تھے، جو فوراً بھر کر بہنے لگا۔“ (202)

سیدنا ابراہیم علیہ السلام معرفت خداوندی سے سیرابی کی کسی حد سے واقف نہ تھے۔ وہ ہمیشہ مزید کی جستجو میں رہتے اور اپنے پروردگار کی مزید معرفت مانگتے رہتے، یہی وجہ ہے کہ بخاری و مسلم میں مروی ایک حدیث میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں: ”ہم ابراہیم علیہ السلام کی نسبت شک کرنے کے زیادہ حق دار ہیں۔“ (203) یعنی جب ہم مردوں کے زندہ کیے جانے کے بارے میں شک نہیں کرتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بدرجہ اولیٰ اس قسم کے شک و شبہ سے پاک ہوں گے۔

۳۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تین کنایات

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عصمت کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے ان کی تین دروغ گوئیوں یا زیادہ درست الفاظ میں تین کنایات کی طرف اشارہ کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ چونکہ جھوٹ کبیرہ

گناہ ہے، اس لیے کسی نبی کی زبان سے جھوٹ کا نکلنا اس کی عصمت اور قابلِ بھروسہ ہونے میں خلل پایا نہیں ہوتا ہے۔ کسی بھی صاحبِ ایمان سے جھوٹ کا صدور ممکن نہیں۔

رسول اللہ ﷺ ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں: ”حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف تین مواقع پر جھوٹ بولا۔“ (۲۵۱) یہاں جھوٹ اپنے معروف مفہوم کی بجائے کنایہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ بظاہر لغوی پہلو سے یہ توجیہ تکلف معلوم ہوتی ہے، لیکن اگر اس تعبیر پر غور کریں تو مفہوم کے اعتبار سے یہ توجیہ بالکل درست ہے، کیونکہ حقیقی جھوٹ کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرنا ممکن نہیں، لہذا یہاں جھوٹ کا لغوی معنی مراد نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے لیے ہم ”کنایہ“ کی تعبیر اختیار کریں گے۔

رسول اللہ ﷺ بعض اوقات مزاح بھی فرماتے تھے، لیکن مزاح میں بھی آپ ﷺ حق بات ہی ارشاد فرماتے، مثلاً آپ ﷺ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مزاح فرماتے: ”اے دوکانوں والے!“ (۲۵۲) یقیناً حضرت انس رضی اللہ عنہ دوکانوں والے تھے۔ آپ ﷺ نے ایک خاتون سے گفتگو کرتے ہوئے چچھا: ”کیا تم اس شخص کی بیوی ہو، جس کی آنکھوں میں سفیدی ہے؟“ اس خاتون نے عرض کی: ”یا رسول اللہ ﷺ میرے شوہر کی آنکھوں میں تو سفیدی نہیں ہے۔“ اس پر آپ ﷺ نے اس سے فرمایا: ”ہر آنکھ میں سفیدی ہوتی ہے۔“ ایک مرتبہ ایک خاتون آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی: ”یا رسول اللہ! دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل فرمائیں۔“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے ام فلاں! جنت میں بوڑھی عورتیں داخل نہیں ہوں گی۔“ یہ سن کر وہ خاتون روئی ہوئی واپس چلی گئی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے بتاؤ کہ وہ بڑھاپے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی، کیونکہ ارشاد خداوندی ہے: ﴿إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنثَاءً﴾ (فَصَحَّلْنَاهُنَّ أَبْكَاراً) (الواقعة: ۳۵-۳۶) (۲۵۳) ”ہم نے ان کو پیدا کیا تو ان کو کنواریاں بنایا۔“

نبی اکرم ﷺ مزاح میں بھی بہت اچھے الفاظ کا انتخاب فرماتے تھے۔ انبیائے کرام کا مقام انہیں مزاح میں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ وہ ساری انسانیت کے لیے نمونہ اور اسوۂ حسنہ ہوتے ہیں۔ اگر وہ مزاح میں جھوٹ بولیں گے تو لوگ سنجیدگی میں جھوٹ بولنے لگیں گے، لہذا کسی بھی نبی کا کسی بڑے کام کا نمونہ بننا ممکن نہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام پیداؤں کی طرح پر خفیف اور بتوں کے دشمن تھے۔ آپ علیہ السلام ان کے

سامنے ڈٹ گئے، ان کے خلاف جدوجہد کرتے رہے اور بعثت سے پہلے بھی بت پرستی کے خلاف برسر پیکار رہے، یہاں تک کہ وہ دن آپہنچا جب انہوں نے تمام بتوں کو توڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی عادت تھی کہ وہ مستقبل کے حالات جاننے کے لیے ستاروں کی طرف دیکھتے تھے، کیونکہ ان کے عقائد کے مطابق معبود آسمان میں ستاروں پر رہتے تھے۔ ان کا اعتقاد تھا کہ ستارے انسانوں کی قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو قائل کرنے اور اپنے مقصد کو پالنے کے لیے ستاروں کی طرف دیکھا، لیکن اس بارے میں ان کی سوچ اپنی قوم کو سوچ سے بالکل مختلف تھی۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف دیکھ کر فرمایا: ”میں بیمار ہوں۔“ یہ ان کا پہلا جھوٹ یا زیادہ درست لفظوں میں پہلا کناہ تھا۔ ابھی ہم اس کی وضاحت کریں گے کہ انہوں نے یہ بات کیوں کہی تھی۔ دوسرا کناہ انہوں نے اس وقت استعمال فرمایا جب انہوں نے سارے بتوں کو توڑ کر سب سے بڑے بت کی گردن پر کلہاڑا لٹکا دیا اور جب لوگوں نے ان سے پوچھا کہ ہمارے بتوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا تو انہوں نے فرمایا: ”یہ ان میں سے سب سے بڑا ہے۔ اس سے پوچھو۔“

تیسری بات جس کا تعلق ان کی زوجہ سے تھا کہ قرآن کریم نے ذکر نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زوجہ سے فرمایا تھا کہ اگر کوئی تم سے تمہارے بارے میں پوچھے تو اسے بتانا کہ میں اس کی بہن ہوں۔“ (207)

یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تین کناہات ہیں۔ آئندہ صفحات میں ہم ان پر تفصیلی گفتگو کریں گے تاکہ واقعات کی اصل حقیقت معلوم ہونے کے بعد ہم آپ علیہ السلام کی عصمت کی حقیقت جان سکیں۔

الف: ”میں بیمار ہوں۔“

قرآن کریم پہلے واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے: ﴿وَإِذْ مِنْ شَيْبَعَةَ لِبَارِئِهِمْ (۱) إِذْ جَاءَهُ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (۲) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ (۳) أَفَبِكُلِّ آلِهَةٍ ذُوْنُ اللَّيْلِ تُرِيدُونَ (۴) قَتَلْتُمْ مَذْيَبَيْنِ (۵)﴾ (الصفحات: ۸۳-۹۰) ”اور انہی کے پیروں میں ابراہیم تھے۔ جب وہ اپنے پروردگار کے پاس (عیب سے) پاک دل لے کر آئے۔ جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کو پوجتے ہو؟ کیوں جھوٹ (بنا کر) خدا کے سوا اور معبودوں کے طالب ہو۔ بھلا پروردگار عالم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تب انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نظر کی اور کہا میں تو بیمار

ہوں تب وہ ان سے پیٹھ پھیر کر لوٹ گئے۔“ ”میں بیمار ہوں۔“ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصود اپنی بے چینی کے اصل سبب کی طرف اشارہ کرنا تھا۔ بت ان کے حزن و الم کا باعث تھے۔ انہیں یوں محسوس ہوتا جیسے جب تک وہ ان بتوں کو نہیں توڑیں گے، اس وقت تک وہ راحت کا مزہ نہ چکھ سکیں گے اور جب آپ علیہ السلام نے اپنے گرد موجود لوگوں کے اپنے ساتھ مذہبی تہوار میں شرکت کے اصرار پر ان سے کہا کہ میں بیمار ہوں تو وہ آپ علیہ السلام کو جسمانی لحاظ سے بیمار سمجھ کر واپس چلے گئے لیکن جو نبی وہ لوگ نکلے آپ علیہ السلام اپنی بیماری کے حقیقی سبب بتوں کو توڑنے کے لیے دوڑ پڑے، تاہم اپنی قوم کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے آپ نے ایسا کنایہ استعمال کیا کہ وہ آپ علیہ السلام کا حقیقی مقصود نہ جان سکی، لیکن آپ علیہ السلام اپنی گفتگو میں جھوٹ کی طرف ذرا بھی مائل نہ ہوئے۔ زیادہ سے زیادہ یہ بات تھی کہ ان کی قوم ان کے حقیقی مقصود کو نہ سمجھ سکی اور حق کو سُننے سے بہری قوم سے ایسا ہونا بعید بھی نہ تھا اور یہی ان کی غلطی کا سرچشمہ تھا۔

اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر کنایہ کا استعمال کیا تھا، لیکن وہ اتنے مستقیم المزاج انسان تھے کہ انہیں اس کنایے کے استعمال سے بھی اس قدر کوفت ہوئی کہ وہ قیامت کے دن اس کے یاد آنے پر اپنے پاس شفاعت کی غرض سے آنے والے لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیج دیں گے۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: ”لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے: ”آپ دنیا میں اللہ کے نبی اور خلیل تھے۔ آپ اپنے پروردگار سے ہمارے حق میں شفاعت کریں۔“ وہ اپنے جھوٹوں (کنایات) کو یاد کر کے کہیں گے: ”نفسی، نفسی، موسیٰ کے پاس جاؤ۔“ (208)

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندگی بھر میں صرف ایک مرتبہ مثلاً ”میں بیمار ہوں۔“ کا کنایہ استعمال فرمایا۔ اب ذرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ارشاد اور بزعم خود خدام اسلام کہلانے والوں کے دعوؤں کا موازنہ کیجئے تاکہ آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ارشادات کی براءت کا اندازہ ہو۔

آج بچ اور جھوٹ میں تذبذب آسان اور جھوٹ عام ہو چکا ہے، اس لیے اب کنایہ کے استعمال سے بھی احتراز کرنا چاہیے، بلکہ ان تین مواقع سے بھی بچنا چاہیے، جہاں نبی کریم ﷺ نے جھوٹ کی اجازت دی ہے۔ (209) اس کی وجہ یہ ہے کہ درنبوی میں بچ اور جھوٹ کے درمیان وسیع خلیج حائل تھی۔ صحابہ کرام سچائی کے علمبردار تھے اور میلہ اور اس کے پیروکار جھوٹ کے نمائندے تھے۔ یہ خلیج پہلے موجود تھی، لیکن اب صورت حال مختلف ہے۔

حق کے نمائندوں کی انفرادی و اجتماعی زندگی میں جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ سکون اور اعتماد حاصل کرنے کے لیے یہ پہلی شرط ہے۔ ضروری ہے کہ ہم جھوٹ سے دور رہیں۔ جب ہم اس بارے میں اس قدر حساسیت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اس بارے میں انبیائے کرام خصوصاً نبی اکرم ﷺ کے جدا جدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حساسیت کا خود اندازہ لگا لیجئے، جن سے ہم نے سچائی سیکھی ہے۔

ب: بل فعلہ

دوسرا کنایہ حسب ذیل ہے: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ﴾ (۱) اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ (۲) قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا غَابِيبِينَ (۳) قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (۴) فَنَالُوا الْجَنَّتَيْنِ بِالنَّحْيِ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ (۵) قَالَ بَلْ رُبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ (۶) وَتَالُوهُ لَا كِيدُ لَأُصْنَمُكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ (۷) فَجَعَلْنَاهُمْ حُجَّاجًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يُرْجَعُونَ (۸) قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ (۹) قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ (۱۰) قَالُوا فَاتَّبَعْنَاهُ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يُمْتَهَدُونَ (۱۱) قَالُوا آلَتُ فَعَلَتْ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ (۱۲) قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطَلِقُونَ ﴿سورة الأنبياء: ۵۱-۶۳﴾

مشہور ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی ہدایت دی تھی اور ہم ان (کے حال) سے واقف تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ یہ کیا مورتیاں ہیں، جن (کی پرستش) پر تم محکف (وقائم) ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ واداکو ان کی پرستش کرتے دیکھا ہے۔ (ابراہیم نے) کہا کہ تم بھی (گمراہ ہو) اور تمہارے باپ وادابھی صریح گمراہی میں پڑے رہے۔ وہ بولے کیا تم ہمارے پاس (واقعی) حق لائے ہو یا (ہم سے) کھیل (کی باتیں) کرتے ہو۔ (ابراہیم نے) کہا (نہیں) بلکہ تمہارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے، جس نے ان کو پیدا کیا ہے اور میں اس (بات) کا گواہ (اور اسی کا قائل) ہوں اور خدا کی قسم! جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں سے ایک چال چلوں گا۔ پھر ان کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا، مگر ایک بڑے (بت) کو (نہ توڑا) تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا؟ وہ تو کوئی ظالم ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں۔ (جب ابراہیم آئے تو بت پرستوں نے) کہا کہ بھلا یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ تو نے کیا ہے؟

(ابراہیم نے) کہا: بلکہ یہ ان کے ان بڑے (بت) نے کیا (ہوگا)۔ اگر یہ بولتے ہوں تو ان سے پوچھ لو۔“

حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا: ﴿أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا يَا ابْنِ آدَمَ﴾ اس کے جواب میں انہوں نے ارشاد فرمایا: ﴿بَلْ لَعَلَّكَ﴾ اور اس کے بعد سکوت اختیار فرمایا۔ قرآن کریم میں یہاں علامت وقف ہے، جس کا مقصد یہی ہے کہ تلاوت کرتے ہوئے یہاں وقف کیا جائے۔ لعلہ میں موجود ضمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے، لیکن انہوں نے اپنی گفتگو کی مہارت سے لوگوں کی توجہ بڑے بت کی طرف مبذول کرا دی۔ حقیقت میں انہوں نے دو علیحدہ علیحدہ جملے بولے تھے، لیکن ان کی ادائیگی ایسے طریقے سے کی کہ سننے والوں کو وہ ایک ہی جملہ لگا، جس کے نتیجے میں وہ آپ علیہ السلام کے حقیقی مقصود کو نہ سمجھ سکے۔ پہلا جملہ ہے: ﴿بَلْ لَعَلَّكَ﴾ اور دوسرا جملہ ہے: ﴿كَيْبَرُهُمْ هَذَا﴾ لیکن آپ علیہ السلام نے ان کی ادائیگی ایسے طریقے سے کی کہ سننے والوں کو یہ ایک ہی جملہ ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَيْبَرُهُمْ هَذَا﴾ لگا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ﴿كَيْبَرُهُمْ هَذَا﴾ کہا تو اس میں کنایہ کے ساتھ ساتھ کفر اور بت پرستی پر لطیف پیرائے میں طنز کو بھی تھا، لیکن ان کے ذہن بتوں کے خیال میں اس قدر الجھے ہوئے تھے کہ وہ اس طنز کو بھی نہ سمجھ سکے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت کی طرف ”کبیر“ (بڑے) کے لفظ سے اشارہ کیا تھا، اس لیے وہ آپ علیہ السلام کے ارادے اور نیت کو نہ سمجھ پائے۔ بت پرستی، فکری جمود اور نور الہی سے محروم ذہن اور دل ہلاکت کے مستحق ہیں۔

ج: ”وہ میری بہن ہے۔“

تیسرے واقعے میں تو جھوٹ کا شائبہ تک نہیں پایا جاتا، بلکہ اس پر تو کتنا یہ کا اطلاق بھی درست نہیں۔ آپ علیہ السلام کی گفتگو بالکل درست اور سچی تھی، کیونکہ آپ علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت سارہ سے فرمایا تھا کہ اگر ضرور داد اس کے کارندے اس سے پوچھیں تو وہ ان سے کہے: ”میں اس کی بہن ہوں۔“ اور اگر وہ حضرت ابراہیم سے اس کے بارے میں پوچھتے تو وہ فرماتے: ”وہ میری بہن ہے۔“ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے کہ وہ میری بیوی ہے تو وہ لوگ اس پر دست درازی کرتے اور آپ علیہ السلام اور آپ کی زوجہ محترمہ شدید مشکلات کا شکار ہو جاتے، بلکہ ہو سکتا ہے انہیں اپنے وطن کو خیر آباد کہہ کر رخت سفر باندھنا پڑتا، مزید برآں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو حقیقت کے عین مطابق تھی، کیونکہ ارشاد خداوندی: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ (الحجرات: ۱) ”مؤمن تو

آپس میں بھائی بھائی ہیں۔“ کی دوسے تمام اہل ایمان اخوت کے رشتے میں پروئے ہوئے ہیں۔ ایمان سب سے پہلا رشتہ ہے، جو انسان کو دوسروں سے جوڑتا ہے اور اس رشتے کی عدم موجودگی میں ایک ماں باپ کی اولاد بھی آپس میں بھائی بھائی نہیں سمجھے جاتے۔ زمان و مکان کا اختلاف ایمانی بھائیوں کے درمیان حائل نہیں ہو سکتا۔ مؤمن مرد اور مؤمن خواتین بلا تفریق جنس اخوت کے رشتے سے منسلک ہیں۔ یا بھی قربتوں کے ہاتی سارے نقاط کا درجہ اس اخوت کے بعد آتا ہے، لیکن ایمان کا رشتہ پھر بھی برقرار رہتا ہے، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی رشتے اور تعلق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی بیوی کو اپنی بہن کہا تھا اور یہ بات بالکل حقیقت پر مبنی تھی حتیٰ کہ اسے کنایہ بھی نہیں کہا جاسکتا، تاہم دل اور عقل کے اندھوں کو یہ بات کب سمجھ میں آنے والی تھی؟ اس ساری بحث سے درج ذیل نتائج نکلتے ہیں:

(۱) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔

(۲) انبیائے کرام کے نقش پا اور راستے پر چلنے والوں کو چاہیے کہ وہ نہ صرف یہ کہ جھوٹ نہ بولیں، بلکہ اس کے قریب بھی نہ جائیں۔ حقیقی مؤمن کی نظر اگر کسی حرام منظر پر پڑ جائے یا اس کی زبان پر ایک دفعہ بھی کوئی جھوٹی بات آجائے تو اس کا خمیر عمر بھر کرب و الم میں گرفتار رہتا ہے، بلکہ حزن و اندامت سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ مرشد حضرات کو چاہیے کہ وہ چاہے کسی بھی مقام پر پہنچ جائیں، ساری زندگی انحراف سے بچتے ہوئے استقامت کے ساتھ گزاریں۔

۴۔ اپنے والد کے لیے دعائے مغفرت

اب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس لغزش کا جائزہ لیتے ہیں، جو ان سے اپنے والد کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی وجہ سے صادر ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام نے غلطی گمراہی میں مبتلا اپنے والد کے لیے کیوں دعائے مغفرت کی؟ کیا ان جیسے نبی کے لیے صرف اپنی رسالت پر ایمان لانے والوں پر اکتفا کرنا بہتر نہ تھا؟ پھر انہوں نے اپنے والد کے بارے میں اس قدر اصرار کیوں کیا؟ کیا یہ ان کی خطا تھی؟ ہم ایک معصوم نبی کی طرف خطا کی نسبت کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اگر ان سے اس موقع پر غلطی ہوئی تھی تو اس کی کیا ضمانت ہے کہ دیگر مواقع پر ان سے غلطی نہیں ہوگی؟ ہم یہ کیسے جان سکتے ہیں؟ اور کیا ہم یہ بات جاننے کے بعد اطمینان خاطر کے ساتھ انبیائے کرام کی پیروی کر سکتے ہیں؟

یہ وہ بنیادی شبہ ہے، جسے ماضی کے ملاحدہ نے اٹھایا تھا اور آج جدت پسندی کے بعض

علیہ وار بھی اسے دہراتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں فرمایا تھا: ﴿وَاعْفِرْ لِأَيِّ بِإِنَّ كَانَ مِنَ الْعَاطِلِينَ﴾ (الشعراء: ۸۶) ”اور میرے باپ کو بخش دے کہ وہ گمراہوں میں سے ہے۔“ قرآن کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے سبب کی وضاحت کرتے ہوئے کہتا ہے: ﴿وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لِأَوْاهٍ حَلِيمٌ﴾ (التوبة: ۱۱۴) ”اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش کا مانگنا تو ایک وعدے کے سبب تھا، جو وہ اس سے کر چکے تھے، لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ خدا کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔ کچھ شک نہیں کہ ابراہیم بڑے نرم دل اور متحمل تھے۔“

قرآن کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے والد کے ساتھ وعدہ کرنے کے واقعے کو یوں بیان کرتا ہے: ﴿فَإِذْ كُنَّا لَكُمْ أُسْوَةً حَسَنَةً فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُكُمْ وَأَوَامِلُكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَا اسْتَغْفِرُ لَكَ وَمَا أُمِّلُكَ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ (المستحسنة: ۱) ”تمہیں ابراہیم اور ان کے رفقا کی نیک چال چلنی (ضرور) ہے۔ جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ ہم تم سے اور ان (بتوں) سے جن کو تم خدا کے سوا پوجتے ہو، بے تعلق ہیں۔ (اور) تمہارے (معبودوں کے کبھی) قاتل نہیں (ہو سکتے) اور جب تک تم خدائے واحد پر ایمان نہ لاؤ، ہم میں اور تم میں ہمیشہ کھلم کھلا عداوت اور دشمنی رہے گی۔ ہاں ابراہیم نے اپنے باپ سے یہ (ضرور) کہا کہ میں آپ کے لیے مغفرت مانگوں گا اور میں خدا کے سامنے آپ کے بارے میں کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ اے ہمارے پروردگار! تجھی پر ہمارا بھروسہ ہے اور تیری ہی طرف ہم رجوع کرتے ہیں اور تیرے ہی حضور ہمیں لوٹ کر آتا ہے۔“

ان آیات مبارکہ میں ایمان اور کفر کے درمیان ابدی عداوت کے پائے جانے کی واضح دلالت موجود ہے۔ کفر کی فطرت میں ایمان کے خلاف ابدی عداوت پائی جاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ کافر کے دل میں مسلمانوں کے خلاف عداوت مخفی ہوتی ہے اور اس کے دل میں کسی مسلمان کی محبت کا پایا جانا ممکن نہیں۔

قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کی گمراہی کا تذکرہ موجود ہے، لیکن یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں کسی نقص کا باعث نہیں، اس لیے کہ ممکن ہے رسول اللہ ﷺ کے آباء و اجداد میں سے بھی بعض تک نور توحید نہ پہنچا ہو۔ عقیدہ توحید کے بارے میں عبدالمطلب، ہاشم اور لوی وغیرہ کے موقف کی کسی کو خبر نہیں، تاہم ہمیں اتنا یقین ہے کہ چونکہ یہ حضرات ”زمانہ

فترت" میں گزرے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ اسی بنیاد پر معاملہ ہوگا، لیکن اس کے باوجود ان میں سے کسی میں کسی نقص کا پایا جانا رسول اللہ ﷺ کے انسانیت تک پیغام رسالت پہنچانے کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا ہے۔

اول: آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے واضح گمراہی میں مبتلا قرار دیتے تھے، لیکن اس سے ان کی نبوت پر آنچ نہیں آتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات آزر سے حضرت ابراہیم جیسے انسان اور حضرت نوح علیہ السلام سے کنعان جیسے شخص پیدا فرماتے ہیں۔ بعض اوقات شیطان صفت لوگوں سے فرشتہ سیرت انسان پیدا ہوتے ہیں اور اس کے برعکس بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مردہ چیز سے زندہ کو اور زندہ چیز سے مردہ کو پیدا فرماتے ہیں۔ اس کی قدرت ہر چیز پر محیط ہے اور کوئی بھی اس سے باز پرس نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آزر جیسے مردہ شخص سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے زندہ انسان کو پیدا فرمایا، جو لوگوں کو نئی زندگی عطا کرتے تھے اور انہیں دوسنہری سلسلوں کا باپ بنایا۔ ان کے دو بیٹے نبوت سے سرفراز ہوئے۔ ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں نبوت کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر رک گیا، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں نبوت کا سلسلہ رسول اکرم ﷺ تک جاری رہا۔

دوم: حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لیے دعا کرنا بالکل انسانی اور فطری رویہ تھا، یہی وجہ ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے چچا ابو طالب کو کلمہ توحید کی دعوت دیتے ہیں، ان کی ہدایت کی حسرت کرتے ہیں اور ان کی وفات کے بعد فرماتے ہیں: "بخدا جب تک مجھے روکا نہ گیا اس وقت تک میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا۔" (270) حالانکہ آپ ﷺ کے چچا نے چالیس برس تک آپ ﷺ کی معاونت کی تھی اور آپ کی خاطر ہر قسم کی مشقتیں اور صعوبتیں برداشت کی تھیں حتیٰ کہ جب قریش نے مسلمانوں کے ساتھ قطع تعلقات کا اعلان کیا اس وقت بھی انہوں نے آپ ﷺ کو تنہا نہ چھوڑا۔ جس طرح رسول اللہ ﷺ کا عمر بھر اپنی حفاظت اور مدد کرنے والے چچا کی ہدایت کی حسرت کرنا بالکل طبعی اور فطری بات تھی، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لیے دعائے مغفرت کرنا بالکل فطری بات تھی، کیونکہ آخر وہ ان کے وجود کا سبب تھا اور اس نے ان کی پرورش کی تھی، نیز دین کی بھی تعلیم ہے کہ والدین کا عقیدہ کچھ بھی ہو، اولاد انہیں اف تک نہ کہے۔ (271)

سوم: تبلیغ انبیائے کرام کی زندگی کا مقصد تھا، لیکن ہدایت ان کے دائرہ اختیار سے خارج تھی۔ ان کا فرض ہمیشہ حق اور حقیقت کی تبلیغ کرنا اور اس مقصد کے حصول کے لیے ہر جائز وسیلہ استعمال کرنا تھا، یہی

وجہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قبول ہدایت کی خاطر اپنے والد کے دل کو نرم کرنے کی پوری کوشش فرماتے، چنانچہ ممکن ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد کے لیے دعائے مغفرت اسی مقصد کے لئے ہو، خصوصاً جبکہ دعا ہدایت کا ایک اہم وسیلہ ہے اور کسی بھی شخص کی ہدایت سے ناامید ہونا درست نہیں، کیونکہ باوجود اس کے کہ آیت مبارکہ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (البقرة: ۶) ”جو لوگ کافر ہیں، انہیں تم نصیحت کرو یا نہ کرو ان کے لئے برابر ہے۔ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔“ اس بارے میں صریح ہے کہ بعض کفار ہرگز ہدایت نہ پائیں گے۔ رسول اللہ ﷺ نے ابو جہل، ابولہب اور عقبہ بن ابی معیط جیسے ہٹ دھرم کفار کی ہدایت کے لیے بارہا کوشش کی اور انہیں بارہا ہدایت کی طرف دعوت دی، اس سے معلوم ہوا کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس حقیقت پر یقین رکھتے تھے، اس لئے انہوں نے اپنے والد کی ہدایت کے لیے دعاسمیت ہر وسیلہ استعمال کیا۔ ان کے اللہ تعالیٰ سے اپنے والد کے لیے گڑگڑا کر دعا کرنے کا یہی سبب تھا، کیونکہ انہیں ایمان کا مقام اطمینان حاصل تھا، تاہم جو نبی انہیں مشیت خداوندی کا علم ہوا وہ فوراً دعا سے باز آگئے اور معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا۔

اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس راستے پر چل پڑے، جس کا سلسلہ رسول اللہ ﷺ سے آتا ہے اور انہیں انسانیت تک پیغام رسالت پہنچانے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ اپنی قوم کو تبلیغ کرنا ان کی ذمہ داری تھی اور اس سے ان کے والد کے استثناء کی کوئی وجہ نہ تھی اور اگر اس کے ساتھ فطری میلان کو بھی پیش نظر رکھا جائے تو صاف دکھائی دیتا ہے کہ ان کا بیک وقت بیٹا اور نبی ہونا اپنے باپ کی ہدایت کی خاطر جدوجہد کرنے پر اصرار کا باعث تھا۔ قرآن کریم میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے والد کی ہدایت کی کس قدر حسرت و رنجیت تھی اور وہ اس کی طرف سے پیش آنے والی ہر وقت کی خشونت و درشتی کی پرواہ کیے بغیر اسے ہمیشہ ”یَا أَبَتِ!“ (اے میرے پیارے باپ!) کہہ کر پکارتے تھے: ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا﴾ (إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا) (يَا أَبَتِ إِنَّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا) (يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا) (يَا أَبَتِ إِنَّنِي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا) (مریم: ۴۱-۴۵) ”اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو۔ بے شک وہ نہایت سچے پیغمبر تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا! آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوجتے ہیں جو نہ سنیں اور نہ دیکھیں اور نہ

آپ کے کچھ کام آسکیں۔ ابا! مجھے ایسا علم ملنا ہے، جو آپ کو نہیں ملا تو میرے ساتھ ہو جائیے، میں آپ کو سیدھی راہ پر چلا دوں گا۔ ابا! شیطان کی پوجا نہ کیجئے۔ بے شک شیطان خدا کا نافرمان ہے۔ ابا! مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو خدا کا عذاب آپکڑے تو آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں۔“

حضرت ابراہیم علیہ السلام جس طرح دیگر انسانیت کے سامنے اپنا نورانی پیغام رکھتے تھے، اسی طرح اسے اپنے باپ کی خدمت میں بھی پیش کرتے تھے۔ کیا کوئی بیٹا ایسا بھی ہو سکتا ہے، جو دل کی گہرائی سے اپنے والد کی ہدایت کا خواہاں نہ ہو اور اس مقصد کی خاطر اپنی تمام تر کوشش صرف نہ کرتا ہو، خصوصاً جبکہ وہ بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح بردبار، نرم دل اور رجوع کرنے والا ہو۔

چہارم: بعض مفسرین کرام کی رائے میں عربی زبان میں ”الاب“ کا لفظ ”دادا“ اور ”اسلاف“ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لہذا ممکن ہے، جس شخص کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ”یا ایت“ کہہ کر مخاطب کیا ہو وہ ان کا ”باپ“ نہ ہو بلکہ ان کا دادا، چچا یا کوئی اور رشتہ دار ہو۔ (272) ”اب“ کی جمع ”آباء“ ”اجداد“ اور ”اسلاف“ کے معنی میں استعمال ہوتی ہے، مثلاً حضرت یوسف علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: ﴿وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾ (یوسف: 38) ”اور اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے مذہب پر چلتا ہوں۔“

اس آیت مبارکہ میں آبائی کا لفظ ”اجدادی“ (میرے اجداد) کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ”آبائنا الاولین“ کی تعبیر تو قرآن کریم میں بکثرت استعمال ہوئی ہے، لہذا ممکن ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام آزر کے بیٹے نہ ہوں، بلکہ ان کے پوتے یا بھتیجے ہوں، بلکہ بعض روایات میں تو صراحت ہے کہ آپ علیہ السلام تارح کے بیٹے تھے۔ (273) اس کے سوا کسی اور کے بھی بیٹے ہو سکتے ہیں۔ اتنے وسیع احتمالات کی موجودگی میں کہا جاسکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی گمراہی کے واضح ہو جانے کے بعد اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں فرمائی، خصوصاً جبکہ قرآن کریم ان کی ایک اور دعا بھی نقل کرتا ہے: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾ (ابراہیم: 41) ”اے پروردگار! حساب (کتاب) کے دن میری اور میرے ماں باپ کی اور مومنوں کی مغفرت کیجیو۔“

اس موضوع کو مختلف پہلوؤں سے دیکھنے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پاکیزگی، نزاہت، معصومیت، ہر قسم کے گناہوں سے اجتناب اور آپ کی نبوت کی عظمت واضح طور پر ثابت ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ہمیشہ حق بات کہی اور حق کی طرف داری کی۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام موحد انسان اور تسلیم مطلق کی علامت تھے، یہی وجہ تھی کہ انہیں ”خلیلیت“ کے مقام پر فائز کیا گیا تھا۔ آیت مبارکہ: ﴿وَاصْلَحَ اللَّهُ لِهٰٓرَ اٰبِرَ اٰهِنِمۡ خَلِيْلًا﴾ (النساء: ۱۲۵) ”اور خدا نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا تھا۔“ اسی مقام خلیلیت کی طرف مشیر ہے۔ انہوں نے احکامات خداوندی سے سر موخا راف نہ کیا۔ جب ان سے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے لمحہ بھر بھی تردد نہ کیا۔ (۳۷۴) اور جب انہیں حکم ملا کہ اپنی بیوی اور بیٹے کو لے جا کر ایک بیاباں میں چھوڑ آئیں تو اس حکم کی تعمیل میں بھی انہوں نے لمحہ بھر کے لیے پس و پیش نہ کی اور انہیں صحراء میں چھوڑ کر واپس نظر ڈالے بغیر لوٹ آئے۔ (۲۷۵)

ایک موقع پر انہیں دھکتی ہوئی آگ میں ڈال کر ان سے ان کی زندگی کا امتحان لیا گیا، لیکن انہیں معمولی سا بھی قلق و اضطراب نہ ہوا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک فرشتے نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی مدد کی پیش کش کی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی پیش کش یہ کہہ کر ٹھکرادی کہ میرے لیے یہی کافی ہے کہ میرا پروردگار میرے حالات سے باخبر ہے، اسی تسلیم مطلق کا انعام تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو ان کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی کا باعث بنا دیا۔ (۲۷۶)

حضرت ابراہیم علیہ السلام اس قدر عظیم المرتبت نبی تھے اور آپ علیہ السلام کا اپنے پروردگار کے ساتھ اس قدر مضبوط تعلق تھا۔ ان سے کسی گناہ کے سرزد ہونے کا سوچنا ان کے حقیقی مقام سے ناواقفیت کا ہی نتیجہ ہو سکتا ہے۔

وہ رحمت و شفقت کا پیکر تھے اور اسی رحمت و شفقت کے جذبے کے تحت اپنے والد کی ہدایت کے خواہاں تھے، لیکن جب انہیں اپنے والد کی حقیقت معلوم ہوئی تو انہوں نے اس سے لافلتی کا اظہار فرما دیا۔ ایک روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے والد کو گندگی سے ملوث بجو کی شکل میں تبدیل کر دیں گے اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے دیکھیں گے تو ان کے دل سے اپنے باپ کے ساتھ فطری لگاؤ ختم ہو جائے گا۔ (۲۷۷)

و: حضرت یوسف علیہ السلام: پاکدامنی کی علامت

تورات حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں افتراءات سے بھری پڑی ہے۔ کوئی افتراء ایسا نہیں جو اہل کتاب نے ان پر نہ لگایا ہو، یہاں تک کہ انہوں نے انہیں ایک عام انسان کے مقام تک گرا دیا، حالانکہ وہ پاک صورت و پاک سیرت نبی اور دیگر انبیائے کرام کی طرح معصوم تھے۔

تاہم بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں اس بات کا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ بعض مفسرین نے تورات یا اسرائیلیات سے متاثر ہو کر ان سے کچھ ایسی باتیں لیں اور ان کی نسبت حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف کی، جن کی نسبت کسی معصوم نبی کی طرف کرنا درست نہیں۔ ہم دیگر انبیائے کرام کی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی عصمت پر بھی قرآنی آیات کی روشنی میں گفتگو کریں گے۔ ہماری یہ کوشش آیات مبارکہ کے واضح مفہوم کی وضاحت کی ایک صورت ہوگی۔ قرآنی آیات کے معانی کا ادراک رکھنے والا کوئی بھی شخص اگر خالی الذہن ہو کر سورت یوسف علیہ السلام کو پڑھے تو وہ اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا پھر انہیں غلام کی حیثیت سے فروخت کیا گیا اور مصر کے وزیر نے انہیں خرید کر اپنے گھر میں اپنے بیٹے کی حیثیت سے ان کی پرورش کی، لیکن جب وہ جوان ہوئے تو وزیر کی بیوی کے دل میں ان کے بارے میں مخصوص قسم کے جذبات پروان چڑھنے لگے اور آخر کار ایک دن اس نے دروازے بند کر کے ان کے وصال کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس مطالبے پر کانپ اٹھے۔ انہوں نے ایسا کبھی سوچا بھی نہ تھا، چنانچہ وہ وہاں سے دوڑ پڑے، لیکن عورت نے انہیں آلیا اور ان کی قمیص کو پیچھے سے پھاڑ ڈالا، جو نبی دروازہ کھلا، دونوں نے سربراہ خانہ کو وہاں موجود پایا۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام ایک دوسری آزمائش میں گرفتار ہو گئے، کیونکہ وزیر کی بیوی ان پر الزام کا سہارا لے کر کہنے لگی: ﴿مِمَّا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا﴾ (یوسف: ۲۵) ”جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کی اس کے سوا کیا سزا ہے؟“

یہاں اس سلسلے کی قرآنی آیات کا تذکرہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَرَاوَدَتْهُ الْبَنَىٰ هُوَ فَيَسِيئَ لِنَفْسِهِ وَعَلَّقَتِ الْأُبُوبَ وَقَالَتْ حَيْثَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ (یوسف: ۲۳) ”تو جس عورت کے گھر وہ

رہتے تھے، اس نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور دروازے بند کر کے کہنے لگی (یوسف) جلدی آؤ۔ انہوں نے کہا کہ خدا پناہ میں رکھے۔ وہ (یعنی تمہارے میاں) تو میرے آقا ہیں۔ انہوں نے مجھے اچھی طرح سے رکھا ہے (میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا)۔ بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔“

اس آیت مبارکہ میں درج ذیل اہم نقاط ہیں:

اول: قرآن کریم نے اس عورت کی غیبت نہیں کی، کیونکہ اس نے عورت کا نام ذکر کرنے کی بجائے صرف اتنا بتانے پر اکتفا کیا کہ وہ اس گھر کی مالکن تھی۔ دروازے عورت نے بند کیے تھے اور گناہ کی اشتعال انگیز اور فتنہ ور دعوت عورت کی طرف سے آئی تھی، لیکن پیکرِ عفت کی طرف سے اس کا جواب ﴿معاذ اللہ﴾ (خدا کی پناہ) کی صورت میں ملا۔ اس جواب کے نتیجے میں حضرت یوسف علیہ السلام قیامت تک کے نوجوانوں کے لیے پاکدامنی کی علامت اور اسوہ حسنہ بن گئے۔

یہ آیت مبارکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے قطعی انکار پر صراحۃً دلالت کر رہی ہے: ﴿انہ ربی﴾ سے حضرت یوسف علیہ السلام کی مراد یا تو اللہ تعالیٰ سے تھی اور وہ گناہ کے ارتکاب کو اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کی ناقدری کے مترادف سمجھتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے والے کبھی بھی فلاح نہیں پاسکتے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے اس عورت کا خاوند مراد ہو اور اس میں اس کے اپنی بیوی سے ﴿اکرمسی منواہ﴾ ”اس کو عزت و اکرام سے رکھو“ کہنے کی طرف اشارہ ہو۔ اس عورت کے خاوند نے حضرت یوسف علیہ السلام پر بڑا احسان کیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ کیسے ممکن تھا کہ اس احسان کا بدلہ ناقدری اور نافرمانی کی صورت میں دیتے؟

یہاں ایک اور اہم اور لائقِ توجہ نقطہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا گناہ کے ارتکاب سے فرار اللہ تعالیٰ کی نعمتوں یا عورت کے خاوند کے ان کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے نہ تھا۔ یہ حقیقت کا صرف ایک پہلو تھا اور اس کے اظہار سے مقصود اس بات کو عورت کے لیے قابلِ فہم بنانا تھا۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے گناہ سے دور ہونے کا سبب ان کے سب سے پہلے جملے ﴿معاذ اللہ﴾ (خدا کی پناہ!) میں پوشیدہ تھا، لہذا ان کے گناہ سے فرار کا سبب خوفِ خدا تھا اور یہی مقبول تقویٰ ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام گناہ کے نتائج سے باخبر تھے۔ گناہ ظلم، حدود سے تجاوز اور بدی کے

چکر (Vicious Circle) میں داخلے کے مترادف ہے، جس کا نتیجہ دنیا و آخرت میں خسارے کی صورت میں نکلتا ہے۔

جس آیت مبارکہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کا موقف سمجھنے میں غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، وہ اس آیت کے فوراً بعد والی آیت: ﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَنْ رَّاٰی بُرْهَانَ رَبِّهٖ﴾ (یوسف: ۲۴) ”اور اس عورت نے ان کا قصد کیا اور انہوں نے اس کا قصد کیا۔ اگر وہ اپنے پروردگار کی نشانی نہ دیکھتے (تو جو ہوتا ہوتا)۔“ ہے۔ آیت کی وضاحت کرنے سے پہلے اس میں موجود بعض الفاظ کی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے۔ اس میں غلط فہمی کا باعث بننے والا لفظ ”ہم“ ہے۔

یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، جو مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے اور فاعل کی مناسبت سے اس کے معنی کا تعین کیا جاتا ہے۔ علم لسانیات کا اصول ہے کہ اگر دلیل مخالف موجود نہ ہو تو کسی بھی لفظ کا بنیادی اور حقیقی معنی مراد لینا ضروری ہوتا ہے۔ بعض معمولی اختلافات کے ساتھ علمائے لسانیات اس لفظ کا حقیقی معنی قلق اور حزن بیان کرتے ہیں۔ اس کا مصدر ”الہم“ استعمال ہوتا ہے۔ قلق قلبی اضطراب اور شدید حزن و الم میں گرفتار ہونے کو کہتے ہیں۔ زلیخا کی طرف اس فعل ”ہمّت“ کی نسبت کرنے کا مطلب یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جرأت دیکھ کر اسے شدید غم پہنچا اور اس کا دل بے چین ہو گیا۔

دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام کو حزن و الم اس لیے پہنچا کہ وہ اس گھر میں ایک غلام کی حیثیت سے رہتے تھے۔ اگر وہ فرار ہوتے تو انہیں گرفتار کر کے پھر اس گھر میں لوٹا دیا جاتا اور وہ عورت دوبارہ ان پر مسلط ہو جاتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس عورت کے لیے غم کا باعث تو اس لیے تھے کہ وہ ان کے عشق کی آگ میں جل رہی تھی، لیکن خود حضرت یوسف علیہ السلام کا قلق و اضطراب اپنی پاکدامنی اور عصمت کی حفاظت کی خاطر تھا اور ان کا یہ قلق اس وقت ختم ہوا، جب انہوں نے اپنے پروردگار کی طرف سے ”برہان“ کو دیکھ لیا اور انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہیں، جو کسی کو بھی انہیں گناہ میں ملوث کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے براہین کے ذریعے انہیں اپنی خصوصی حفاظت میں لے رکھا ہے، تاہم اس علم اور یقین کے حصول تک وہ بہت کٹھن مرحلے سے گزرے۔ تفسیر کا مطالعہ کرتے وقت یہ امور ضرور پیش نظر رہنے چاہئیں۔

دوم: زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا ہانہ لے کر اپنا ہدف قرار دے چکی تھی۔ یہ اس کی غایت تھی۔ ایک دوسری آیت اس کی اس کیفیت کو یوں بیان کرتی ہے: ﴿فَقَدْ شَفَعَهَا حُصْبًا﴾ (یوسف: ۳۰)

”اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے۔“ دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام کا موقف درج ذیل تھا: ﴿وَكَذَلِكَ يَنْصُرِفُ عَنْهُ الشُّرُوءُ وَالْقَحْطَاءُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ﴾ (یوسف: ۲۴) ”یوں اس لیے (کیا گیا) کہ ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو روک دیں۔ بے شک وہ ہمارے خالص بندوں میں سے تھے۔“ اس آیت مبارکہ میں ”مخلصین“ کا لفظ بہت اہم ہے۔ مخلص اور مخلص دو مختلف اصطلاحیں ہیں۔ ہر نئی مخلص ہوتا ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی مخلصین میں سے تھے۔

مخلص صاحب اخلاص کو کہتے ہیں، جو ہر کام صرف رضائے الہی کی خاطر کرتا ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت ابھی راستے میں اور جستجو کے مرحلے میں تھے۔ صوفیائے کرام کی اصطلاح میں ابھی ”سیر الی اللہ“ کے مقام پر تھے اور جب کوئی ”سیر من اللہ“ کی لہرت چلتا ہے تو سیدھے راستے سے بھٹکنے سے بچنے اور استقامت کی حفاظت کے لیے اپنے اعمال اور کردار کے ذریعے جدوجہد شروع کرتا ہے۔

مخلص اس عظیم المرتبت انسان کو کہتے ہیں، جو خلق سے چھٹکارا پا کر اخلاص کے بلند ترین مقام پر فائز ہو جاتا ہے۔ وہ مخلص کے راستے کو طے کر کے ”سیر من اللہ“ کے مرحلے میں داخل ہو چکا ہوتا ہے۔ ایسا شخص ان غلطیوں اور لغزشوں سے مکمل طور پر محفوظ ہو جاتا ہے، جن میں ہمارے جیسے لوگ گرفتار ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایسے لوگوں میں شامل تھے اور اس مقام پر فائز تھے، لہذا کسی ایسے کام یا کردار کی نسبت مخلص یوسف علیہ السلام کی طرف کیے کی جاسکتی ہے، جو کسی مخلص کے لیے بھی مناسب نہیں؟

سورت یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پانچ مقامات پر محسنین میں سے قرار دیا گیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زمین و آسمان، دوست و دشمن اور خالق و مخلوق سب حضرت یوسف علیہ السلام کے یقین اور اپنے نفس کے محاسبہ و نگرانی کرنے کی گواہی دیتے ہیں۔

جب یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان میں صفت احسان کے پائے جانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: ﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ (یوسف: ۲۲) ”اور نیکوکاروں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔“ قید خانے میں جب بھٹکے اور برے ہر ایک کو آپ علیہ السلام کے علم و ہی اور آپ کی فکر کی گہرائی و پاکیزگی کا اندازہ ہوا تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو اپنا

مرجع بنالیا۔ وہ آپ علیہ السلام کی باتوں پر یقین اور آپ کے سامنے اپنی مشکلات پیش کرنے لگے: ﴿تَسْنَا بِتَاوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (یوسف: ۳۶) ”ہمیں ان کی تعبیر بتا دیجئے کہ ہم تمہیں نیکو کار دیکھتے ہیں۔“

چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام ہر آزمائش میں پورے اترے، دوست اور دشمن سب کے دلوں میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوئے اور کوئی بھی چیز دنیا کی رنگینیوں کے بارے میں ان کے موقف میں تبدیلی نہ لاسکی، اس لیے اللہ تعالیٰ مردانگی کی اس علامت کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: ﴿وَكَذَلِكَ مَكْنًا لِيُؤسِفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (یوسف: ۵۶) ”اسی طرح ہم نے یوسف کو ملک (مصر) میں جگہ دی اور وہ اس ملک میں جہاں چاہتے تھے رہتے تھے۔ ہم اپنی رحمت جس پر چاہتے ہیں کرتے ہیں اور نیکو کاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔“ یہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے لیے بشارت اور ضمانت کا اعلان تھا۔

اور جب وہ دن آیا جب آپ علیہ السلام کے حسد میں مبتلا بھائی حسد سے چھٹکارا پانے میں کامیاب ہوئے تو آپ علیہ السلام سے کہنے لگے: ﴿إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (یوسف: ۷۸) ”ہم دیکھتے ہیں کہ آپ احسان کرنے والے ہیں“ اور بالآخر جب حضرت یوسف علیہ السلام پہنچ گئے اور الیمینان کے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچ گئے تو انہوں نے اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ﴿إِنَّهُ مَنْ يَشَقْ وَيُصْبِرْ فَلِلَّهِ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (یوسف: ۹۰) ”جو شخص خدا سے ڈرتا اور صبر کرتا ہے تو خدا نیکو کاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔“

لہذا ہر کسی سے حسن کردار کی شہادت حاصل کرنے والے انسان سے سنن البیہ کے مطابق ممکن نہیں تھا کہ وہ انحراف و حرمان کا شکار یا پستی و بلند کے درمیان متذبذب ہوتے۔

اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کو محسنین میں سے قرار دیتے ہیں۔ جب ہم ایمان کے راستے عمل اور عمل کے راستے ایمان حقیقی اور پھر بالآخر احسان کے مقام پر پہنچتے ہیں، جو ہماری پرواز کا آخری مقام ہے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ انبیائے کرام کا پہلا مقام ہے، جہاں سے وہ اپنے سلوک کا آغاز کرتے ہیں۔

جس احسان کی وضاحت کرتے ہوئے رسول اللہ ﷺ ارشاد فرماتے ہیں: ”احسان یہ ہے کہ اللہ

کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔“ (278) وہ ہمارا آخری لیکن انبیائے کرام کا پہلا مقام ہوتا ہے، لہذا اسی پہلو سے تمام امور کا جائزہ لینا چاہیے۔ انبیائے کرام کو اپنے اوپر قیاس کرنے سے ہم طرح طرح کی غلطیوں کا شکار ہو جائیں گے اور حقیقت کو کبھی نہ پاسکیں گے۔

زلیخا اور حضرت یوسف علیہ السلام دو بالکل مختلف عالموں سے تعلق رکھتے تھے۔ ان میں سے ایک پر عشق و محبت کا غلبہ تھا، جس کی وجہ سے اس کی قوتِ ارادی مفلوج ہو چکی تھی، اسے کوئی چیز دکھائی نہ دیتی تھی اور وہ اپنے احساسات اور جذبات کی دنیا میں رہتا تھا، جبکہ دوسرے انسان کی نظریں عالمِ آخرت پر لگی ہوئی تھیں، وہ محسن اور مخلص نبی تھا اور عالمِ آخرت میں پرواز کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا تھا۔

ان دونوں انسانوں کے لیے ”ہم“ کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن اس لفظ کا معنی ان دونوں انسانوں اور ان کے اہداف کے اختلاف کی وجہ سے مختلف ہے۔ دونوں کی روحانی، ثقافتی اور علمی سطح کے اختلاف کے پیش نظر دونوں کے لیے اس لفظ کے مختلف معانی مراد لینے چاہئیں۔

آئندہ سطور میں پیش کردہ خاکے سے دونوں کے درمیان موجود اختلاف واضح ہو جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام عفت و پاکیزگی کی طرف دوڑ رہے تھے، جبکہ زلیخا شہوت اور گناہ کی طرف لپک رہی تھی۔ دونوں دوڑ رہے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام آگے آگے اور زلیخا ان کے پیچھے پیچھے۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں گناہ کی طرف ذرا سا بھی میلان ہوتا تو تعاقب کی صورت یوں نہ ہوتی، لہذا حضرت یوسف علیہ السلام کی غایت کچھ اور تھی اور وہ کسی بلند مقصد کی طرف متوجہ تھے۔ جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کمرے سے باہر نکلنے سے روکنے کے لیے ان کی قمیض کو کپڑا تو وہ پیچھے سے پھٹ گئی، تاہم وہ دروازہ کھول کر باہر نکلے میں کامیاب ہو گئے اور زلیخا ان کے پیچھے پیچھے تھی۔ وہاں دونوں نے وزیر کو اپنے سامنے پایا۔ اس غیر متوقع صورت حال میں عورت کو اپنے دفاع کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام پر اپنے اوپر دست درازی کرنے کا الزام لگانے کے سوا کوئی اور بات نہ سوجھی، لیکن ایک خاموش گواہ کی موجودگی کی وجہ سے شوہر اس کی بات سے مطمئن نہ ہو سکا۔ وہ گواہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی ہوئی قمیض تھی، جو اپنی زبانِ خموشی سے انتہائی بلیغ عورت کو خاموش کرانے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ صورتحال نہ صرف اس وقت وہاں موجود اس عورت کے ایک رشتہ دار پر، بلکہ ایک چھوٹے سے بچے پر بھی عیاں تھی۔ حاصل یہ کہ صورتحال واضح ہو گئی اور حضرت

یوسف علیہ السلام بری ثابت ہوئے، کیونکہ ان کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ اگر اللہ ام ان کی طرف سے ہوتا اور عورت دفاع کرتی تو آپ علیہ السلام کی قمیص آگے سے پھٹنی چاہیے تھی۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نظر آنے والی برائین الہیہ میں سے ایک تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس پھٹی ہوئی قمیص کی وجہ سے ان کی حفاظت فرما کر ان کے روشن مستقبل کی راہ ہموار کی۔

حضرت یوسف کا ”ہم“ (قلق) اپنے حبیب کی خاطر تھا، جبکہ زلیخا کا ”ہم“ (قلق) اس کے حبیب کی خاطر تھا، یہی وجہ ہے کہ بہت سے مفسرین اللہ تعالیٰ کی دائمی نگرانی میں رہنے والے معزز نبی کے ”ہم“ (قلق) اور شہوت سے مغلوب عورت کے ”ہم“ (قلق) کے درمیان پائے جانے والے بہت واضح فرق میں امتیاز نہ کرنے کی غلطی کا شکار ہوئے اور دونوں کو ایک ہی پلڑے میں رکھ دیا۔ گویا دونوں کی فکر جسمانی شہوت کی دینر تہوں میں ڈبی ہوئی تھی۔ میں ایسی تمام تفاسیر، شروح اور تعلیقات پر نظر ثانی کیے جانے کو ضروری سمجھتا ہوں، جو کتاب و سنت پر مبنی نہیں۔ اس تصحیح پر اسرائیلیات کا شکار ہونے والے نیک نیت مفسرین کو بھی کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ وہ اس قسم کی غلطیوں کی وجہ سے نہ جانے کتنی برکات سے محروم رہے ہوں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ جو لوگ انبیائے کرام کو عام انسانوں کی طرح سمجھتے ہیں وہ ان کے روحانی ماحول اور روح پرور انفاس سے محروم رہتے ہیں۔

باقی یہ کہنا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کی دعوت کی طرف مائل ہو کر گناہ کے ارتکاب کا ارادہ کر لیا تھا الایہ کہ انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی انگلی منہ میں چباتے ہوئے دیکھا، جس کا مقصد انہیں متنبہ کرنا تھا، محض مغالطہ اور محرف کتابوں کا سن گھڑت اسرائیلی قصہ ہے۔ اسلامی کتابوں سے اس قسم کے جھوٹے قصوں کو نکال دینا چاہیے۔

عظیم ولی حضرت عبدالعزیز دباغ آیت مبارکہ: ﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ هَمَّ يَهَىٰ﴾ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ زلیخا نے اپنے مقصد کو پانے کا ارادہ کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے روکنے کا ارادہ فرمایا، جس کے لیے اگر انہیں زلیخا کو مارنا یا اس پر ہاتھ اٹھانا پڑتا تو شاید وہ اس سے بھی دریغ نہ کرتے۔ (270) اس ولی نے اپنی کتابوں میں اور بھی بہت سے عمدہ معارف و اشارات ذکر کیے ہیں۔

جس ہستی کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے ”ان الکرمین بن الکرمین بن الکرمین یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ“ (280) فرمایا ہو اس کے بارے میں بھلا کوئی

اور بات کیسے تصور کی جاسکتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جد امجد حضرت اسحاق علیہ السلام اور والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، لہذا آپ علیہ السلام بجا طور پر ”الکریم بن الکریم بن الکریم بن الکریم“ تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے جس مقام کی طرف اشارہ فرمایا ہے، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جب ہمارے جیسے عام لوگوں کے دل میں اتنے بڑے گناہ کا خیال نہیں آتا تو ایک پاکیزہ نبی اور خانوادہ نبوت کے چشم و چراغ کا اس سطح تک گرنا کیسے ممکن ہے؟ یہ بات حکمت و دانش کے اعتبار سے ناقابل فہم ہے۔

جب عورتوں کی آزمائش اور حیلے اپنی انتہا کو پہنچ گئے تو اس نبی نے اپنے پروردگار کے حضور التجا کی: ﴿إِنِّي مِمَّنْ يَدْعُوْنَ بَنِيَّ إِلَيْهِ﴾ (یوسف: ۳۳) ”یوسف نے دعا کی کہ پروردگار جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں، اس کی نسبت مجھے قید پسند ہے۔“ یعنی وہ قید خانے کی تاریکی، تعفن اور مشکل زندگی پر راضی ہو گئے اور اسے عالیشان محل میں نفیس ساز و سامان کے ساتھ رہنے پر ترجیح دی۔ کیا ان کا اپنی پاکدامنی اور پاکیزگی کی حفاظت کی خاطر تقریباً نو سال تک قید خانے کی تکلیفوں اور صعوبتوں کو برداشت کرنا ان کی عصمت کی دلیل نہیں۔ ان عورتوں نے آپ علیہ السلام پر فریفتہ ہو کر آپ کے حسن کے سامنے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کے موقف کو کمزور کرنے کے لیے زلیخا کے آپ پر فریفتہ ہونے کی خبر کو پھیلایا اور آپ کا قرب حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کے حیلے کیے، لیکن انہوں نے ہر بار اپنے سامنے فولادی ارادے کے مالک مرد مؤمن کو پایا اور اس سے اپنا مقصد حاصل نہ کر سکیں۔

آپ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے التجا کی اور مدد مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور پرامن قید خانے کی دیواروں میں آپ علیہ السلام کو ان عورتوں کے مکر و فریب سے محفوظ رکھا۔ اس وقت سے قید خانہ خدا اور قرآن کی دعوت دینے والوں کا استقبال کر رہا ہے اور اسے ”مدرسۃ یوسفیہ“ کہا جانے لگا ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام اپنی پاکدامنی کے بارے میں اس قدر حساس تھے کہ جب انہیں قید خانے سے رہا کیا جانے لگا تو انہوں نے اس وقت تک قید خانے سے نکلنے سے انکار کر دیا جب تک لوگ ان کی پاکدامنی کا مکمل طور پر یقین نہیں کر لیتے اور ان کی پاکیزگی پر قطعی دلیل قائم

نہیں ہو جاتی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عنفت و پاکدامنی کے ساتھ زندگی گزارنا اور چیز ہے اور پاکیزگی و پاکدامنی کو ثابت کرنا بالکل مختلف چیز ہے۔ آپ کی پاکدامنی کا اثبات آپ کی مستقبل کی ذمہ داریوں کے لیے ضروری تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے سے اسی وقت نکلے، جب زلیخا نے برسر عام آپ علیہ السلام کی مثالی پاکدامنی کا اعتراف و اقرار کیا۔ اگر کوئی شخص زلیخا کے اپنے گناہ کا اعتراف کرتے کے بعد بھی اس معزز نبی کی طرف گناہ کے ارتکاب کی نسبت کرنا چاہے تو اسے کیا کہا جائے؟

رسول اللہ ﷺ کی عصمت

سارے انبیائے کرام ہی معصوم ہیں، لیکن سید الانبیاء ﷺ عصمت سے بھی بلند تر ہیں، کیونکہ وہ سلطان الانبیاء، تخلیق کائنات کی غایت اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو مخصوص زمان و مکان کے لیے مبعوث فرمایا، لیکن آپ ﷺ کی رسالت قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے۔ (2011) نبوت کے شعر کو قافیہ کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے محبوب ترین ہستی کو اس شعر کا قافیہ بنایا اور اسے آسمان نبوت میں چڑھانے والے بلبل کا مقام عطا فرمایا۔

کسی نبی نے وجود کی اتنی جامع، عام اور کلی وضاحت نہیں کی، جتنی آپ ﷺ نے فرمائی۔ چونکہ دوسرے انبیائے کرام کے دور تک علوم میں اتنی ترقی ہوئی تھی اور نہ ہی کائنات کی حقیقت پر اتنی گہرائی کے ساتھ غور و خوض کیا گیا تھا، اس لیے یہ بات ان کے فرض منصبی میں داخل ہی نہ تھی۔ یہ خصوصیت رسول اللہ ﷺ کے دور اور آپ ﷺ کے بعد کے ادوار کے نصیب میں تھی، یہی وجہ ہے کہ آپ ﷺ کے ارشادات اور صحیح سائنس اور سائنسی انکشافات کے درمیان کسی قسم کا تعارض نہیں پایا جاتا۔

ہر نبی درخشاں ستارہ تھا، لیکن رسول اللہ ﷺ خورشید منور تھے، جس کی ضیا پاش کرنوں کے سامنے سارے ستاروں کی روشنی گم ہوگئی۔ بوعیری نے کیا خوب کہا ہے:

فانه شمس فضل هم کو اکبھا يظھرن أنوارھا للناس فی الظلم

”آپ ﷺ آفتاب فضیلت ہیں اور انبیائے کرام آپ کے ستارے ہیں، جو تاریکی میں انسانیت کے لیے روشنی کرتے ہیں۔“

رسول اللہ ﷺ معصومین کے سردار اور بادشاہ ہیں۔ آپ ﷺ کی عصمت ان کی عصمت سے اور آپ کی پاکدامنی ان کی پاکدامنی سے بڑھ کر ہے۔

آپ ﷺ کے سخت ترین دشمن بھی آپ ﷺ پر کوئی حقیقت پر مبنی الزام نہ لگا سکے۔ آپ کے مخالفین نے آپ کو ”مجنون“ کہا۔ اگر وہ آپ کو محبت خداوندی میں سرگرداں یا اس کی محبت میں گھٹنے والا کہتے تو یہ سچ ہوتا۔

وہ آپ ﷺ کو ساحر کہتے تھے، کیونکہ کوئی کتنا ہی ہٹ دھرم کیوں نہ ہوتا وہ آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر پگھل جاتا اور اپنے کفر کی بنیادوں کو ہلنے اور ٹوٹنے ہوئے محسوس کرتا۔ کتنے ہی لوگ آپ علیہ السلام کی گفتگو کے سحر میں گرفتار ہوئے اور اپنا سب کچھ آپ کے راستے میں لٹا دیا۔ دلی بیٹا سے محروم کفار اس مظہر کی توجیہ آپ ﷺ کو ساحر قرار دے کر کرتے۔ دراصل وہ ایمان کی طاقت و قدرت، کمال کی تجلی اور جہاں کی جاذبیت سے بے خبر تھے۔

جب انہوں نے آپ ﷺ کو قیامت تک مستقبل کے حالات بتاتے ہوئے سنا تو انہوں نے آپ ﷺ کو "کاہن" قرار دیا، کیونکہ انہوں نے اس قسم کی باتیں صرف کابھوں سے ہی سنی تھیں، لیکن اگر وہ ذرا بھی غور کرتے تو آپ ﷺ کے سچے کلام اور کابھوں کی جھوٹی باتوں میں پایا جانے والا فرق سمجھ لیتے۔ (282)

اگر رسول اللہ ﷺ (نعوذ باللہ) جنون ہوتے تو روئے زمین پر ایک بھی عقل مند نہ ہوتا، باقی سحر اور کہات جیسی غیر منجیدہ حرکات کا آپ ﷺ کی ہستی میں پایا جانا اور بھی دور از کار بات ہے۔ آپ ﷺ کو ایسی باتیں کبھی خواب میں بھی نہ سوجھی تھیں، بلکہ آپ ﷺ کے خواب بھی آپ ﷺ کی بیداری کی زندگی جتنے حقیقی ہوتے تھے، کیونکہ عالم آخرت سے آپ ﷺ پر منکشف ہونے والی غیب کی خبریں آپ ﷺ کی رسالت کے ہی بعض پہلو ہوتے تھے۔ (283)

کفار نے آپ ﷺ کے بارے میں حکمت و دانش سے متعارض یہ تمام باتیں کہیں، لیکن انہوں نے آپ ﷺ کی عصمت اور عفت کے بارے میں کچھ کہنے کی کبھی ہمت نہ کی، کیونکہ دوست و دشمن سب اچھی طرح جانتے تھے کہ اس قسم کی بات خود الزام لگانے والے کو مشکل میں ڈالنے اور اس کے لیے ندامت کا باعث بن جائے گی۔

رسول اللہ ﷺ کی سیرت پر ہزاروں لوگوں نے ہزاروں کتابیں لکھیں۔ ان میں سے بعض روشنی کی طرف لپک کر اس کے گرد چکر لگانے والے پروانوں کی مانند تھے اور بعض دن کے اجالے سے خوف کھانے والی چگادڑوں کی مانند تھے، تاہم نقطہ نظر، اصول و مبادی اور مذاہب کے اختلاف کے باوجود سب کے سب آپ ﷺ کی عصمت اور عفت پر متفق نظر آتے ہیں۔

کسی درجے میں ہم بھی اس نور کے گرد چکر لگانے والوں میں شمار ہوتے ہیں اور آپ ﷺ کی عصمت و عفت سے متعلق ہماری گفتگو دراصل آپ علیہ السلام کے بارے میں حق کے اظہار کی ایک

صورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کا اعتراف ہے کہ ان سطور کو پڑھنے والے آپ ﷺ کی عصمت و عفت کے بارے میں صرف میری تحریر پر اکتفا نہ کریں، بلکہ اسلاف کی کتابوں کی طرف بھی مراجعت کریں تاکہ یہ کتابیں اور ان کے صاف دل مؤمنین ان کے مرشد ثابت ہوں۔ یہ دل ہمیشہ حق تعالیٰ کو اپنے پاس پاتے ہیں۔ بلاشبہ رسول اللہ ﷺ کی کماحقہ معرفت صرف ایسے ہی دلوں کے ذریعے سے حاصل کی جاسکتی ہے۔

الف: قرآن کریم میں رسول اللہ ﷺ سے متعلق وارد تنبیہات

قرآن کریم میں بعض مقامات پر رسول اللہ ﷺ کو براہ راست تنبیہ کی گئی ہے۔ ان تنبیہات کی وجہ سے بعض اوقات آپ ﷺ کی عصمت پر بظاہر زبردستی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں: ”کیا خطا کے بغیر تنبیہ کی جاسکتی ہے؟“ لیکن ہم ہمیشہ کی طرح اب بھی اصرار کرتے ہیں کہ یہ تنبیہات کسی گناہ یا غلطی کے ارتکاب کا نتیجہ ہرگز نہ تھیں، بلکہ بعض اوقات اجتہاد کی بنیاد پر زیادہ اچھی چیز کے ہوتے ہوئے محض اچھی چیز کو اختیار کرنے پر ہوتی تھیں۔ آپ ﷺ جیسی حسن و جمال کی علامت ہستی کے لیے روانہ تھا کہ اجمال اور احسن کے ہوتے ہوئے جمیل یا حسن کا انتخاب فرماتے۔

یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم زیادہ صاف اور پاکیزہ چشمے کے پانی کی موجودگی میں اس کی یہ نسبت کم صاف پانی پیئیں۔ اگر انبیائے کرام حوض کوثر کے پانی کے ہوتے ہوئے آپ زم زم پیئیں تو اس پر ان کو تنبیہ کی جاسکتی ہے۔ ہم سے اس وقت باز پرس ہوتی ہے، جب ہم محفل کرجم کی واوی میں جا گرتے ہیں، لیکن انبیائے کرام اگر آسمان میں پرواز کرتے ہوئے ذرا سی اپنی جگہ تبدیل کریں تو ان سے باز پرس ہوتی ہے، لہذا انبیائے کرام کو اپنے دنیوی معیاروں پر پرکھنا اور ان کے بارے میں اس زاویے سے احکامات لگانا جائز نہیں۔ انہیں تو محل میں بلائے جانے اور بادشاہ کے حضور پیش ہونے کا شرف عطا کیا گیا ہے۔ انہیں محل سے باہر کھڑے ان لوگوں کے مساوی کیسے قرار دیا جاسکتا ہے، جو محل کے باغ کے بیرونی دروازے کے قریب بھی نہیں آسکتے؟ دونوں کے لیے ایک ہی معیار قرار نہیں دیا جاسکتا۔ محل سے باہر موجود لوگوں کا تقسیم نیکی سمجھی جاتی ہے، لیکن بادشاہ کے حضور کھڑے لوگوں کا تقسیم بعض اوقات گستاخی تصور ہوتی ہے۔ دونوں قسم کے لوگوں کے لیے پیمانے بالکل جدا ہیں، لہذا قرآن کریم میں نبی کریم ﷺ کو کی جانے والی تنبیہات کو بھی اسی پہلو سے دیکھنا چاہیے۔

وہ تنبیہات کیا ہیں؟ اور نبی کریم ﷺ کو اس انداز سے کیوں مخاطب کیا گیا ہے؟ آئندہ طور میں ہم اس قسم کی چند مثالوں پر روشنی ڈالیں گے، جو اگرچہ بظاہر تنبیہ نظر آتی ہیں، لیکن ان کی تہہ میں آپ ﷺ کی تعریف و توصیف مضمر ہے اور بظاہر گناہ نظر آنے والے اعمال درحقیقت نیکی ہیں۔ اس سے ہمارے اس یقین میں اضافہ ہوگا کہ عفت اور عصمت میں آپ ﷺ کا کوئی عیب نہیں۔ یہ عصمت کے پہلو سے آپ ﷺ کی نبوت کی ایک دلیل ہے۔

ب: رسول اللہ ﷺ کو کی جانے والی تنبیہات کا پس منظر

۱: بدر کے قیدیوں کا معاملہ

درج ذیل آیات بدر کے قیدیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں اور بظاہر ان میں رسول اللہ ﷺ کو تنبیہ کی گئی ہے: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُفْجِعَ فِي الْأَرْضِ فَرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ مَتَّبِعَ لِمَتَّحُم فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) (الأنفال: ۶۷-۶۹) ”یغیر کو شایاں نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں جب تک (کافروں کو قتل کر کے) زمین میں کثرت سے خون (نہ) بہا دے۔ تم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہو اور خدا آخرت (کی بھلائی) چاہتا ہے۔ اور خدا غالب حکمت والا ہے، اگر خدا کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہوتا تو جو (فدیہ) تم نے لیا ہے، اس کے بدلے تم پر بڑا عذاب (نازل) ہوتا۔“

نبی کریم ﷺ اور گزشتہ انبیائے کرام کو زب نہیں دیتا تھا کہ وہ قیدی بنا کر رکھتے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر قیدیوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جاتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک دوسروں کی مدد کے بغیر نبی کے حالات مستحکم اور زمین پر اس کے قدم جم نہ جائیں اس کے لیے کفار کو قیدی بنانا اور انہیں فدیے کے بدلے رہا کرنا روا نہ تھا، کیونکہ قیدی نہ بنانے کے صورت میں اہل ایمان کو روئے زمین پر تسلط قائم کرنے، قوت حاصل کرنے، دشمن کے مقابلے میں طاقت کے توازن کو قائم کرنے اور طاقت کے حصول میں مدد ملتی۔ آپ ﷺ اور آپ کے صحابہ اسی مقصد کو پانا چاہتے تھے۔ بلاشبہ یہاں اجتہاد کی گنجائش موجود تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی اس سے افضل اور بہتر اجتہاد بھی موجود تھا۔ حاصل یہ کہ تم نے اجتہاد کے ذریعے حسن کو اختیار کیا، لیکن احسن جو منشاء خداوندی بھی تھا، تمہاری نظروں سے پوشیدہ رہا۔ اگر تقدیر میں یہ بات لکھی نہ جا چکی ہوتی کہ میں تمہارے فدیہ لینے پر تمہیں سزا نہ دوں گا تو تم پر دردناک عذاب نازل ہو چکا ہوتا، تاہم چونکہ یہ کتاب اور حکم ازل سے موجود ہے، اس لیے تم پر اس قسم کا عذاب کبھی نہ آئے گا۔

رسول اللہ ﷺ نے غزوہ بدر جس میں نصرت خداوندی مسلمانوں کے دلوں پر شبنم کے قطروں کی مانند اتری تھی، کے بعد مشرکین کو واپس لانا کر مسلمانوں کے دلوں میں چندہ سال سے بھڑکنے والی آگ کو بجھا دیا، کیونکہ ظلم و ستم اور دیکھ کی کوئی قسم ایسی نہ تھی، جو مسلمانوں نے ان کفار کے ہاتھوں نہ سہی

تھی۔ انہوں نے مسلمانوں کو ان کے گھربار اور وطن سے نکالا، لیکن انہوں نے یہ تمام مصائب و آلام بغیر کسی مزاحمت کے برداشت کیے، کیونکہ اس وقت تک مزاحمت کی اجازت نہ تھی، آخر کار انہیں اپنا دفاع کرنے کی اجازت مل گئی۔ وہ مظلوم تھے اور ﷺ وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰی نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿۳۹﴾ (حج: ۳۹) ”اور خدا (ان کی مدد کرے گا وہ) یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔“ چنانچہ مسلمان اپنا دفاع کرنے اور اینٹ کا جواب پتھر سے دینے لگے۔ غزوہ بدر مسلمانوں اور کافروں کے درمیان پہلا بڑا معرکہ تھا، جس میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور انہوں نے بہت سے کفار کو قیدی بنایا۔ یہ اپنی نوعیت کا منفرد واقعہ تھا اور اس کے بارے میں پہلے سے کوئی حکم خداوندی موجود نہ تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے ہمیشہ کی طرح اپنے صحابہ سے مشورہ کیا۔ اس مشورے میں جو بات طے ہوئی تھی، اس نے قیدیوں کے ساتھ کیے جانے والے سلوک کا تعین کرنا تھا۔

رسول اللہ ﷺ اپنے اخلاقِ کریمانہ کے زیر اثر اور اللہ تعالیٰ کی سابقہ ہدایات کی روشنی میں ان قیدیوں کو رہا کرنا چاہتے تھے۔ ارشاد خداوندی ہے: ﴿فَاصْفَحْ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ﴾ (الحجر: ۸۵) ”تو تم (ان لوگوں سے) اچھی طرح سے درگزر کرو۔“ ﴿ادْعُ اِلٰی سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ (النحل: ۱۲۵) ”(اے پیغمبر) لوگوں کو دانش اور نیک نصیحت سے اپنے پروردگار کے رستے کی طرف بلاؤ۔“ اسی کا نتیجہ تھا کہ غزوہ بدر کے بعد آپ ﷺ کی طبیعت ثانیہ اور آپ کے اخلاق کا لازمی حصہ بن گئی تھی۔ کسی اور برتاؤ کی آپ سے توقع نہیں رکھی جاسکتی تھی، کیونکہ قرآن کریم آپ ﷺ کی مدح سرائی کرتے ہوئے کہتا ہے: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلٰی خُلِقْتَ عَظِيمًا﴾ (القلم: ۴) ”اور تمہارے اخلاق بڑے (عالی) ہیں۔“ ہر انسان کو اخلاق کا کچھ حصہ نصیب ہوتا ہے، لیکن چونکہ آپ ﷺ خلقِ باخلاق اللہ کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھے، اس لیے آپ ﷺ کی شخصیت تمام اخلاق کی جامع اور قرآن کریم کی آیات اور سورتوں سے پھونٹنے والی اخلاقی تعلیمات کا مظہر تھی۔ (284)

رسول اللہ ﷺ کے اخلاقی کریمانہ کا اندازہ لگانے کے لیے ساہا سال تک آپ ﷺ کو ایذا نہیں پہنچانے والے کفار مکہ کے ساتھ آپ ﷺ کے سلوک اور برتاؤ پر غور کرنا کافی ہے۔ نبی کریم ﷺ نے اس موقع پر عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے کفار سے وہی بات فرمائی، جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی: ﴿لَا تَسْرِبْ عَلَیْکُمُ السُّوْمَ﴾ (یوسف: ۹۲) ”(یوسف نے) کہا کہ آج کے دن (سے) تم پر کچھ عتاب (وملامت) نہیں ہے۔“ (285)

رسول اللہ ﷺ کی طبیعت اور اخلاق کا میلان ہمیشہ نرمی کی طرف رہتا تھا، لیکن اس کے باوجود

آپ ﷺ ہر معاملے میں صحابہ کرام سے مشاورت کرتے تھے۔ آپ ﷺ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مشورہ مانگا تو انہوں نے عرض کی: ”یا رسول اللہ! یہ ہمارے چچا زاد بھائی اور خاندان کے افراد ہیں۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ ان سے فدیہ لے لیں، جو ہمارے لیے کفار کے خلاف قوت کا باعث بنے گا، نیز ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں اسلام کی ہدایت دیے دے، جس کے نتیجے میں وہ ہمارے دست و بازو بن جائیں گے۔“ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا: ”اے امین خطاب! تمہاری کیا رائے ہے؟“ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: ”بخدا میری رائے ابو بکر کی رائے سے مختلف ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ میرے فلاں رشتہ دار کو میرے حوالے کریں تاکہ میں اس کی گردن اڑاؤں، عقیل علی کے حوالے کریں تاکہ وہ اس کی گردن اڑائیں اور حمزہ کے فلاں بھائی کی گردن زنی کے لیے اسے حمزہ کے سپرد کریں تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھ لیں کہ ہمارے دلوں میں مشرکین کے ان سرداروں اور سرخیلوں کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہے۔“ (286)

آراء بالکل واضح تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے قیدیوں کو رہا کرنے اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے انہیں قتل کرنے کی تھی۔ رسول اللہ ﷺ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا: ”اے ابو بکر! تمہاری مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہے، جنہوں نے فرمایا تھا: ﴿فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (ابراہیم: ۳۶) ”جو جس شخص نے میرا کہا مانا وہ میرا ہے اور جس نے میری نافرمانی کی تو تو بخشنے والا مہربان ہے۔“ نیز تمہاری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے، جنہوں نے فرمایا تھا: ﴿وَإِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَلَهُمْ عَذَابُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (المائدہ: ۱۸۸) (287) ”اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر بخش دے تو (تیری مہربانی ہے۔) بے شک تو غالب (اور) حکمت والا ہے۔“

ایک دوسرے موقع پر رسول اللہ ﷺ نے یہی بات درج ذیل الفاظ میں ارشاد فرمائی: ”حوض (کوثر) پر میری امت میرے پاس آئے گی اور میں اس سے دوسروں کو ایسے ہی روگوں گا جیسے آدمی دوسروں کے اونٹوں کو اپنے اونٹوں سے روکتا ہے۔“ صحابہ کرام نے پوچھا: ”یا رسول اللہ! کیا آپ ہمیں پہچانیں گے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہاں تمہاری ایک مخصوص نشانی ہوگی، جو تمہارے سوا کسی میں نہ ہوگی۔ تم میرے پاس ایسی حالت میں آؤ گے کہ وضو کے اثر سے تمہاری پیشانیاں اور ہاتھ پاؤں روشن ہوں گے۔ تم میں سے ایک گروہ کو میرے پاس آنے سے روک

دیا جائے گا، اس پر میں کہوں گا: ”اے میرے پروردگار! یہ تو میرے ساتھی ہیں۔“ ایک فرشتہ جواب میں مجھ سے کہے گا: ”کیا آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعات ایجاد کیں؟“ ایک دوسری روایت میں ہے: ”کہا جائے گا: ”آپ کو خبر نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعات ایجاد کیں۔“ اس پر میں بندہ صاغہ والی بات کہوں گا: ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ (المائدة: ۱۱۷) اور جب تک میں ان میں رہا ان (کے حالات) کی خبر رکھتا رہا۔ جب تو نے مجھ سے اٹھالیا تو تو ان کا نگران تھا اور تو ہر چیز سے خبردار ہے۔“

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ ﷺ کے سب سے پہلے شاگرد تھے اور آپ رضی اللہ عنہ کا انداز فکر رسول اللہ ﷺ کے انداز فکر سے ملتا جلتا تھا، یہی وجہ تھی کہ بہت سے مواقع پر دونوں کے فیصلے ایک جیسے ہوتے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں ایک اولوالعزم نبی کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”اے عمر! تمہاری مثال حضرت نوح علیہ السلام جیسی ہے، جنہوں نے فرمایا تھا: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ ذِيَارًا﴾ (نوح: ۲۶) ”میرے پروردگار! کسی کافر کو روئے زمین پر بستا نہ رہنے دے۔“ نیز تمہاری مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی ہے، جنہوں نے فرمایا تھا: ﴿وَرَبَّنَا أَطْعِمْ عَلٰی أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلٰی قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَذُوقُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ (یونس: ۸۸) ”اے پروردگار! ان کے مال کو برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ ایمان نہ لائیں، جب تک کہ عذاب الیم نہ دیکھ لیں۔“

ان دو اولوالعزم نبیوں نے اپنی قوم کے کفار کی طرف سے پہنچنے والی مسلسل ایذاؤں پر صبر کیا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دونوں کی قوموں کی بہت دھرمی بڑھتی ہی چلی گئی یہاں تک کہ ان نبیوں کے لیے مذکورہ بالا دعاؤں کے ذریعے خدا کے حضور التجا کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ ان کافروں کا زندہ رہنا زعموں اور مردوں سب کے حق میں برا تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا اور ان کافروں پر اپنی صفت قہاریت کی تجلی ڈال کر انہیں ہلاک کر دیا۔

آخر کار پروردگار طبعیت اور اخلاق کریمانہ کی بدولت رسول اللہ ﷺ نے اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے کر اسلام کے دست و بازو بنائیں گے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے کو پسند فرمایا۔ اس واقعے کی بقیہ تفصیل خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبانی سنئے:

”... رسول اللہ ﷺ نے میرے مشورے کی بجائے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے کو اختیار فرمایا۔ دوسرے دن میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ ﷺ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیٹھے رو رہے تھے۔ میں نے دریافت کیا: ”یا رسول اللہ ﷺ! آپ اور آپ کے ساتھی کس سبب سے رو رہے ہیں؟ تاکہ اگر مجھے رونا آئے تو میں بھی روؤں اور اگر مجھے رونا نہ آئے تب بھی آپ دونوں کے رونے کی وجہ سے بہ تکلف رونے کی کوشش کروں۔“

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”میں تمہارے ساتھیوں کی طرف سے کفار سے فدیہ لینے کے مشورے پر رو رہا ہوں۔ ان پر آنے والا عذاب مجھے اس درخت سے زیادہ قریب دکھایا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئی ہیں: ﴿مَتَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُفْجِرَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَصَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (١) ﴿لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (٢) ﴿كُلُوا وَمِمَّا غَنِمْتُمْ خَلَائِلًا طَيِّبًا وَانْفُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (الأنفال: ٦٧-٦٩) ”پیغمبر کو شایاں نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں جب تک (کافروں کو قتل کر کے) زمین میں کثرت سے خون (نہ) بہا دے۔ تم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہو اور خدا آخرت (کی بھلائی) چاہتا ہے اور خدا غالب حکمت والا ہے۔ اگر خدا کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہوتا تو جو (فدیہ) تم نے لے لیا ہے، اس کے بدلے تم پر بڑا عذاب (نازل) ہوتا۔“ ان آیات میں اللہ عز و جل نے مسلمانوں کے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دے دیا ہے۔“ (290)

اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو اجتہاد کی صلاحیت اور اجازت عطا کی تھی۔ آپ ﷺ نے اجتہاد کے ذریعے ”حسن“ کو اختیار فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ اس کی محبوب ترین شخصیت ”احسن“ اور ”اجمل“ کو اختیار کرتی، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو تذکیر و تنبیہ فرمائی، ورنہ یہاں کسی گناہ کا ارتکاب نہیں پایا گیا، مزید برآں ان آیات مبارکہ میں رسول اللہ ﷺ کے لیے اختیار کردہ اسلوب ﴿لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (الأنفال: ٦٨) ”اگر خدا کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہوتا تو جو (فدیہ) تم نے لے لیا ہے، اس کے بدلے تم پر بڑا عذاب نازل ہوتا۔“ ہے۔ عربی زبان میں ”لولا“ کا لفظ ایک چیز کے پائے جانے کی وجہ سے دوسری چیز کی نفی پر دلالت کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہذا اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ ازل سے ایک حکم صادر ہوا، جس کے تحت تم غنیمت لو گے اور اس سے استفادہ کرو گے۔

یہی وجہ ہے کہ اس اجتہاد کے بعد بھی غنیمت، جس کے ضمن میں قیدی بھی داخل تھے، حرام قرار

نہیں پائی اور یہ سارا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کی طرح محض ایک آزمائش تھی جس میں "احسن" کو چھوڑ کر "حسن" کو اختیار کیا گیا تھا۔ غزوہ بدر کے بعد تمام امور اپنی سابقہ حالت پر آ گئے، جیسا کہ درج آیت مبارکہ سے پتا چلتا ہے: ﴿وَإِذَا الْقِيَمَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضْرَتِ الرَّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا الْحُسُومُ مِنْهُمْ فَغْدُوا الْوُثَاقِ فِيمَا مَنَّا بَعْدَ وَإِنَّا فِذَاءٌ حَتَّىٰ تَصْغَ الْحَرْبُ أَوْ زَاهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالُهُمْ﴾ (محمد: ۴)۔ پس جب تم کافروں سے بھڑ جاؤ تو ان کی گردنیں اڑا دو یہاں تک کہ جب ان کو خوب قتل کر چکو تو جو زندہ پکڑے جائیں انہیں مضبوطی سے قید کر لو پھر اس کے بعد یا تو احسان رکھ کر چھوڑ دینا چاہیے یا کچھ مال لے کر، یہاں تک کہ فریق مقابل لڑائی کے جھٹھیا رکھ دے۔ یہ حکم یاد رکھو اور اگر اللہ چاہتا تو اور طرح سے ان سے انتقام لے لیتا، لیکن اس نے چاہا کہ تم میں سے ایک کو دوسرے کے ساتھ ٹکرا کر آزمائے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کے اعمال کو وہ ہرگز ضائع نہ کرے گا۔

رسول اللہ ﷺ نے یہ حکم خداوندی اپنی فراست سے جانا تھا۔ اس حکم کی طرف سبقت کرنا اچھی بات تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی حکم کے آنے کا انتظار کرنا زیادہ بہتر تھا۔

نیز وہ پانچ امور جو صرف رسول اللہ ﷺ کو عطا ہوئے اور آپ کے سوا کسی اور کو نصیب نہیں ہوئے انہیں شمار کرتے ہوئے آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا تھا: "اور میرے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا، مجھ سے پہلے یہ کسی کے لیے حلال نہ تھا۔" چنانچہ مال غنیمت جو غزوہ بدر سے پہلے تک حرام تھا اور پہلے انبیائے کرام کے لیے حلال نہ تھا، وہ ایک ایسی آیت مبارکہ کے ذریعے مسلمانوں کے لیے حلال قرار پایا، جس میں بظاہر رسول اللہ ﷺ کو عتاب کیا گیا ہے۔

ایک اور لائق توجہ بات یہ ہے کہ مال غنیمت کی حلت کا حکم رسول اللہ ﷺ کے اجتہاد کے بعد نازل ہوا۔ اجتہاد میں اگر مجتہد صحیح نتیجے پر پہنچے تو اسے وہی ثواب ملتا ہے اور اگر اس سے غلطی ہو جائے تو ایک ثواب پھر بھی ملتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے عمومی اخلاق کے پیش نظر آپ علیہ السلام کے پاس اس اجتہاد کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، یہی وجہ تھی کہ آپ ﷺ کے اجتہاد کے فوراً بعد حکم نازل ہو گیا۔

مال غنیمت کی حلت دینی نصوص سے ثابت ہے۔ یہ اخلاص کے منافی ہے اور نہ ہی جہاد کے راہِ خدا میں ہونے سے متصادم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مال غنیمت اور دشمنوں کے مالی وسائل پر قبضہ کرنے سے دشمن کی طاقت میں کمی اور مسلمانوں کی قوت میں اضافہ ہوتا تھا، نیز یہ اخلاص کے مطلوبہ

معیار پر پورا نہ اترنے والے مسلمانوں کے لیے ترغیب کا باعث بھی تھا، مزید برآں یہ جہاد کے لیے اپنی زندگیاں وقف کرنے والے مجاہدین کے لیے ناگزیر ذریعہ معاش تھا، بشرطیکہ جہاد سے ان کا مقصد محض کسب معاش نہ ہو، تاہم کسی کو مالی غنیمت وصول کرنے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ ہر انسان کو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی طرح یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ ”میں نے مال و دولت کی خاطر اسلام قبول نہیں کیا۔“ (۱) لیکن ہر کسی سے ایسی قربانی کی توقع بھی نہیں رکھنی چاہیے۔

دوسرے موضوع کی طرف منتقل ہونے سے پہلے میں حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق ”ثمرہ ممنوعہ“ کی طرف اشارہ کرنا مناسب خیال کرتا ہوں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پھل کے ذریعے آزمایا اور پھر بعد میں اسے ان کے لیے حلال قرار دے دیا، میری رائے میں یہی صورتحال غزوہ بدر کے موقع پر مالی غنیمت کے بارے میں پیش آئی کہ پہلے اس کے ذریعے آزمائش کی گئی اور پھر تفصیلی احکام نازل فرما کر اسے حلال قرار دے دیا گیا۔ چونکہ ان احکام میں اجتہاد کی گنجائش موجود تھی، اس لیے گناہ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تاہم اس موقع پر انسانی فطرت میں دنیوی مال و متاع کی طرف میلان پر تنبیہ اور اس میلان کو حد سے بڑھانے پر خبردار کیا گیا ہے۔

درحقیقت اس تنبیہ سے تمام مسلمانوں کو نصیحت کرنا مقصود تھا۔ رسول اللہ ﷺ کے قلب اطہر میں تو پہلے دنیا کی طرف میلان تھا اور نہ بعد میں۔ رسول اللہ ﷺ سے خطاب کی صورت میں اس تنبیہ کے مخاطب مسلمان تھے اور یہ انداز اس لیے اختیار کیا گیا تا کہ ان کی عزت نفس مجروح ہوئے بغیر، انہیں نصیحت حاصل ہو جائے۔ اس سے خدائی تربیتی نظام میں مخاطبین کے حق میں ملحوظ رکھی جانے والی حساسیت کا بھی اظہار ہوتا ہے۔

۲۔ غزوہ تبوک

اگرچہ غزوہ تبوک میں جنگ کی نوبت نہ آئی اور مسلمان بازنطینیوں سے عملاً جنگ کے بغیر واپس آ گئے، لیکن مسلمانوں نے اس جنگ کے لیے بڑی سنجیدگی سے تیاری کی تھی۔ چونکہ یہ بازنطینیوں کو مرعوب کرنے کی کوشش تھی، اس لیے رسول اللہ ﷺ نے مسلمانوں کو جہاد کی دعوت دی، انہیں اس کے لیے مکمل تیاری کرنے کا حکم دیا اور فقیر عام کی صورت میں جنگ کے لیے نکلے، تاہم بعض لوگوں نے مختلف قسم کے عذر پیش کر کے آپ ﷺ سے جہاد پر نہ جانے کی اجازت مانگی اور آپ ﷺ نے انہیں اس کی اجازت دے دی۔ اس موقع پر آیت مبارکہ: ﴿رَغِفْنَا لَّهِ عَنْكَ لِمَ أَذْنَتْ لَهُمْ حَتَّى

يَتَّبِعِينَ لَكَ الْاٰدِيْنَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِيْنَ ﴿٤٣﴾ (التوبة: ٤٣) ”خدا تمہیں معاف کرے۔ تم نے پیشتر اس کے کہ تم پر وہ لوگ بھی ظاہر ہو جاتے جو سچے ہیں اور وہ بھی تمہیں معلوم ہو جاتے، جو جھوٹے ہیں، ان کو اجازت کیوں دی؟“ نازل ہوئی، جس میں بظاہر رسول اللہ ﷺ پر عتاب کا اظہار کیا گیا ہے۔ ﴿عَلَّمَ اللّٰهُ غَنَٓثَ﴾ کے الفاظ دیکھ کر بعض لوگوں کو یوں لگتا ہے، جیسے اس موقع پر آپ ﷺ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا تھا، لیکن ہماری رائے میں اس جملے کا مفہوم ”اے خدائی غفور و کرم کی مظهر شخصیت!“ کی تعبیر سے قریب تر ہے۔

اس قسم کی تعبیر سے بات کا آغاز آپ ﷺ کی دلجوئی کے لیے کیا گیا اور تنبیہ پر مشتمل عبارت کو بعد میں ذکر کیا گیا، جس کے نتیجے میں دلجوئی کی فضا قائم ہو گئی، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ آغاز میں ہی رسول اللہ ﷺ سے فرماتے: ﴿لَا اِذْنًا لَّهٖمْ﴾ تو شاید خشیات الہیہ سے آپ ﷺ کا قلب اظہر پھٹ جاتا۔ سید البشر ﷺ کے حق میں اس ادب کو ملحوظ رکھنا ضروری تھا، یہی وجہ ہے کہ نحاس، مہدوی اور کی جیسے ماہرین لسانیات اور مفسرین حضرات کی رائے میں یہ آیت مبارکہ تنبیہ کی بجائے ہدایات پر مشتمل ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ اپنے رسول اللہ ﷺ سے یوں کہنا چاہتے تھے:

”جو بھی آپ کے پاس اجازت لینے کے لیے آیا آپ نے اسے بلا روک ٹوک اجازت دے دی، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ اجازت مانگنے والوں میں بہت سے ایسے لوگ بھی شامل ہیں، جو بظاہر اسلام کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ان کے دل نفاق و فساد سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہاں ہم آپ نے انہیں اجازت کیوں دی؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس موقع پر اپنے ایمان کو ہمیشہ سچ ثابت کرنے والے سچے اور کھرے اہل ایمان ان جھوٹے منافقوں سے ممتاز ہو جاتے جن کے بارے میں آپ نے خود کہا تھا کہ جب (ان میں سے کوئی) بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے اور اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔“ (203)

ایسے لوگوں کا پول کھولنے کا یہ بہترین موقع تھا۔ ایک نہ ایک دن ان کی حقیقت رسول اللہ ﷺ پر کھلنے والی تھی، لیکن آپ ﷺ کی نرم مزاجی اور تسامح پسندی نے اس معاملے کو کچھ مؤخر کر دیا۔

اس سے پتا چلتا ہے کہ مذکورہ بالا آیت مبارکہ میں رسول اللہ ﷺ کو تنبیہ کی بجائے تذکیر کی گئی ہے، بلکہ غور کیا جائے تو اس سے آپ ﷺ کی مدح کا پہلو نکلتا ہے۔ حاصل یہ کہ یہاں آپ ﷺ کی زیادہ اچھا اور بہتر طرز عمل اختیار کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، کیونکہ یہی آپ ﷺ کو شایاں تھا۔

زخشری کی رائے میں چونکہ یہاں ”غفو“ کا ذکر ہے، اس لیے گناہ کا پایا جانا بھی ناگزیر ہے، (204) لیکن امام فخر الدین رازی اپنی تفسیر میں اس رائے کو سختی سے رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ بات ہمارے حق میں تو درست ہو سکتی ہے، لیکن جب انبیائے کرام کے بارے میں ”غفو“ کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اسے صرف تکریم و توصیف پر ہی محمول کیا جاسکتا ہے۔ (205) ہماری بھی یہی رائے ہے اور ہم اسے رسول اللہ ﷺ کی مدح پر محمول کرتے ہیں۔

جیسا کہ پہلے ذکر ہوا رسول اللہ ﷺ بہت ہی صاحب فراست انسان تھے۔ آپ ﷺ معاملات سے بخوبی واقف تھے اور اچھی طرح جانتے تھے کہ احکامات پر کیسے عملدرآمد کرانا ہے، تاہم اس آیت مبارکہ میں رسول اللہ ﷺ کے سامنے ایک متبادل حکمت عملی پیش کی گئی ہے، وہ یہ کہ ان لوگوں کو چھپے رہنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے تھی تاکہ منافقین اور اہل ایمان کے درمیان فرق واضح ہو جاتا۔ منافقین کو اجازت دے کر ایک ایسا موقع فراہم نہیں کرنا چاہیے تھا کہ جس کا سہارا لے کر وہ اچھی طرح پہچانے جانے سے بچ جائیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر رسول اللہ ﷺ منافقین کو اجازت نہ بھی دیتے تب بھی وہ مسلمانوں کے ساتھ اس غزوے میں شریک نہ ہوتے، لیکن اس صورت میں ان کی منافقت کا پول کھل جاتا۔ اللہ تعالیٰ کا منشا بھی یہی تھا اور اللہ تعالیٰ آپ ﷺ سے بھی یہی چاہتے تھے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو منافقین کے بارے میں بتا دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اس امتحان کے ذریعے ان کے نفاق کو ظاہر کرنا چاہتے تھے، تاہم رسول اللہ ﷺ کے فطری غفو و کرم کے باعث انہیں عدم شرکت کی اجازت دینے سے یہ موقع ضائع ہو گیا۔

یہ طرز عمل رسول اللہ ﷺ کے عمومی اخلاق کا نتیجہ تھا۔ آپ ﷺ نے کبھی کسی کی پردہ دری فرمائی اور نہ ہی کسی کا نام لے کر اس کی غلطی کی نشان دہی کی، بلکہ آپ ﷺ ہمیشہ اشارات و کنایات میں بلا تعین صحابہ کی غلطیوں کی اصلاح فرماتے، جس کے نتیجے میں کسی بھی شخص کی عزت نفس مجروح نہ ہوتی۔ ہر انسان اپنی طبیعت اور اخلاق کے مطابق رویہ اختیار کرتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ بھی اپنے اعلیٰ اخلاق کے مطابق طرز عمل اختیار فرماتے تھے۔ کوئی بھی نبی کسی کی پردہ دری کرتا ہے اور نہ ہی اپنے مخاطب کو نقصان پہنچانے کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے کسی شخص کے عیوب کو ظاہر کر کے اسے رسوا یا شرمندہ کرنے کا کبھی سوچا بھی نہیں، مثلاً آپ ﷺ ایک ایک منافق کو جانتے تھے اور ان کے سر غنے سے بھی واقف تھے، لیکن آپ ﷺ نے اس راز کو کبھی افشا نہ فرمایا، بلکہ ان کے ساتھ بھی دیگر اہل ایمان جیسا برتاؤ فرماتے رہے، حتیٰ کہ ایک دن ایک منافق نفاق سے تائب ہو کر نہامت کا اظہار کرتے

ہوئے آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ ﷺ کو بتایا کہ وہ بہت سے منافقین کو جانتا ہے اور ان کے ناموں کے اظہار اور انہیں توبہ کرنے کی دعوت دینے کے لیے تیار ہے، لیکن چونکہ رسول اللہ ﷺ کسی کی پردہ دردی پسند نہ فرماتے تھے، اس لیے آپ ﷺ نے اُس کی اس تجویز کو قبول نہ فرمایا۔

عبداللہ بن ابی بن سلول آپ ﷺ کا سخت ترین دشمن تھا، لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا۔ رسول اللہ ﷺ اس کے ساتھ اس کے ظاہر کے مطابق برتاؤ فرماتے اور چاہتے کہ وہ حقیقت میں بھی ایسا ہی ہو جائے جیسا وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، یہی وجہ تھی کہ آپ ﷺ اس کی موت تک اس کی ہدایت سے مایوس نہ ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں نفاق پر مرنا لکھ دیا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسے کفن دینے کے لیے آپ ﷺ سے آپ کی قیص مانگی، نیز اس کی نماز جنازہ پڑھانے اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی درخواست کی۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کے تمام مطالبات کو قبول فرمایا۔ آپ ﷺ نے اسے اپنی قیص عطا فرمائی اور اس کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔⁽²⁰⁰⁾ چونکہ اس منافق کا بیٹا اور بیٹی مخلص مسلمان تھے، اس لیے آپ ﷺ نے اس کی تمام حرکتوں کو برداشت فرمایا اور اس کا راز افشا نہ فرمایا۔

اس کی مزید وضاحت اس مثال سے ہوتی ہے کہ ایک صحابی نے اپنی کینز فروخت کرنا چاہی، لیکن وہ اس کی "ولاء" اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا، حالانکہ اسلامی قانون کی رو سے غلام کی ولاء اسے آزاد کرنے والے کو ملتی ہے۔ مطالبہ درست تھا اور نہ ہی مناسب، بلکہ اسلامی قانون سے متصادم تھا۔ ممکن ہے اس صحابی کو اس بارے میں اسلامی قانون کا علم نہ ہو۔ رسول اللہ ﷺ کو جب اس معاملے کی اطلاع ملی تو آپ ﷺ نے اسے بلا کر ڈانٹ نہیں پلائی، بلکہ آپ ﷺ منبر پر تشریف لے گئے اور کسی کا نام لیے بغیر اس حکم کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: "ولاء غلام کو آزاد کرنے والے کا حق ہے۔"⁽²⁰¹⁾

اس بارے میں اور بھی بہت سے مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں، جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی بھی گنہگار اپنے گناہ کی وجہ سے آپ ﷺ سے ڈرتا تھا اور نہ ہی آپ ﷺ کسی کو اس کے گناہ یا غلطی کی وجہ سے پریشان کرتے تھے۔

اجازت کے اس معاملے میں بھی آپ ﷺ کے اخلاقی کردار نے اہم کردار ادا کیا۔ آپ ﷺ نے اجازت مانگنے والوں میں سے کسی کی پردہ دردی کرنے کو پسند نہ فرمایا اور ان کے ظاہر کو قبول کرتے ہوئے انہیں اجازت دے دی۔ آپ ﷺ بہت وسیع ظرف کے مالک تھے، چنانچہ ارشادِ ربانی

ہے: ﴿اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ (الانشراح: ۱) ”(اے محمد) کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟“ (بے شک کھول دیا)۔ ”آپ ﷺ کی شخصیت میں اس آیت مبارکہ کے راز کا اظہار ہوتا تھا۔ جب منافقین کسی معاملے میں جھوٹ بولتے تو آپ ﷺ انہیں نصیحت کرنے کی بجائے ان کے جھوٹ پر پردہ ڈال دیتے اور انہیں عملی طور پر اخلاقی نبویہ کا مشاہدہ کراتے۔ آپ ﷺ کس قدر عظیم نبی ہیں کہ جن کی مدح سرائی میں تورات، انجیل اور فرقان حمید بربط اللسان نظر آتے ہیں۔

۳۔ سورت عبس

بعض اوقات یوں لگتا ہے کہ سورت عبس میں رسول اللہ ﷺ پر عتاب کا اظہار کیا گیا ہے اور بعض لوگ اس کی آڑ میں آپ ﷺ کی روز روشن کی طرح واضح عصمت پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں، اسی لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس سورت کا شان نزول ذکر کرنے کے بعد آپ ﷺ کی عصمت کے اثبات کے لیے اس سورت کی بعض آیات کے مفہوم کی وضاحت کریں۔

ان آیات کے شان نزول کا حاصل یہ ہے کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ پیغام رسالت پہنچانے اور دین کی دعوت دینے کے لیے عتبہ اور ابوجہل جیسے سردارانِ قریش کے پاس بیٹھے تھے۔ آپ ﷺ بھرپور توجہ کے ساتھ اس دعوتی گفتگو میں مصروف تھے کہ ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نے آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی: ”جو باتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائی ہیں وہ مجھے بھی سکھائیے اور پڑھائیے۔“ چونکہ انہیں رسول اللہ ﷺ کے قریش کے ساتھ گفتگو میں مصروف ہونے کا علم نہ تھا، اس لیے انہوں نے اپنی یہ بات بار بار دہرائی۔ رسول اللہ ﷺ کو ان کی یہ قطع کلامی پسند نہ آئی اور آپ نے ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے ان سے منہ پھیر لیا، جس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔

اگر ہم اس موضوع کو اس پہلو سے دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ صحابی بصارت سے محروم نہ ہوتے تو رسول اللہ ﷺ پر عتاب نہ ہوتا۔ حاصل یہ کہ رسول اللہ ﷺ کو ان کے نابینا ہونے کی وجہ سے ان سے تسامح برتنا چاہیے تھا، لہذا آپ ﷺ کی ناگواری اور اعراضِ تنبیہ کا باعث بنا۔ یہ اس واقعے کی بالکل سطحی توجیہ ہے۔ اگر ہم گہرائی سے دیکھیں کریں تو ہمیں اس توجیہ کی سطحیت کا اندازہ ہو جائے گا اور اس صورت حال کا ایک اور رخ سامنے آئے گا۔

سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی مجلس میں آنے کے کچھ آداب و شرائط ہوتے ہیں،

پھر رسول اللہ ﷺ کی مجلس میں حاضری کسی عام مجلس میں حاضری سے بالکل مختلف تھی۔ اس میں کسی عام مجلس والا طرز عمل اختیار نہیں کیا جاسکتا تھا، یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی قرآنی آیات میں مسلمانوں کو رسول اللہ ﷺ کی مجلس میں حاضری کے آداب کی تعلیم دی گئی ہے، مثلاً کب حاضر ہوا جائے؟ کتنی دیر بٹھا جائے؟ (200) اور کیسے پست آواز میں آپ ﷺ سے گفتگو کی جائے۔ (201) عرض اللہ تعالیٰ نے ان تمام امور کی مسلمانوں کو تعلیم دی تھی۔

یہ حکم اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری کے دوران بھی ہے۔ نمازی کے آگے سے گزرنے کی ممانعت اس کی عمدہ مثال ہے۔ فقہ حنفی کی رو سے نمازی کے آگے سے گزرنے والے شخص کو تنبیہ کی جانی چاہیے، جبکہ مالکی فقہ کے مطابق اسے بزور بازو ایسا کرنے سے روکا جائے اور اگر وہ اس پر اصرار کرے تو اس کے سینے پر ضرب لگائے کی بھی اجازت ہے۔ (202) اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا سلطان جہاں اور مالک الملک کے حضور کھڑے ہو کر اس سے جو گفتگو ہوتا ہے۔ جب گفتگو میں مصروف دو عام انسانوں کے درمیان سے گزرنا معاشرتی آداب کی رو سے مناسب نہیں تو نمازی کے آگے سے گزرنا کیسے روا ہو سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ ارشاد فرماتے ہیں: "اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے شخص کو اس کام کے گناہ کا علم ہوتا تو اس کا چالیس (دن، ماہ یا سال وغیرہ) تک کھڑے رہنا اس کے آگے سے گزرنے سے بہتر ہوتا۔" (203) جس طرح اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری کے کچھ آداب ہیں، اسی طرح رسول اللہ ﷺ کی مجلس کے بھی کچھ آداب ہیں۔

اس وقت رسول اللہ ﷺ اپنے دل کے الہامات کو جو دو کا شکار جنگ دل لوگوں کی طرف منتقل کر رہے تھے۔ قرآن کریم لوگوں کی ہدایت پر آپ ﷺ کی حرص کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے: ﴿فَلَعَلَّكَ بَاجِعٌ نَفْسِكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا﴾ (الکہف: 6) "اے پیغمبر! اگر یہ اس کلام پر ایمان نہ لائیں تو شاید تم ان کے پیچھے رنج کر کے اپنے تئیں ہلاک کر دو گے۔" ﴿يٰۤاَيُّهَا عَلِيُّ بَاجِعٌ نَفْسِكَ اَلَا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ﴾ (الشعراء: 3) "اے پیغمبر! شاید تم اس (رنج) سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اپنے تئیں ہلاک کر دو گے۔"

آپ ﷺ جب بھی کسی کافر کو دیکھتے تو آپ ﷺ کو شدید دکھ ہوتا اور غم کی شدت سے آپ کی جان ٹکٹے لگتی۔ نبی کریم ﷺ پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دینے میں مصروف تھے کہ ایک صحابی نے آکر گفتگو شروع کر دی اور اس وقت قائم فضا میں خلل ڈال دیا۔ اگرچہ نابینا ہونے کی وجہ سے آنے والا شخص معذور تھا، لیکن رسول اللہ ﷺ بھی ناگواری کا اظہار اور اعراض کرنے میں شرعاً معذور تھے۔ ہم اس واقعے کی بنیاد پر رسول اللہ ﷺ پر اعتراض کرنے والوں سے اختلاف رکھتے ہیں اور ان کے موقف کو غلط قرار دیتے ہیں۔

یہ جواب تو اس صورت میں ہے، جب یہ واقعہ اسی انداز میں پیش آیا ہو جیسا کہ اوپر ذکر ہوا، لیکن یہ بات بھی ملحوظ رہنی چاہیے کہ بخاری، مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مسند ابن حنبل اور مستدرک وغیرہ حدیث کی معتبر کتابوں میں یہ واقعہ اس طرح مذکور نہیں، جس طرح بعض کتب تفسیر میں مذکور ہے، جن میں نبی کریم ﷺ، ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، ابو جہل اور عتبہ کے نام کی تصریح ہے۔ محقق مفسرین نے نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہونے والے شخص کے مختلف نام ذکر کیے ہیں، بلکہ ان میں اس بات پر بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا وہ شخص واقعی بصارت سے محروم تھا یا اسے مجازاً انابینا کہا گیا ہے۔ یہ صورت حال اس واقعے کو وسیع تر تناظر میں دیکھنے کی متقاضی ہے۔

اس سلسلے میں ابن ام مکتوم کے علاوہ سات ناموں کا تذکرہ ملتا ہے، گویا ناموں کی کل تعداد آٹھ ہے اور اس واقعے میں ابن ام مکتوم کے نام کے حق میں کوئی ترجیحی دلیل بھی موجود نہیں ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے بہت سے غزوات کے مواقع پر اس جلیل القدر صحابی کو مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام نامزد فرمایا۔ راجح قول کے مطابق انہوں نے جنگ قادسیہ میں شہادت پائی (302) نیز وہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ماموں زاد بھائی ہونے کی وجہ سے آپ ﷺ کے قرابت دار بھی تھے، لہذا ان کے اس مجلس میں حاضر ہونے کی کوئی وجہ ترجیح موجود نہیں، مزید برآں ان کے بینائی سے محروم ہونے کے باوجود رسول اللہ ﷺ کا انہیں مدینہ میں اپنا قائم مقام نامزد کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مناسب اقدام اٹھانے اور گفتگو کے آداب سے بخوبی واقف تھے، لہذا ہماری رائے میں اس واقعے کے ضمن میں ذکر کردہ ناموں میں ان کے نام کے شامل ہونے کا احتمال سب سے کمزور ہے۔

ممکن ہے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہونے والا نابینا شخص بری نیت سے آیا ہو۔ چونکہ رسول اللہ ﷺ کو اس کے عدم اخلاص کا علم تھا، اس لیے آپ ﷺ نے ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے اعراض فرمایا، جو بالکل فطری رد عمل تھا، تاہم ہم اپنی توجیہ پر اصرار کرتے ہیں اور نہ ہی اسے بہت مضبوط قرار دیتے ہیں۔ چونکہ ابن ام مکتوم سے متعلق روایت اس سے زیادہ قوی نہیں ہے، لہذا ہم دونوں احتمالات کو مساوی نظر سے دیکھتے ہیں۔

یہاں ایک اور قابل توجہ نقطہ بھی ہے، وہ یہ کہ بعض اہل علم کی رائے میں "عبس" اور "تولّٰی" کی تفسیر کا مرجع ولید بن مغیرہ ہے۔ "عبس" کا لفظ قرآن کریم میں دو مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ ایک دفعہ اس مقام پر اور دوسری دفعہ سورت مدثر میں ایک کافر کے بارے میں۔ سورت مدثر میں مذکور کافر ولید بن مغیرہ ہوا یا نہ ہو (عقاد کی رائے میں سورت مدثر میں مذکور کافر ولید بن مغیرہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آیت

مبارکہ اسے "زینم" (ولد الزنا) قرار دیتی ہے، جبکہ حضرت خالد بن ولید کے والد اگرچہ کافر تھے، لیکن معروف القب اور خاندانی انسان تھے اور معروف خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔) صحیح احادیث سے اس شخص کے ولید بن مغیرہ ہونے کی تائید نہیں ہوتی۔ جب قرآن کریم نے "عبس" کا لفظ ایک کافر کے لیے استعمال کیا ہے تو وہ اسے رسول اللہ ﷺ کے بارے میں کیسے استعمال کر سکتا ہے، جن کے ہونٹوں پر ہمیشہ تبسم رہتا تھا۔

یہی بات "تولی" کے بارے میں بھی کہی جاسکتی ہے۔ قرآن کریم نے یہ فعل فرعون کے بارے میں استعمال کرتے ہوئے کہا ہے: ﴿فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ﴾ (حلا: ۶۱) "تو فرعون لوٹ گیا۔" اگرچہ یہ فعل صرف فرعون کے لیے استعمال نہیں ہوا، لیکن اس اسلوب میں اسی کی مانند لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے، لہذا یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن کریم اس قسم کے دو فعل یکے بعد دیگرے رسول اللہ ﷺ کے لئے استعمال کرتے ہوئے آپ ﷺ کی شخصیت کی ایسی تصویر پیش کرنے کو مناسب خیال کرے؟

آخری احتمال پیش کرنے والے حضرات کی بات لائق توجہ ہے۔ ممکن ہے ان کی رائے درست ہو۔ ان کے رائے میں "عبس" اور "تولی" کا فاعل رسول اللہ ﷺ کی ذات نہیں، بلکہ حقیقت کو دیکھنے سے محروم کافر ہے، جو اندھوں کی طرح آیا اور اس نے رسول اللہ ﷺ کے سامنے تیوری چڑھا کر آپ ﷺ سے منہ پھیر لیا۔ اگر عصمت انبیاء کو پیش نظر رکھا جائے تو شاید یہ احتمال صحیح ہو۔ میرے علم کے مطابق کوئی روایت اس رائے سے متصادم نہیں، لہذا اگر آیت کے سیاق و سباق سے اس کی تائید ہوتی ہو تو اس احتمال کو رد کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔

اوپر ذکر کردہ امور جن میں سے بعض کو ہم نے "محتمل" اور بعض کو "مضبوط" قرار دیا ہے، ہمارا مقصود سنت مطہرہ کے تقدس کو ثابت کرنا ہے۔ بعض لوگ رسول اللہ ﷺ کی تنبیہ پر مشتمل آیات کو سرسری انداز میں پیش کر کے سنت مطہرہ کے مقام کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس الہی ماخذ کے بارے میں غیر مناسب دعوے کر کے مسلمانوں کے دلوں میں ثبوت اور سنت کے مقام کو گھٹانا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ کمزور اور بے بنیاد ہیں اور ان کا متبادل پیش کیا جاسکتا ہے، تاہم انسانیت حق سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں رسول اللہ ﷺ کے مقام سے بخوبی واقف ہے۔

رسول اللہ ﷺ ایک ممتاز اور بے مثال انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک منفرد دور میں آپ ﷺ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم فرما کر آپ پر وحی نازل فرمائی، جسے آپ ﷺ نے انسانیت

تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ آپ ﷺ کی عصمت کی حفاظت فرمائی، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم بھی آپ ﷺ کے ساتھ جذبہ وفاداری کے اظہار اور آپ ﷺ کے ہم پروا جب حق کی ادائیگی کے لئے آپ ﷺ کی عصمت کا دفاع کریں، یہی وجہ ہے کہ ہم اس موضوع پر اتنے جذباتی انداز میں گفتگو کرتے ہیں۔ بہت سے ملکی اور بیرونی افراد اور ادارے اس عظیم اور یکتائے زمانہ شخصیت کو عام لوگوں کی طرح نفذ و جرح کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ ہم آپ ﷺ کی عصمت و عفت کے دفاع کو اپنی عزت و ناموس کے دفاع پر مقدم سمجھتے ہیں، تاہم ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ ہماری صلاحیتیں محدود اور دشمنان اسلام اور ان کے حواریوں کے مقابلے کے لیے ناکافی ہیں، کیونکہ وہ تخریب میں اور ہم تعمیر میں مصروف ہیں۔ وہ عالمی سطح پر پروپیگنڈے کے حیران کن وسائل سے کام لیتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس حقیر سے ذرائع ہیں، تاہم جس طرح وہ ہر دور میں عقلی اور علمی سطح پر مغلوب رہے ہیں، اسی طرح مستقبل میں بھی ان کا یہی انجام ہوگا، کیونکہ وہ چھائی سے آفتاب کو چھپانا چاہتے ہیں، اگرچہ ہم ان کے اٹھائے گئے ہر سوال کا جواب نہیں دے سکتے، لیکن ہمیں اپنے آباؤ اجداد کے اس قدیم مقولے کی صداقت پر یقین ہے:

لوکل کلب عوی ألقمته حجرأ لأصبح الصخر مثقالاً بدینار

”اگر تم نے ہر بھونکنے والے کتے کے منہ میں پتھر دے دیا تو ایک مثقال پتھر کی قیمت ایک دینار ہو جائے گی۔“

یہاں میں رسول اللہ ﷺ سے متعلق ایک اہم موضوع کا ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہے۔ مستقبل سے متعلق آپ ﷺ نے جو پیش گوئیاں فرمائی تھیں، انہیں آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور وہ ہمارے حالات پر پوری اترتی ہیں۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا تھا: ”دھواں پھیل جائے گا۔ مؤمن کو تو مثل زکام کے لگے گا اور کافر کے جوڑ جوڑ سے نکلے گا۔“ (304)

مادی فلسفہ جو حق اور حقیقت کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، نے نہ صرف کفر و الحاد میں مبتلا انسانوں کو روحانی اعتبار سے تباہ و برباد کر دیا ہے، بلکہ مسلمانوں کے درمیان بھی شکوک و شبہات پھیلادے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ مرض مسلمانوں میں بھی سرایت کر چکا ہے۔

عربی زبان سے نابلد اور اس کے اسرار و رموز سے نا آشنا بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن کریم کے معانی یعنی ترکی ترجمہ ان کے لیے کافی ہے، نیز انہیں سنت مطہرہ اور احادیث نبویہ کی بھی

ضرورت نہیں۔ یہ اتنا معمولی مسئلہ نہیں، جتنا کہ پہلی نظر میں دکھائی دیتا ہے، بلکہ یہ مہم ابو جہل، متنبہ اور شیبہ کے دور سے شروع ہوئی اور علم کے لبادے میں گولڈزیہر (Goldziher) جیسے مستشرقین کے دور تک جاری رہی ہے، نیز والٹر (Volter) جیسے لوگوں کی وجہ سے اسے ڈرامہ اور ادب کی دنیا میں پذیرائی ملی۔ اس کے سوتے ملک سے باہر ہیں۔ اسلامی ممالک کے بعض لوگ ان کے ثانوی نمائندے ہیں، جو شہرت یا معمولی مادی مفاد کی خاطر مخصوص کردار کرتے ہیں، چنانچہ آپ نے انہیں یہ کہتے سنا ہوگا: ”ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ ہم ترجمے کی مدد سے ہر مشکل کو حل کر سکتے ہیں۔ عربی زبان کی کیا ضرورت ہے؟ کیا درجہ اجتہاد تک پہنچنے کے لیے قرآن کریم کے معانی کا ترجمہ ہمارے لیے کافی نہیں؟“

اس قسم کے باتیں عالم کفر کی تیار کردہ ایک منظم سازش کا صرف ایک حصہ ہے اور ان کا مقصد صرف یہ دیکھنا ہے کہ فضائل کے حق میں سازگار ہے یا نہیں، اگر انہیں فضا سازگار نظر آئی تو یہ باتیں اس حد تک محدود نہ رہیں گی۔

آج ہمیں ماضی کے کسی بھی دور سے بڑھ کر رسول اللہ ﷺ کی عزت و احترام کا احیا کرنے کی ضرورت ہے۔ احترام کے وہی جذبات پیدا کرنے کی ضرورت ہے، جو آپ ﷺ کے بارے میں صحابہ کرام اپنے دلوں میں رکھتے تھے۔ ہمارے لیے اس شعور کو اپنی شخصیت کا جزو لاینفک بنانا ناگزیر ہے اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم رسول اللہ ﷺ کی عصمت سے اچھی طرح آگاہ ہوں اور اس کے برخلاف کسی احتمال پر سوچنے کے لیے بھی تیار نہ ہوں۔

صحابہ کرام آپ ﷺ کی مجلس میں آپ کی گفتگو سننے ہوئے ایسے بیٹھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ (3000) اس مجلس میں حضرت ابو بکر، عمر اور علی رضی اللہ عنہم جیسے بڑے بڑے صحابہ کرام بھی کسی کسی وقت ہی بات کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ وحی الہی سے مؤید نبی کی مجلس میں بیٹھے ہیں، جس کی باتیں منظم و منطقی کی باتیں سننے کے مترادف ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے قلب اطہر پر پوری آب و تاب کے ساتھ وحی الہی کا پرتاؤ پڑتا تھا، یہی وجہ تھی کہ آپ ﷺ سے واقف حضرات خاموشی کے ساتھ آپ کی گفتگو سننے کو ترجیح دیتے۔ کوئی اور کلام آپ ﷺ کے کلام کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا اور جب ہمیں صحابہ کرام کے فہم کا ذوق حاصل ہوگا تو ہم بھی آپ ﷺ کے بھلائی اور حسن سے مزین کلام کو غور سے سنیں گے اور اس میں اپنے صدیوں پرانے لاعلاج امراض کا علاج تلاش کریں گے۔

سنت نبویہ کا انکار یا بے توقیری کفر کا پیش خیمہ ہے۔ جو شخص اس راستے پر چلے گا، اس کا رسول

اللہ ﷺ سے رشتہ ٹوٹ جائے گا اور وہ امت مسلمہ کے دائرے سے نکل کر ابو جہل وغیرہ کے گروہ میں شامل ہو جائے گا۔

یہ انداز فکر انتہائی خطرناک ہے اور اس خطرے سے نمٹنے کا واحد طریقہ رسول اللہ ﷺ کی شخصیت سے گہری واقفیت پیدا کرنا ہے۔ بلاشبہ آپ ﷺ کی شخصیت کا ایک اہم ترین پہلو آپ کی عصمت ہے۔ سارے دین کا مدار اسی پر ہے اور اس میں کسی قسم کی رخسہ اندازی بہت سی خرابیوں کا پیش خیمہ بن سکتی ہے، اسی لئے ہم اس موضوع پر بڑے اہتمام کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔

۴۔ قبیلہ ثقیف کی تجویز

اس سلسلے میں دو آیات کا تذکرہ ضروری ہے:

ان میں سے ایک آیت مبارکہ حب ذیل ہے: ﴿وَأِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أُوتِيتَ بِهِمْ﴾ (البقرة: ۷۳-۷۵) ”اور اے پیغمبر! جو وحی ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے قریب تھا کہ یہ (کافر) لوگ تم کو اس سے بھلا دیں، تاکہ تم اس کے سوا اور باتیں ہماری نسبت بنا لو اور اس وقت وہ تم کو دوست بنا لیتے اور اگر ہم تم کو ثابت قدم نہ رہنے دیتے تو تم کسی قدر ان کی طرف مائل ہوتے ہی لگے تھے، اس وقت ہم تم کو زندگی میں بھی (عذاب کا) دونا اور مرنے پر بھی دونا مزہ چکھاتے پھر تم ہمارے مقابلے میں کسی کو اپنا مددگار نہ پاتے۔“

قبیلہ ثقیف رسول اللہ ﷺ سے اپنے لیے بعض امتیازات کا خواستگار تھا۔ (۳۰۰) انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے تین سال تک ”لات“ بت کو منہدم نہ کیے جانے کا مطالبہ کیا، لیکن آپ ﷺ نے ان کے اس مطالبے کو مسترد فرمادیا۔ وہ ایک ایک سال کی کمی کے ساتھ یہ مطالبہ دہراتے رہے حتیٰ کہ انہوں نے اپنی آمد سے ایک ماہ بعد تک کی مہلت مانگی، لیکن آپ ﷺ نے کسی بھی مقررہ مدت تک مہلت دینے سے انکار فرمادیا۔ بظاہر وہ یہ مطالبہ اس لیے کر رہے تھے تاکہ اپنی عورتوں، بچوں اور کم فہم طبقے کی طعن و تشنیع سے محفوظ رہیں۔ چونکہ وہ اپنی قوم کو بھی دائرہ اسلام میں داخل کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ اس بت کو منہدم کر کے انہیں خوف زدہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے نماز کی ادائیگی سے مستثنیٰ قرار دیے جانے اور اپنے بنوں کو خود اپنے ہاتھوں سے نہ توڑنے کا مطالبہ بھی کیا۔ اس کے جواب

میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جہاں تک تمہارے بتوں کو خود تمہارے ہاتھوں سے توڑنے کا تعلق ہے، تم تمہیں اس سے مستثنیٰ قرار دیتے ہیں، لیکن نماز میں کوئی رعایت نہیں، کیونکہ نماز کے بغیر دین میں کوئی بھلائی نہیں۔“ یہ آیت مبارکہ اس قبیلے کے موقف اور اس کے مقابلے میں رسول اللہ ﷺ کے جرأت مندانہ موقف کی وضاحت کرتی ہے اور ہم پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ ان آیات مبارکہ میں کوئی ایسی بات نہیں، جس کی وجہ سے رسول اللہ ﷺ کی عصمت پر زبرد پڑتی ہو۔

وہ یہ سوچ کر آئے تھے کہ آپ ﷺ کے دل کو اپنے حق میں مائل کر لیں گے، اسی لیے انہوں نے اس قسم کی ہچکاتہ تجویز پیش کیں۔ وہ جاہل اور وحی و نبوت کے مفہوم سے نا آشنا تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ چونکہ آپ ﷺ لوگوں کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے شدید خواہش مند ہیں، اس لیے آپ ﷺ ہماری ایک بڑی تعداد کو دائرہ اسلام میں داخل ہوتا دیکھ کر نہ صرف ہمیں بعض خصوصی امتیازات سے نوازیں گے، بلکہ ہمارے حق میں بعض فرائض سے بھی چشم پوشی فرمائیں گے۔

یہ ان کی توقعات تھیں، لیکن رسول اللہ ﷺ کے دل میں ایسی کسی بات کا خیال تک نہیں آیا۔ دین ایک وحدت سے عبارت ہے۔ اگر اس کے حصے بخرے کر دیے جائیں تو ان مختلف اجزاء پر دین کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اس قسم کی سوچ کا علم و دانش سے کوئی رشتہ نہیں۔ رسول اللہ ﷺ صاحب استقامت انسان تھے۔ آپ ﷺ نے جو بات دعوت کے آغاز میں ارشاد فرمائی تھی، آخر تک اس پر قائم رہے۔ دین اسلام دین استقامت ہے، جو انسانیت کو صراطِ مستقیم کی دعوت دیتا ہے، لہذا اس کے احکام میں تضاد کا پایا جانا ممکن نہیں۔

رسول اللہ ﷺ ایسے انسان نہ تھے کہ ایسی تجویز پر سوچنا بھی گوارا فرماتے، بلکہ آپ ﷺ کے شاگرد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فتحِ ارتداد کے دوران بعض قبائل کی طرف سے نماز کی ادائیگی، مگر زکوٰۃ کی عدم ادائیگی کی تجویز کو قبول نہ کرتے ہوئے ان سے جنگ کی۔ (307) اس سے ثابت ہوا کہ ان آیات مبارکہ میں رسول اللہ ﷺ کی طرف کسی گناہ کی نسبت نہیں کی گئی، بلکہ بعض جاہلوں کی کچھ ایسی تجاویز کی طرف اشارہ ہے، جن کے ساتھ نبی کریم ﷺ کا کوئی تعلق نہیں۔ آپ ﷺ اس قسم کے انکار سے منزعہ و مبرا تھے۔

دوسری آیت ﴿وَلَوْلَا أَنْ بَتَّ نَفَاكَ لَقَدْ كُنْتَ تَرَكُنْ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا﴾ کا حاصل یہ ہے کہ اگر ہم آپ کو پہاڑ کی مانند ثابت قدمی عطا نہ کرتے تو ممکن تھا کہ آپ کے دل میں ان کی تجویز کی طرف معمولی سامیلاں پیدا ہو جاتا۔ یہ بات محال کو فرض کرتے ہوئے کہی گئی ہے، لہذا اس آیت مبارکہ

کو رسول اللہ ﷺ کی عظمت اور علو شان کے مظہر کی حیثیت سے دیکھنا چاہیے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ہم نے آپ کو اس قدر مضبوط ایمان عطا کیا ہے کہ آپ اس سے بال برابر بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔

اگر رسول اللہ ﷺ نبوت و رسالت سے سرفراز نہ ہوتے، بلکہ کسی عام دعوت کے علمبردار یا فکری و معاشرتی مصلح ہوتے تو نرمی کا اظہار کر کے ان لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط بنانے اور ان کے دلوں کو جیتنے کے لیے آپ کے دل میں ان کی بعض باتیں مان لینے کا خیال پیدا ہو سکتا تھا، کیونکہ یہ انسان کی فطری کمزوری ہے، لیکن چونکہ رسول اللہ ﷺ نبی تھے، اس لیے آپ اس قسم کی کمزوری سے پاک تھے۔ جب یہ بات معلوم ہے کہ جو شخص دین کو من حیث المجموع قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوا ہے دین کے ساتھ جوڑنا فضول ہے تو پھر رسول اللہ ﷺ انہیں اس قسم کی رعایتیں کیوں دیتے؟ اور ان کی خاطر دین کے احکام میں تبدیلی کیوں کرتے؟ مزید برآں آپ ﷺ تو محض نبی تھے، جن کا کام اللہ تعالیٰ کے احکامات و منہیات کو انسانیت تک پہنچانا تھا۔ احکامات و منہیات کے حقیقی مالک صرف اللہ تعالیٰ ہیں۔ اللہ کے سوا اس کا اختیار کسی کے پاس نہیں۔

آیت مبارکہ ﴿لَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ إِلَيْهِمْ شَهِدًا قَلِيلًا﴾ سے ہم درج ذیل مفہوم بھی اخذ کر سکتے ہیں: ”اگر ہم وحی کے ذریعے آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے اور آپ کے تمام اعمال وحی کی نگرانی میں نہ ہوتے تو آپ بھی دوسروں کی طرح تبلیغ دین کے سلسلے میں عقل و منطق کا راستہ اختیار کرتے اور ممکنہ طور پر آپ کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ بہتر ہے کہ فی الحال میں ان کی شرائط کے مطابق انہیں قبول کر لوں اور پھر رفتہ رفتہ دین کے ساتھ ان کا رشتہ مضبوط بنا تا رہوں جس کے نتیجے میں ایک دن ان کا ایمان کامل ہو جائے گا، لیکن چونکہ ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا اور آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی آپ کے نفس کے حوالے نہیں کیا، اس لیے آپ کے دل میں اس کا خیال گزرا اور نہ ہی آپ نے ان کی طرف کسی قسم کے میلان کا اظہار کیا۔

ایک دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ آپ طبعی طور پر ان کی ہدایت کے بہت زیادہ خواہاں تھے، بلکہ ان کے ایمان نہ لانے پر افسوس سے آپ کی جان نکلنے لگتی تھی، اس لیے ان پر ہدایت کا دروازہ کھلا رکھنے کے لیے ممکن تھا کہ ان کی تجویز کی طرف آپ کا کچھ میلان ہو جاتا، لیکن ہم نے آپ کو اپنے احساسات اور جذبات کو متوازن رکھنے کے لیے استقامت کی صورت میں ایک ایسا معیار اور پیمانہ عطا کیا ہے، جس کے ذریعے آپ افراط و تفریط میں مبتلا ہونے سے محفوظ ہیں۔

جذبہ رحمت میں افراط کی وجہ سے ممکن تھا کہ آپ ان کی تجویز کی طرف قدرے مائل ہو جاتے، لیکن ہم نے آپ کی اس سے حفاظت فرمائی، کیونکہ آپ میں جذبہ رحمت متوازن ہے اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کہاں، کتنی اور کس پر رحمت و شفقت کرنی ہے، لہذا آپ رحمت کے نام پر گمراہ لوگوں کو اپنی حفاظت و حمایت میں لے کر اپنی رحمت کو کبھی بھی خدا کی رحمت پر مقدم نہ کریں گے۔

مولانا جلال الدین رومی سے منسوب قول: "آجاؤ! آجاؤ! جو کچھ بھی ہو آجاؤ!" مفہوم کے اعتبار سے بالکل درست اور رسول اللہ ﷺ کے طرز عمل سے ماخوذ ہے۔ آپ ﷺ بہت وسیع دل کے مالک تھے اور بلا استثناء ہر انسان کو ہدایت کی طرف بلا تے تھے۔ بالفرض اگر دو ایک انسانوں کے سوا ساری انسانیت ہدایت پا جاتی، تب بھی آپ ﷺ ان دو ایک افراد کی ہدایت کی پوری کوشش فرماتے اور اس سلسلے میں کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کرتے۔ آپ ﷺ کے آسمان جیسی وسعت کے حامل دل میں ہر کسی کے لیے جگہ تھی۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت نہ فرماتے تو شاید آپ ﷺ صرف اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینے والوں کو بھی اپنی صف میں شامل فرما کر اپنے سایہ رحمت میں لے لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو متوازن جذبات عطا فرما کر آپ ﷺ کو ایسی غلطی کے ارتکاب سے محفوظ رکھا۔

﴿لَقَدْ كِدْتُمْ تَسْرَكُونَ﴾ کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ﷺ بالفعل ان کی طرف مائل ہو گئے تھے، کیونکہ ایک ممکنہ واقعے کو عملاً وقوع پذیر سمجھنا درست نہیں۔ ایسی سوچ فکری کمزوری اور رسول اللہ ﷺ کی علوشان سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے، نیز ان آیات کے سیاق و سباق سے بھی یہی واضح ہوتا ہے کہ آپ ﷺ ان کی طرف قطعاً مائل نہ ہوئے تھے۔ ارشاد خداوندی ہے: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْآدَمِيَّةَ فَاتَّبِعُوا خُطُوَاتِي﴾ (اسراء: ۷۶) "اور قریب تھا کہ یہ لوگ تمہیں زمین (مکہ) سے پھلادیں تاکہ تمہیں وہاں سے جلا وطن کر دیں اور اس وقت تمہارے پیچھے یہ بھی نہ رہتے مگر کم۔"

۵۔ فقراء کے ساتھ آپ ﷺ کا برتاؤ

ایک اور آیت بھی بظاہر تنبیہ دکھائی دیتی ہے، لیکن درحقیقت اس میں آپ ﷺ کی توصیف بیان کی گئی ہے۔ اس کا نزول اس وقت ہوا جب کچھ سردارانِ قریش نے آپ ﷺ سے غلاموں اور کمزوروں کو اپنی مجلس سے اٹھا دینے کا مطالبہ کیا، کیونکہ وہ ان مساکین کی موجودگی میں آپ ﷺ کی مجلس میں شرکت کو روانہ سمجھتے تھے، چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حضرت

خواب بن ارت، صہیب، بلال اور عمار بیٹھے تھے کہ کچھ سردارانِ قریش کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے آپ ﷺ سے کہا: ”اے محمد! کیا تم ان لوگوں کے ساتھ خوش ہو؟ اگر تم انہیں اپنے سے دور کر دو تو ہم تمہاری پیروی اختیار کر لیں گے۔“ (۳۰۹) اس پر اللہ تعالیٰ نے درج ذیل آیات نازل فرمائیں۔ ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ عَرَفْتَ لَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (الأنعام: ۵۲) ”اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں (اور) اس کی ذات کے طالب ہیں ان کو (اپنے پاس سے) مت نکالو۔ ان کے حساب (اعمال) کی جوابدہی تم پر کچھ نہیں اور تمہارے حساب کی جوابدہی ان پر کچھ نہیں (پس ایسا نہ کرنا) اگر ان کو نکالو گے تو ظالموں میں ہو جاؤ گے۔“

سورت کہف میں اسی مفہوم پر مشتمل ایک اور آیت مبارکہ حسب ذیل ہے: ﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾ (الکہف: ۲۸) ”اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اس کی خوشنودی کے طالب ہیں، ان کے ساتھ صبر کرتے رہو اور تمہاری نگاہیں ان میں سے (گزر کر اور طرف) نہ دوڑیں کہ تم آرائشِ زندگی دنیا کے خواستگار ہو جاؤ۔ جس شخص کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور اس کا کام حد سے بڑھ گیا ہے اس کا کہنا نہ ماننا۔“

جونہی رسول اللہ ﷺ نے اپنی دعوت کا آغاز فرمایا، بہت سے غریب لوگ اور غلام آپ ﷺ پر ایمان لے آئے۔ غربت اور غلامی اس کا فرانہ نظام میں معیوب سمجھی جاتی تھی، لیکن رسول اللہ ﷺ کے لائے ہوئے دین میں امتیاز اور رفعت صرف اور صرف تقویٰ اور خشیتِ الہیہ کی بنیاد پر ملتی تھی۔ (۳۰۹) اس دین کی نظر میں مالداروں کو غریبوں پر کوئی فوقیت حاصل نہ تھی۔

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: ”جنت چار افراد علی بن ابی طالب، عمار بن یاسر، سلمان فارسی اور مقداد بن اسود کی مشتاق ہے۔“ (۳۱۰) یہ چاروں کے چاروں غریب تھے۔ ساری دنیا جنت کی مشتاق ہے، لیکن جنت خود ان چاروں کی مشتاق ہے، لہذا آپ ﷺ سے یہ کیسے ممکن تھا کہ محبتِ الہیہ سے لبریز اور ہر وقت یادِ خدا میں مصروف رہنے والے اپنے مقرب احباب کو اپنے سے دور کرتے؟

ایک دفعہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال کو غصے میں "جشن کا بیٹا" کہہ کر عار دلائی تو آپ ﷺ نے ان سے فرمایا: "تم میں ابھی تک جاہلیت کے اثرات باقی ہیں۔" اور پھر آپ ﷺ نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: "یہ تمہارے ماتحت بھائی ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارا ماتحت بنایا ہے۔ اگر کسی کا کوئی بھائی اس کے ماتحت ہو تو جو خود کھائے، اس میں سے اسے بھی کھلائے۔ جو خود پینے اس میں سے اسے بھی پہنائے۔ انہیں کسی ایسے کام پر مامور نہ کرو، جس سے وہ عاجز آجائیں اور اگر انہیں کوئی مشکل کام کہو تو اس میں ان کا ہاتھ بھی بٹاؤ۔" (311)

آپ ﷺ اتنے متواضع تھے کہ ہر کوئی آپ کی مجلس میں آ سکتا تھا۔ یہ آپ ﷺ کے دین کی فطرت اور روح کا تقاضا تھا۔ مالدار ہو یا غریب، آقا ہو یا غلام، حاکم ہو یا خادم تمام اہل ایمان فریضہ عبادت کی ادائیگی کے لیے ایک ہی مسجد میں حاضر ہو کر ایک دوسرے کے پہلو پہ پہلو کھڑے ہوتے تھے، لہذا اس دین کے نبی سے یہ کیونکر ممکن تھا کہ وہ بعض اہل ایمان کو ان کے فقر کی وجہ سے اپنے سے دور کرے؟ کیا یہ نبی اللہ تعالیٰ سے یہ وعانہ کرتے تھے: "السلام احسنی مسکیناً وامتی مسکیناً و احسنی فی رمة المساکین يوم القيامة۔" (312) "اے اللہ! مجھے مسکنت کی حالت میں زندہ رکھ، مسکنت کی حالت میں موت دے اور قیامت کے دن مسکین کے زمرے میں میرا حشر فرما۔" کیا ایسی دعا مانگنے والے سے اپنے غریب دوستوں کو اپنی مجلس سے اٹھانا ممکن ہے؟ ایسا قطعاً ممکن نہیں۔ آپ ﷺ نے اپنی مجلس سے کبھی کسی غریب کو اٹھایا اور نہ ہی آپ ﷺ کے دل میں ایسا کرنے کا کبھی خیال گزرا۔

لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ﷺ سب کی ہدایت کی خواہش مند تھے، چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ہدایت کے لیے دعا فرمائی، بلکہ ایک روایت کے مطابق تو ابو جہل جس کا نام عمرو بن ہشام تھا کو بھی دعائیں شامل فرما کر یوں دعا فرمائی: "اے اللہ! ابو جہل اور عمر بن خطاب میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہے، اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔" (313) حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو یوں بھی دعا فرمائی: "اے اللہ! عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کی تائید فرما۔" (314)

ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ کو مستقبل کے حالات پر مطلع فرما کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں وقوع پذیر ہونے والی فتوحات سے آپ ﷺ کو آگاہ کر دیا ہو یا آپ ﷺ نے اپنی فراست سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صلاحیتوں اور قابلیت کا اندازہ لگالیا ہو، جس کے نتیجے میں ان کے لیے یہ دعا فرمائی ہو۔

سردارانِ قریش کا اسلام کی ہدایت کو قبول کرنا آپ ﷺ کی سب سے بڑی آرزو تھی۔ آپ ﷺ نے ان کے دلوں کو جیتنے کے لیے متعدد بار انہیں اپنے گھر ملا کر ان کی کھانے سے ضیافت کی، لیکن انہوں نے ہر بار آپ ﷺ کی دعوتِ اسلام کو ٹھکرا دیا۔ نہ جانے کتنی دفعہ رسول اللہ ﷺ نے ہدایت کا یہ قیمتی موقع اکابرینِ قریش کے سامنے پیش کیا ہوگا، لیکن انہوں نے اس کی اہمیت جانی اور نہ ہی اس کی مکافقہ قدر کی۔

اب ان بڑے سرداروں کی طرف سے آپ ﷺ کو ملاقات کی پیش کش ہوئی تھی۔ کیا ان کے دل میں دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی خواہش نے جنم لیا تھا؟ اگرچہ آپ ﷺ کو اس بارے میں یقین نہ تھا، لیکن یہ احتمال جتنا بھی کمزور کیوں نہ ہو، اس نے رسول اللہ ﷺ کے دل میں امید کی کرن پیدا کر دی۔ اگر یہ احتمال درست ثابت ہو جاتا تو یہ اسلام کے حق میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبولِ اسلام کی طرح کی فتح و نصرت سمجھی جاتی۔

تاہم انہوں نے اسلام کی روح سے متصادم تجویز پیش کی اور رسول اللہ ﷺ کو ان کی اس تجویز پر شدید افسوس ہوا۔ اس قسم کی تجاویز پہلے انبیائے کرام کے سامنے بھی پیش کی جا چکی تھیں، اس لیے آپ ﷺ نے بھی دیگر انبیائے کرام کی طرح اس تجویز کو رد کر دیا، تاہم اس پر حزن و الم کو روکنا آپ ﷺ کے اختیار میں نہ تھا، کیونکہ یہ لوگ جھوٹے گھمنڈ میں اپنے گھر کی دلیلیز پر آگئی ہوئی ہدایت کو ٹھکرا رہے تھے۔ یہ بات رسول اللہ ﷺ کے حزن کا باعث تھی اور آیت مبارکہ اس بارے میں آپ ﷺ کو معذور قرار دیتی ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے غریب صحابہ کو اپنی مجلس سے اٹھائے بغیر دوسروں کی ہدایت کے لیے مزید طریقوں کی جستجو میں لگے رہنے کا عزم کیا۔ آپ ﷺ کا یہ فیصلہ بالکل درست تھا اور آیت مبارکہ اس کی تائید ہوتی ہے۔

۶۔ یاد دہانی

میں یہاں ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کرنا مناسب خیال کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں رسول اللہ ﷺ اور تمام اہل ایمان کو بہت سے احکامات کا مخاطب قرار دیا گیا ہے۔ یہ اوامر و نواہی احکامات کی مانند ہیں۔ ان کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ رسول اللہ ﷺ یا دیگر اہل ایمان ان کے برعکس طرح عمل اختیار کیے ہوئے تھے، مثلاً جب قرآن کریم نبی کریم ﷺ کو نماز پڑھنے، روزہ رکھنے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے

بارے میں خطاب کرتا ہے تو اس خطاب کی حیثیت اوامر کی ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ ﷺ صوم و صلوة کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے تھے اور نہ ہی یہ اس بارے میں آپ ﷺ کو تنبیہ ہے۔ (۱۵) لہذا آیت مبارکہ ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ﴾ کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ ﷺ سے کہہ رہے ہیں: ”آپ نے اپنے پروردگار کو پکارنے والوں کو کیوں اپنے سے دور کیا؟“ یہ مفہوم آپ ﷺ کی عصمت کے منافی ہے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا، جس سے اشارہ یا کنایہ بھی اس حکم کی مخالفت لازم آتی ہو، بلکہ یہ آیت مبارکہ اس بارے میں رسول اللہ ﷺ کے طے شدہ فیصلے کی تائید اور آپ ﷺ کی عصمت و فراست کے اظہار کے لیے نازل ہوئی ہے۔

سورت کہف کی آیت مبارکہ ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهًا﴾ (الکہف: ۲۸) کی روشنی میں ہماری اس بات کی مزید وضاحت ہو جاتی ہے، کیونکہ صبر اپنے طرز عمل کو تبدیل نہ کرنے سے عبارت ہے۔ اگر معمولی سی بھی تبدیلی ہو جائے تو صبر کا مفہوم بے معنی ہو جاتا ہے، مثلاً اگر آپ کسی انسان کے عبادت پر صبر کرنے کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عبادات کے بارے میں اپنے معمولات کو کبھی نہیں بدلتا۔ اگر آپ آزمائشوں میں کسی کے صبر کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آزمائشوں میں اس کا طرز عمل اور کردار ثابت قدم رہتا ہے اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آتی، اسی طرح گناہوں اور معاصی کے مقابلے میں صبر یہ ہے کہ سابقہ کیفیت کو برقرار رکھتے ہوئے گناہوں کے مقابلے میں ثابت قدم رہا جائے، چنانچہ جب رسول اللہ ﷺ کو ”اصبر“ کہا گیا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اپنے پہلے موقف، فیصلے اور طرز عمل کو برقرار رکھیے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا پہلا موقف اللہ تعالیٰ کی نظر میں پسندیدہ تھا، کیونکہ صبر نیا موقف اختیار کرنے میں نہیں ہوتا، بلکہ پہلے موقف پر ثابت قدم رہنے میں ہوتا ہے، لہذا یہ آیت مبارکہ جہاں رسول اللہ ﷺ کی مدح و توصیف ہے، وہیں آپ ﷺ کے موقف اور طرز عمل کے اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہونے کی دلیل بھی ہے۔

یہ رسول اللہ ﷺ کے اخلاق کا نمونہ ہے۔ آپ ﷺ نے عمر بھر ان کی پاسداری فرمائی اور رفیق اعلیٰ سے ملاقات کے وقت آپ ﷺ گناہوں اور معاصی سے ایسے ہی پاک تھے، جیسے پیدائش کے دن بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔

۷۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے آپ ﷺ کا نکاح

دشمنان اسلام رسول اللہ ﷺ کے ام المؤمنین حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح کے

واقعہ کو ہمیشہ آپ ﷺ پر الزام تراشی کے لیے استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ ﷺ کی سیرت صاف اور پاکیزہ رہی اور دشمنان اسلام کا مکرو فریب ناکامی سے دوچار ہوا۔

قرآن کریم اس واقعہ کا درج ذیل الفاظ میں تذکرہ کرتا ہے: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قُضِيَ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرَأَ زَوْجَانِهَا لَيْكِي لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرَأَ أَوْ كَانَ أَمْرُ اللَّهِ فَعُولًا﴾ (الأحزاب: ۳۷) ”اور جب تم اس شخص سے جس پر خدا نے احسان کیا اور تم نے بھی احسان کیا (یہ) کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دے اور خدا سے ڈر اور تم اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ کرتے تھے، جس کو خدا ظاہر کرنے والا تھا اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ خدا ہی اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو پھر جب زید نے اس سے (کوئی) حاجت متعلق نہ رکھی (یعنی اس کو طلاق دیدی) تو ہم نے تم سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں (کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے) میں جب وہ ان سے (اپنی) حاجت (متعلق) نہ رکھیں (یعنی طلاق دے دیں) کچھ تنگی نہ رہے اور خدا کا حکم ہو کر رہنے والا ہے۔“

رسول اللہ ﷺ حضرت زید سے شدید محبت فرماتے تھے۔ وہ واحد شخص تھے، جنہیں رسول اللہ ﷺ نے اپنا لے پا لک بنایا تھا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ بھی آپ ﷺ سے بے انتہا محبت کرتے تھے حتیٰ کہ لوگ انہیں آپ ﷺ کا بیٹا سمجھتے تھے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے قربانی پیش کرتے ہوئے آپ ﷺ کے قرب کی خاطر اپنے والدین تک کو چھوڑ دیا، اس کے مقابلے میں رسول اللہ ﷺ نے ان کے لیے اپنے دل کے درتے کھول دیئے تھے۔

حضرت زید رضی اللہ عنہ غلام تھے۔ نبی اکرم ﷺ نے انہیں آزاد کر کے اپنا لے پا لک بنالیا، لیکن اس دور کے دستور کے مطابق اس کے باوجود ان کی آزاد کردہ غلام کی حیثیت ختم نہیں ہوئی۔ یہ انداز فکر اس معاشرے کی نفسیات میں دور تک سرایت کر چکا تھا، حتیٰ کہ غلام آزادی کے بعد بھی دوسرے درجے کا شہری سمجھا جاتا تھا۔ معاشرے کو اس مرض سے نجات دلا کر اس قسم کے نظریے کی بنیاد پر کئی کرنا ضروری تھی۔ رسول اللہ ﷺ اس معاشرتی مرض کے حل کے لیے فکر مند رہتے تھے، لیکن اس حل کا قابل عمل اور معاشرے کے لیے قابل قبول ہونا ضروری تھا، یہی وجہ تھی کہ آپ ﷺ آزاد کردہ غلاموں پر خصوصی توجہ دیتے اور ان کے ساتھ خصوصی برتاؤ فرماتے۔

آزادی یقیناً بہت اہم چیز ہے، لیکن اس سے بھی اہم اس کی حفاظت اور اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ جو انسان آزادی کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا اسے آزادی دے دی جائے تب بھی وہ آزاد انسان کی طرح طرز عمل اختیار نہیں کر سکتا، چنانچہ امریکا میں جب غلاموں کو آزادی دی گئی تو یہی تکلیف دہ صورتحال پیش آئی اور حقیقی حل کئی سالوں کے بعد سامنے آیا۔ آزاد زندگی کی حقیقت سے نا آشنا غلام اپنے وسائل زندگی اور صلاحیتوں کو بیچ کر دوبارہ اپنے آقاؤں کے پاس چلے گئے۔ حالات آزاد زندگی کے لیے سازگار نہ تھے۔ اس صورتحال کو قبول کرنے کے لیے افراد نفسیاتی طور پر تیار تھے اور نہ ہی معاشرہ، جس کے نتیجے میں تحریک آزادی کے متوقع ثمرات فوراً حاصل نہ ہو سکے۔

رسول اللہ ﷺ ایک طرف انہیں نفسیاتی، فکری اور عملی لحاظ سے آزادی کے لیے تیار کرتے تھے تو دوسری طرف معاشرے کو انہیں آزاد افراد کی حیثیت سے قبول کرنے کے لیے آمادہ کرتے تھے۔ جو لوگ کل تک مال و متاع سمجھے جاتے تھے، آج معاشرے کا حصہ بن چکے تھے۔

رسول اللہ ﷺ معاشرے کی جڑوں میں بیٹھے ہوئے اس غلط نقطہ نظر پر فیصلہ کن ضرب لگانے کے لیے مناسب وقت کے انتظار میں تھے۔ یہ آسان کام نہ تھا، بلکہ انتہائی مشکل مہم تھی، لیکن آپ ﷺ اس مہم کو سرانجام دینے کی پوری اہلیت رکھتے تھے۔

جس طرح رسول اللہ ﷺ جنگ کے دوران محاذ پر مشکل ذمہ داریاں سرانجام دینے کے لیے اپنے رشتہ داروں کا انتخاب فرماتے، اسی طرح آپ ﷺ نے مذکورہ بالا ہدف کو حاصل کرنے کے لیے اپنی چچا زاد بہن حضرت زینب بنت جحش جو عبد اللہ بن جحش کی بہن تھیں اور انچے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں کا نکاح ایک آزاد کردہ غلام حضرت زید رضی اللہ عنہ سے کروایا۔

رسول اللہ ﷺ اپنی اس رشتہ دار کے گھر آتے جاتے رہتے تھے، کیونکہ یہ آپ کی پھوپھی کا گھر تھا۔ یہ گھر کئی سالوں سے آپ ﷺ کے اشارے کا منتظر تھا، کیونکہ آپ ﷺ کے حرم میں آنا ہر عورت کا حسین خواب تھا۔ اس میں کوئی تعجب کی بات بھی نہیں، یہی وجہ تھی کہ جب آپ ﷺ نے حضرت سوہہ رضی اللہ عنہا کو طلاق دینا چاہی تو انہوں نے آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عقد حرم کو برقرار رکھنے کی درخواست کی اور اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ہبہ کر دی۔ ان کی واحد خواہش آپ ﷺ کے قرب میں رہنا اور آپ کی زوجہ کی حیثیت سے مرنا تھی اور اس مقصد کے لیے وہ بڑی سے بڑی قربانی پیش کرنے کے لیے بھی تیار تھیں۔ (316)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اس پاکیزہ گھرانے سے قرابت داری پیدا کرنا چاہتے تھے اور اسی مقصد کے لیے انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا رشتہ مانگا تھا، لیکن جب رسول اللہ ﷺ نے ان کی شادی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کر دی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہا کا انتظار کرنا پڑا اور ان سے کم سنی میں ہی عقد نکاح کر کے انہوں نے رسول اللہ ﷺ کا قرب حاصل کرنے کی خواہش پوری کی، (317) لہذا رسول اللہ ﷺ کی پھوپھی کے دل میں اپنی بیٹی کا آپ ﷺ کے ساتھ نکاح کرنے کی خواہش کا پیدا ہونا بالکل فطری امر تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نبی کریم ﷺ کے حرم میں شامل ہونے کی پوری اہلیت رکھتی تھیں اور ممکن ہے کہ ان کے دل میں آپ ﷺ کے حرم میں شامل ہونے کی خواہش بھی ہو۔

رسول اللہ ﷺ نے اپنی پھوپھی کے گھر جا کر حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا رشتہ مانگا۔ یہ سنتے ہی سارے گھرانے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، لیکن جو نبی آپ ﷺ نے انہیں بتایا کہ وہ یہ رشتہ زید کے لیے مانگ رہے ہیں تو وہ غمزدہ ہو گئے، کیونکہ اگر رسول اللہ ﷺ یہ رشتہ مانگتے تو وہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو مسترد کر دیتے اور انہیں داماد کی حیثیت سے قبول نہ کرتے، لیکن رسول اللہ ﷺ کی بات کو مسترد کرنا ان کے لیے ممکن نہ تھا، اس طرح اس رشتے کی بنیاد ہی عدم رضا پر قائم ہوئی، تاہم معاشرتی پہلو سے اس رشتے سے جو مقصد حاصل کرنا مقصود تھا وہ حاصل ہو گیا۔

حضرت زینب رضی اللہ عنہا علیٰ حسب و نسب کی مالک تھیں اور ایسے ہی ماحول میں ان کی پرورش ہوئی تھی، جبکہ دوسری طرف حضرت زید رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کی طرف سے آزاد کر دیئے جانے کے باوجود معاشرے میں ایک آزاد کردہ غلام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے، نیز ان کا خاندان بھی اس قدر اونچا نہ تھا، لہذا زوجین کے درمیان ہم آہنگی اور مناسبت پیدا نہ ہو سکی۔ ممکن ہے حضرت زید رضی اللہ عنہ اپنی فراست سے یہ جان گئے ہوں کہ وہ غیر معمولی کردار، عزم اور روحانی و قلبی احساسات کی مالک اور بجا طور پر ایک نبی کے حرم میں شامل ہونے کی اہلیت کی حامل خاتون کے ہم پلہ نہیں ہیں۔

حضرت زید رضی اللہ عنہ نے اس سلسلے میں متعدد بار نبی اکرم ﷺ سے رجوع کیا اور انہیں بتایا کہ وہ اپنی بیوی سے جدا کی اختیار کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ ﷺ ہر بار ان سے فرماتے کہ اللہ سے ڈرو اور اسے اپنی زوجیت میں رکھو، کیونکہ رسول اللہ ﷺ اس جاہلانہ سوچ کی بیخ کنی کرنا چاہتے تھے

اور اسی مقصد کے لیے آپ ﷺ نے یہ رشتہ کر لیا تھا، لیکن گھر میں ناچاقی اور عدم مفاہمت بڑھتی چلی گئی حتیٰ کہ معاملہ جدائی تک پہنچ گیا۔

اگرچہ طلاق کے آثار ظاہر ہو چکے تھے، لیکن رسول اللہ ﷺ ایک آزاد کردہ غلام کی ایک اعلیٰ حسب و نسب کی مالک خاتون کے ساتھ شادی کے امکان کو عملی طور پر ثابت کر چکے تھے۔

رسول اللہ ﷺ مرشد تھے اور ہر مرشد کو چاہیے کہ وہ جو کچھ کہے پہلے اسے اپنی ذات اور عزیز واقارب پر نافذ کر کے دکھائے، چنانچہ آپ ﷺ نے خدائی ہدایات کے مطابق اس معاملے میں ایسا ہی کر کے دکھایا۔ اس کے بعد وحی کے افق پر طبیعت پر سخت ناگوار واقعات کے آثار نمودار ہونے لگے۔

رسول اللہ ﷺ کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا عنقریب ان کے حرم میں آجائیں گی، لیکن کیونکہ ابھی تک آپ ﷺ کو اس بات کا اعلان کرنے کا حکم نہیں ملا تھا، اس لیے آپ ﷺ نے اسے صیغہٴ راز میں رکھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اگر محمد ﷺ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کسی بات کو چھپاتے تو (حضرت زینب کے نکاح سے متعلق) اس آیت کو چھپاتے۔^{۱۰۱۱} اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ آپ ﷺ کے لیے حضرت زینب سے نکاح کرنا کس قدر دشوار تھا، لیکن ازل سے تقدیر خداوندی میں لکھے جا چکے نکاح کو کون روک سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں: ﴿وَمَا كُنَّا بِمُنْزَعٍ عَنْهُ لَمَّا عَلِمَ﴾ دوسرے لفظوں میں یہ نکاح اللہ تعالیٰ کی طرف سے پایہ تکمیل کو پہنچا تھا اور ملاً اعلیٰ اس نکاح کے گواہ تھے اور اس نکاح کا نفس پر ناگوار گزرنے والا دشمن ایک مخصوص حکم خداوندی کا اعلان تھا کہ لے پا لک حقیقی بیٹوں کی طرح نہیں ہوتے، لہذا اگر ان میں سے کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اگر لے پا لک کا باپ چاہے تو اس کی بیوی سے نکاح کر سکتا ہے۔ دور جاہلیت میں لے پا لک کو حقیقی بیٹے کی طرح تصور کیا جاتا تھا اور اگر اس کا انتقال ہو جاتا تو یہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا تو اسے لے پا لک بناتے والے کے لیے اس کی بیوی سے شادی کرنے کو جائز نہیں سمجھا جاتا تھا۔ جہاں اس جاہلانہ قانون کو ختم کرنا ضروری تھا، وہیں یہ بھی ضروری تھا کہ اس قانون کو ختم کرنے کی ذمہ داری خود رسول اللہ ﷺ اپنے کندھوں پر اٹھائیں، نیز دونوں کے ذریعے جاہلیت کے دو اہم قوانین کو کالعدم قرار دینے میں حصہ ڈالنے کی سعادت حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے نصیب میں آئی۔

بعض تفاسیر میں یہ واقعہ یوں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا ابھی حضرت زید رضی

اللہ عنہ کے عقد میں تھیں کہ رسول اللہ ﷺ کی ان پر نظر پڑی اور آپ کو ان کا حسن اچھا لگا، جس پر آپ ﷺ نے فرمایا: ”سجائک یا مقلب القلوب!“ جسے ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے سن لیا... اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ بعض تفاسیر میں کس قدر افسوس ناگ حد تک اسرائیلیات داخل ہو چکی ہیں حتیٰ کہ ایک مفسر لکھتے ہیں: ”زید گھروٹے تو انہیں معاملے کی اطلاع ہوئی... میری رائے میں دشمنان اسلام ہی ایسا سوچ سکتے ہیں۔ کسی مسلمان عالم کو ایسی بات کہنا زینب نہیں دیتا۔ اس الزام کا جواب بآسانی دیا جاسکتا ہے:

اول: رسول اللہ ﷺ نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو پہلی مرتبہ نہیں دیکھا تھا، بلکہ آپ انہیں بچپن سے دیکھتے آرہے تھے اور وہ آپ کے سامنے ہی جوان ہوئی تھیں، لہذا آپ نے انہیں بارہا دیکھا ہوا تھا اور اس من گھڑت قصے کے مطابق آپ کی ان پر اچانک نظر نہیں پڑی تھی۔

دوم: اگر رسول اللہ ﷺ کے دل میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی طرف ذرا سا بھی میلان ہوتا تو آپ ﷺ حضرت زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کا نکاح کیوں کرتے؟

سوم: حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے گھر والے حضرت زینب کا آپ ﷺ کے ساتھ نکاح کرنے کے خواہش مند تھے۔ حضرت زینب سے نکاح کر کے ان کی آرزو پوری کرنے سے کیا امر مانع تھا؟ اور آپ ﷺ نے ان کی شادی حضرت زید رضی اللہ عنہ سے کیوں کی؟

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا حضرت زینب کے ساتھ نکاح فرمانا حکم خداوندی کی تعمیل کے لیے تھا اور اس کے سوا ہر توجیہ والییر (Volter) اور گولڈزیہر (Goldziher) وغیرہ دشمنان اسلام کی پھیلائی ہوئی تحریف و گمراہی ہے۔ ان لوگوں کی طرف سے پیش کردہ مختلف منظر نامے رسول اللہ ﷺ کی شان کے لائق ہیں اور نہ ہی حضرت زید و زینب رضی اللہ عنہما کے مقام کے مناسب، بلکہ اس قسم کے منظر ناموں کا ان کی شخصیات سے دور کا بھی تعلق نہیں۔ بد قسمتی سے دشمنان اسلام کی طرف سے رچائے گئے، اس ڈرامے میں بعض مسلمانوں کا بھی ثانوی کردار رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب کرے۔

ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز اس بات سے کیا تھا کہ تمام انبیائے کرام معصوم ہیں اور رسول اللہ ﷺ تمام معصومین کے سردار ہیں۔ اس کے بعد ہم نے چند مثالوں سے اس کی وضاحت کی۔ ہمیں

اس کا اعتراف ہے کہ یہ موضوع بہت وسیع ہے اور ہم اپنی محدود صلاحیتوں کے مطابق اس کی وضاحت کر سکے ہیں، اب تک ہم نے رسول اللہ ﷺ کی عصمت و عفت اور گناہوں سے دوری پر روشنی ڈالی ہے۔ آئندہ صفحات میں ہم آپ ﷺ کے زہد و تقویٰ، خشیتِ الہیہ، احساسِ بندگی اور ذوقِ عبادت کے پہلو سے گفتگو کر کے قارئین کی توجہ آپ ﷺ کے عالمِ آخرت اور اپنے پروردگار کے ساتھ تعلق کے مختلف گوشوں کی طرف مبذول کرانے کی کوشش کریں گے۔

رسول اللہ ﷺ کی حیاتِ طیبہ پر عصمت کے اثرات

الف: رسول اللہ ﷺ کا زہد و تقویٰ

رسول اللہ ﷺ انتہائی زہادانہ طبیعت کے مالک اور شکوک و شبہات سے دور رہنے والے انسان تھے۔ آپ ﷺ کی ہر حرکت و سکون اس معیار کی آئینہ دار تھی۔ آپ ﷺ پر خوفِ خدا اور خشیتِ الہیہ کا اس قدر غلبہ تھا کہ خوف و خشیت کی وجہ سے آپ ﷺ کی حرکتِ قلب بند ہونے لگتی تھی۔ آپ ﷺ کا دل اس قدر حساس تھا کہ آنسو ہر وقت آپ ﷺ کے رخساروں پر جاری رہتے تھے۔ آپ کے آنسو تھمتے تو سندرہ دکھائی دیتے اور جاری ہوتے تو منہ زور سیلاب کا گمان ہوتا۔

لہذا اوپر ذکر کردہ آیات کی غلط توجیہ کرتے ہوئے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ آپ ﷺ کا دنیا کی طرف میلان ہو سکتا تھا اور آپ سے گناہ بھی سرزد ہو سکتا تھا غفلت، عدم احترام اور حقیقت سے روگردانی کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو اس قدر عظیم مقام عطا فرمایا کہ دشمنانِ اسلام جس کچھڑ سے آپ ﷺ کا پاکیزہ لباس آلودہ کرنا چاہتے ہیں، اس کا ایک ذرہ بھی آپ ﷺ کی ذاتِ اقدس تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ آپ ﷺ کا زہد اور خشیتِ الہیہ کسی بھی گناہ کی طرف معمولی سے میلان کے بھی منافی ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آئندہ سطور میں ہم آپ ﷺ کی شخصیت کے باطنی پہلوؤں پر کچھ روشنی ڈالیں۔

زہد اسے کہتے ہیں کہ ساری دنیا کا مالک بن کر دل میں عجب پیدا ہو اور نہ ہی سب کچھ کھونے پر حسرت ہو۔ رسول اللہ ﷺ اس زہد کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھے۔ اگر آپ ﷺ کو ساری دنیا کے خزانے مل جاتے تو آپ کو ایک جو کے دانے کو پانے کے برابر خوشی ہوتی اور نہ ہی اس سب کچھ کو کھونے پر ایک جو کے دانے کو کھونے جتنی حسرت ہوتی۔ آپ ﷺ نے دنیا کو اپنے دل سے نکال دیا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ﷺ نے کسبِ معاش کو بھی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ آپ ﷺ نے ہی تو ہمیں رزقِ حلال کمانے کے بہترین طریقے سکھائے ہیں، اس لیے آپ ﷺ سے یہ توقع نہیں کی جاسکتی تھی کہ آپ لوگوں کو ترکِ دنیا کی ترغیب دیتے۔ ترکِ دنیا قلبی اعتبار سے ہونا چاہیے اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی قائم کردہ مملکت تھوڑے ہی عرصے میں دنیا کی مالدار ترین

اور مضبوط ترین مملکت بن گئی۔ ایک مصنف کے بقول رسول اللہ ﷺ کی قائم کردہ مملکت سے بچیس عظیم الشان سلطنتیں وجود میں آئیں۔ زہد کی یہی حقیقت ہے۔

تہوت کے نورانی عالم میں داخل ہونے کے وقت سے لے کر دنیا کے آپ ﷺ کے قدموں میں نچھاور ہوئے تک آپ ﷺ کے طرز زندگی میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا، بلکہ آپ کی وفات کے وقت آپ ﷺ کی مالی حیثیت عالم تہوت میں قدم رکھنے کے وقت سے زیادہ کمزور تھی، کیونکہ آپ ﷺ نے اپنا سب کچھ راہِ خدا میں خرچ کر دیا تھا۔ آپ ﷺ کے ترکے میں چند بکریاں اور کچھ چھوٹے چھوٹے حجرے تھے، جن میں آپ ﷺ کی ازواج مطہرات رہائش پذیر تھیں اور ان کی وفات کے بعد یہ حجرے بھی عام مسلمانوں کے تصرف میں آ گئے اور انہیں مسجد نبوی میں شامل کر دیا گیا۔ جن حضرات کو مسجد نبوی کی زیارت کی توفیق ملی ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ حجرے اتنے چھوٹے تھے کہ سب کے سب مسجد کے ایک کونے میں سما گئے۔

۱۔ آپ ﷺ کا چٹائی پر سونا

ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ ﷺ ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، جس کے نشانات آپ کے بدن پر نظر آ رہے تھے۔ حضرت عمر نے آپ ﷺ کی الماری میں دیکھا تو اس میں تقریباً ایک صاع جو تھے۔ اتنے ہی سلم کے پتے کمرے کے ایک کونے میں پڑے تھے اور ایک کھال لٹک رہی تھی۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر اپنے آنسو ضبط نہ کر سکے اور رو پڑے۔ آپ ﷺ نے پوچھا: ”اے ابن خطاب! کیوں رو رہے ہو؟“ حضرت عمر نے عرض کی: ”یا رسول اللہ! قیصر و کسری تو پھلوں اور تنہوں کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ خدا کے رسول اور مصطفیٰ ہو کر بھی اس حالت میں ہیں۔“ اس پر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت؟“ (310) ایک دوسری روایت میں آپ ﷺ ارشاد فرماتے ہیں: ”مجھے دنیا سے کیا لینا۔ دنیا میں میری مثال تو اس سوار کی سی ہے جو کسی درخت کی چھاؤں میں (تھوڑی دیر) بیٹھا اور پھر اسے چھوڑ کر چل پڑا۔“ (320)

رسول اللہ ﷺ دنیا میں ایک خاص مقصد لے کر آئے تھے۔ آپ ﷺ کا فکر و احساس لوگوں کو نئی زندگی عطا کرتا تھا اور آپ اپنا فرض منصبی پورا کرتے ہی دنیا سے کوچ کر گئے۔ کیا عقل یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے کہ دنیا سے اس قدر بے رغبت و شخص دنیا کی کسی چیز کی طرف مائل ہو سکتا ہے۔ آپ ﷺ دنیا کی طرف مائل ہوئے اور نہ ہی بال برابر اس کی طرف جھکے۔

۲- صدقہ کے بارے میں آپ ﷺ کا حساس رویہ

مسند احمد میں مروی ہے کہ ایک رات نبی اکرم ﷺ کو اپنے پہلو میں ایک کھجور پڑی ہوئی ملی، جسے آپ ﷺ نے تناول فرمایا، لیکن اس رات آپ ﷺ سو نہ سکے۔ آپ ﷺ کی زوجہ محترمہ نے آپ ﷺ سے پوچھا: ”یا رسول اللہ! آپ رات بھر جاگتے رہے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”مجھے اپنے پہلو میں ایک کھجور پڑی ہوئی ملی، جسے میں نے کھا لیا۔ گھر میں صدقہ کی کھجوریں بھی تھیں، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں یہ کھجوران میں سے نہ ہو۔“ (321)

زکوٰۃ اور صدقے کی چیزیں آپ ﷺ پر حرام تھیں، لیکن یہ بھی ممکن تھا کہ یہ کھجور آپ ﷺ کو ہدیہ کی گئی کھجوروں میں سے ہو اور یہ بات زیادہ قرین قیاس تھی، کیونکہ زکوٰۃ اور صدقہ کی چیزیں عام طور پر رات تک آپ ﷺ کے گھر میں نہ رہتی تھیں، بلکہ فوراً تقسیم کر دی جاتی تھیں۔ کیا معمولی سے شے کے بارے میں اس قدر حساسیت کا مظاہرہ کرنے والے شخص سے کسی واضح گناہ کے قریب بھی جانا ممکن ہے؟ آپ ﷺ معمولی سے شبہات کے بارے میں بھی شدید حساسیت کا مظاہرہ فرماتے تھے اور اپنے باطن پر معمولی ساداغ بھی نہیں لگنے دیتے تھے۔ کیا اتنی مضبوط قوت ارادی کی مالک شخصیت کا کسی گناہ کے سامنے کمزور پڑ جانے کا تصور کیا جاسکتا ہے؟ ہرگز نہیں! آپ ﷺ نے کسی گناہ کے سامنے کمزوری کا مظاہرہ کیا اور نہ ہی کسی گناہ کو اپنے باطن کو داغدار کرنے کی اجازت دی۔ آپ ﷺ کی روح اور ارادہ ہمیشہ صاف اور پاکیزہ رہے اور اسی حالت میں آپ ﷺ اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔

۳- سورت ہو اور اس جیسی دوسری سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔

ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ ﷺ سے عرض کی: ”یا رسول اللہ! آپ بوڑھے ہو گئے ہیں۔“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”سورہ ہود، واقعہ، عم یتساء لون اور اذا الشمس کوردت جیسی سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔“ (322) سورت ہود میں آپ ﷺ سے کہا گیا ہے: ﴿فَاَسْقِمْ كُمْ اَمْرًا﴾ (ہود: ۱۱۲) ”سو (اے پیغمبر) جیسا تم کو حکم ہوتا ہے اس پر قائم رہو۔“ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ذکر کردہ استقامت کا اپنے رسول سے مطالبہ کیا ہے۔ سورت مرسلات میں جنت اور جہنم کی منظر کشی کر کے اہل جنت و دوزخ کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ سورۃ واقعہ میں بھی ایسے ہی دشت ناک مناظر پیش کیے گئے ہیں۔ ان سورتوں میں پیش کردہ ہیبتناک مناظر نے آپ ﷺ کو بوڑھا کر دیا۔

۴- آخرت پر نظر

ایک صحابی بلند آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے اور جب آیت مبارکہ ﴿إِنْ لَدَيْنَا

أُنْكَالٌ وَحَبِيبٌ﴾ (وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا) (المزمل: ۱۲-۱۳) ”کچھ شک نہیں کہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور بڑھکتی آگ ہے اور گلوگیر کھانا ہے اور درد دینے والا عذاب ہے۔“ پر پہنچے تو رسول اللہ ﷺ کا ان کے گھر کے پاس سے گزر ہوا اور جب آپ ﷺ نے انہیں یہ آیات تلاوت کرتے ہوئے سنا تو آپ ﷺ کی چیخ نکل گئی، آپ کا چہرہ مبارک زرد پڑ گیا اور آپ غش کھا کر زمین پر گر گئے۔ (۱۳۲۳)

اگر ان آیات کو پڑھ کر کسی کے لیے فکر مند نہ ہونے کی گنجائش ہوتی تو وہ رسول اللہ ﷺ کی ذات ہوتی، جس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیئے گئے تھے۔ آپ ﷺ کا ہر وہ یہ اور طرز عمل آپ کی امت کے لیے اسوۂ حسنہ تھا۔

۵- رسول اللہ ﷺ خدا کی نظر میں

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا: ”مجھے قرآن سناؤ۔“ میں نے عرض کی: ”یا رسول اللہ! کیا میں آپ کو قرآن سناؤں حالانکہ یہ آپ پر نازل ہوا ہے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”میرا دوسروں سے قرآن سننے کا دل چاہ رہا ہے۔“ چنانچہ میں نے آپ ﷺ کو سورت النساء سنانا شروع کی اور جب میں ﴿وَكَفَّ حَتْفَ إِذَا حِفْنًا مِّنْ كُلِّ أُمَّةٍ يَشْهَدُ وَحِفْنًا بِكَ عَلَى هَوَلَاءِ شَهِيدًا﴾ (النساء: ۴۱) ”بھلا اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے احوال بتانے والے کو بلائیں گے اور تم کو ان لوگوں کا (حال بتانے کو) گواہ طلب کریں گے۔“ پر پہنچا تو میں نے سراٹھایا (یا کسی نے میرے پہلو کو دبا یا، جس پر میں نے اپنا سراٹھایا) اور کیا دیکھتا ہوں کہ آپ ﷺ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ (۱۳۲۴)

۶- آپ ﷺ کا تفکر

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر رسول اللہ ﷺ کے حالات سناتے ہوئے گریہ طاری ہو جاتا۔ ایک دفعہ وہ کہنے لگیں:

آپ ﷺ کی ہر اداسی نرالی تھی ایک رات آپ ﷺ میرے پاس تشریف لائے اور میرے پاس

لیٹ گئے پھر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”مجھے چھوڑ کہ میں اپنے پروردگار کی عبادت کروں۔“ میں نے عرض کی: ”جس طرح مجھے آپ کا قرب پسند ہے، اسی طرح یہ بھی پسند ہے کہ آپ اپنے پروردگار کی عبادت فرمائیں۔“ چنانچہ آپ ﷺ مشکیزے کے پاس گئے اور وضو فرمایا، لیکن وضو کرتے ہوئے پانی زیادہ نہیں بہایا، اس کے بعد کھڑے ہو کر نماز ادا فرمائے لگے اور اتاروئے کہ آپ کی وادھی آنسوؤں سے تر ہو گئی پھر آپ ﷺ نے سجدہ فرمایا اور سجدے میں اتاروئے کہ زمین بھیگ گئی، پھر آپ پہلو کے بل لیٹ گئے اور روتے رہے یہاں تک کہ جب حضرت بلال آپ کو صبح کی نماز کے لیے بلائے آئے تو انہوں نے دریافت کیا: ”یا رسول اللہ ﷺ! آپ اس قدر کیوں رورہے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرمادیئے ہیں۔“ اس پر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”بلال! خدا تیرا ناس کرے، میں کیوں نہ روؤں جبکہ آج رات مجھ پر درج ذیل آیات نازل ہوئی ہیں: ﴿وَإِنْ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالاٰخِلَافِ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰیٰتٍ لِّاُولٰٓئِیْ الْاَلْبَابِ﴾ (آل عمران: ۱۹۰) ”بیشک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں عقل والوں کے لئے نشانیاں ہیں۔“

اس کے بعد آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اس شخص کے لیے ہلاکت ہے، جس نے ان آیات کو پڑھا، لیکن ان میں غور و فکر نہ کیا۔“ ایک روایت کے مطابق آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے بلال! تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ ہوں؟“ (325)

اس سے پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ اس خوف سے روتے تھے کہ کہیں وہ شکر کے اس اعلیٰ ترین مقام پر پہنچنے میں ناکام نہ ہو جائیں، جس پر پہنچنا ان سے مطلوب ہے۔ کیا ایسے انسان سے کسی گناہ کی طرف مائل ہونا یا اس کا ارتکاب کرنا ممکن ہے؟

جس طرح رسول اللہ ﷺ اللہ تعالیٰ کی منہیات سے اجتناب کے بارے میں شدید حساس تھے، اسی طرح آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کے بارے میں بھی شدید حساسیت کا مظاہرہ فرماتے تھے۔ اگر آپ ﷺ کی عصمت کے صرف اسی پہلو پر غور کیا جائے تو میرے خیال میں کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں رہتی۔

درحقیقت رسول اللہ ﷺ کی حیات طیبہ جیسی زندگی گزارنا کسی اور کے بس کی بات نہیں۔ اپنی انفرادی عبادت کے بارے میں آپ ﷺ سنجیدہ اور حساس تھے اور اس معاملے میں کبھی سستی نہ فرماتے تھے۔ آپ ﷺ کی ساری حیات طیبہ عبادت کی بنیاد پر منظم و استوار تھی۔ آپ ﷺ کی زندگی کا کوئی بھی

لحہ عبادت سے خالی نہ ہوتا تھا۔ عبادت سے ہماری مراد صرف نماز روزہ ہی نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی کام کرتے وقت آپ ﷺ کے دل میں عبادت کا شعور اور احساس موجود ہوتا تھا۔

ہم نے آپ ﷺ کو ”سلطان الزاہدین“ یا ”ازہد الزاہدین“ اس لیے کہا ہے کہ آپ کے تعارف کے لیے کوئی اور تعبیر ہمیں ملتی ہی نہیں ہے۔ آپ ﷺ کے اوصاف بیان کرتے ہوئے زبان کے ذخیرہ الفاظ کی کم مانگی کا احساس ہوتا ہے۔

۷۔ بھلائی کے کاموں میں سبقت

ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میں نے آپ ﷺ کے پیچھے عصر کی نماز ادا کی۔ سلام پھیر کر آپ ﷺ جلدی سے اٹھے اور لوگوں کی گردنوں کے اوپر سے پھلانگتے ہوئے اپنی کسی زوجہ محترمہ کے حجرے میں تشریف لے گئے۔ لوگ آپ ﷺ کی اس غلت سے پر حیران ہوئے۔ جب رسول اللہ ﷺ باہر نکلے اور آپ ﷺ نے محسوس کیا کہ لوگ آپ کی غلت پر حیرت زدہ ہیں تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”مجھے گھر میں پڑے کچھ سونے کا خیال آ گیا تھا۔ مجھے یہ بات ناگوار گزری کہ وہ میرے پاس پڑا رہے، لہذا میں نے اسے تقسیم کرنے کا کہہ دیا ہے۔“ (326)

آپ ﷺ کے زہد و تقویٰ اور دنیا سے بے رغبتی کا یہ عالم تھا کہ آپ ﷺ ہر چیز ضرورت مندوں میں تقسیم فرما دیتے اور اپنے گھر میں رات تک مال کو پڑا نہ رہنے دیتے تھے۔ آپ ﷺ کے دل میں اپنی کشش پیدا کرنے کے لیے دنیا کئی بار آپ ﷺ کے سامنے آئی، لیکن ہر بار آپ ﷺ نے اسے الٹے پاؤں لوٹا دیا۔ (327)

۸۔ آپ ﷺ کی کئی کئی دن تک فاقہ کشی

کئی کئی دن گزر جاتے لیکن آپ ﷺ کے پیٹ میں کھانے کا ایک لقمہ نہ جاتا تھا۔ آپ ﷺ نے سارے زمانہ نبوت میں جو کئی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ بسا اوقات کئی کئی دن، ہفتے اور مہینے گزر جاتے لیکن آپ ﷺ کے گھر میں کھجوروں کا سادہ سا حلوہ بنانے کے لیے بھی چولہا نہ جلتا تھا۔ (328) ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ ﷺ کو بیٹھ کر نفل نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو نماز سے فراغت کے بعد آپ ﷺ سے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی وجہ پوچھی کہ کہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ آپ ﷺ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا، اسے سن کر جسم کا پٹھنا ہے۔ آپ ﷺ کئی دن سے فاقے کی حالت میں تھے اور اب کمزوری کے باعث کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ بھوک نے آپ ﷺ کو نڈھال کر دیا تھا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کا جواب سن کر رو پڑے۔ انہیں رونا دیکھ کر آپ ﷺ اپنی بھوک بھول گئے اور انہیں دلاسا دیتے ہوئے فرمایا: ”رومت، کیونکہ اگر بھوکا شخص ثواب کی نیت سے بھوک برداشت کرے تو وہ قیامت کی ہولناکی سے محفوظ رہے گا۔“ (320) رسول اللہ ﷺ ایک راہنما تھے اور آپ کی رعیت میں ایسے لوگ بھی تھے، جو خالی پیٹ سوتے تھے، اس لیے آپ ﷺ اپنی زندگی اپنی رعایا کے معیار زندگی کے مطابق ڈھالتے اور اپنے پیروکاروں میں سے سب سے غریب شخص کے معیار زندگی کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ آپ ﷺ نے یہ طرز زندگی اپنی مرضی اور خوشی سے اختیار فرمایا تھا۔ اگر آپ چاہتے تو آسودہ اور پر تعیش زندگی گزارنا آپ کے لیے کوئی مشکل بات نہ تھی۔ اگر آپ ﷺ اپنی خدمت میں پیش ہونے والے ہدایا ہی اپنے پاس رکھ لیتے اور انہیں تقسیم نہ فرماتے تو آسودہ و پر تعیش زندگی گزارنے کے لیے وہ کافی ہوتے، لیکن آپ ﷺ نے ایسا کرنے کا کبھی سوچا بھی نہیں۔

لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ ﷺ یا آپ کی امت نے دنیا کو چھوڑ کر رہبانیت اختیار کر لی تھی۔ اسلام کا مقصد صرف ایک لقمے اور پچھے پرانے کپڑوں پر اکٹھا کرنے کی دعوت دینا نہیں ہے۔ اسلام کسبِ حلال اور توغمری سے نہیں روکتا۔ مالدار شخص اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زکوٰۃ اور صدقہ دیتا ہے۔ اسلام میں کسبِ حلال کی ممانعت نہیں، بلکہ اسلام اس کی ترغیب دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ ﷺ اور آپ کے مقرب صحابہ کرام کے لیے ضروری تھا کہ وہ مکہ اور مدینہ کی حدود سے باہر وسعت پذیر امت کے لیے اسوہ حسنہ پیش کریں، تاکہ یہ امت اپنی ابتدا کی طرح ہمیشہ پاکیزہ رہے۔ اس امت کا تعلق صرف پیٹ اور جسمانی ضروریات کے ساتھ ہی نہیں ہے، بلکہ یہ دل، روح، ارادے اور وجدان کی مالک امت ہے۔ رسول اللہ ﷺ اپنی امت کی قوت کی اسی ڈانٹا ملک بنیاد پر حفاظت کرتے تھے۔ آپ ﷺ اپنے صحابہ سے کسی قربانی کا مطالبہ کرنے سے پہلے خود قربانی پیش کرتے، تاکہ ان کے لئے اسوہ حسنہ پیش کر سکیں۔ اس کی ایک بہترین مثال حسب ذیل ہے:

ایک دن رسول اللہ ﷺ کو بھوک نے اس قدر ستایا کہ گھر میں بیٹھنا ممکن نہ رہا۔ آپ ﷺ باہر نکلے تو حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے ملاقات ہو گئی۔ آپ ﷺ نے ان سے اس وقت گھر سے باہر نکلنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے عرض کی: ”یا رسول اللہ! بھوک کی وجہ سے ہم باہر نکلے ہیں۔“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے! میرے گھر سے نکلنے کی بھی یہی وجہ ہے۔ اٹھو (کہیں چلتے ہیں)۔“

چنانچہ وہ ابوالہیثم بن تہیان انصاری کے گھر کی طرف چل پڑے۔ ان کی بہت سی بکریاں اور کھجور کے درخت تھے، لیکن ان کے پاس نوکر نہ تھے۔ جب یہ حضرات ان کے گھر پہنچے تو وہ گھر پر موجود نہ تھے۔ ان کی اہلیہ سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ ہمارے لئے میٹھا پانی لینے گئے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں ابوالہیثم مشکیزہ اٹھائے آ پہنچے اور جب انہوں نے اپنے مہمانوں کو دیکھا تو مشکیزہ رکھ کر نبی اکرم ﷺ سے لپٹ گئے اور کہنے لگے: ”میرے ماں باپ آپ پر خدا! تمام تعریفیں اللہ ہی کو سزاوار ہیں۔ آج میرے گھر آنے والے مہمانوں سے زیادہ معزز مہمان کسی کے گھر نہ آئے ہوں گے۔“ اس کے بعد وہ کھجوروں کا ایک ایسا خوشہ لے آئے، جس میں یکٹی، پکی اور تازہ کھجوریں تھی اور اس میں سے کھانے کے لئے کہا۔ اس کے بعد انہوں نے چھری اٹھائی تو آپ ﷺ نے انہیں کہا کہ دودھ والی بکری کو ذبح نہ کرنا، چنانچہ انہوں نے ایک بکری ذبح کی اور ان حضرات نے بکری کا گوشت اور کھجوریں کھائیں اور پانی پیا۔ جب وہ شکم سیر اور سیراب ہو گئے تو رسول اللہ ﷺ نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے فرمایا: ”اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اقیامت کے دن تم سے اس نعمت کے بارے میں بھی ضرور سوال ہوگا۔ تمہیں بھوک نے گھر سے نکالا، لیکن تمہارے گھر لوٹنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ نعمت عطا فرمادی۔“ پھر آپ ﷺ نے درج ذیل آیت مبارکہ تلاوت فرمائی: ﴿لَقَدْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾ (النکاح: ۸) (۳۳۰) پھر اس دن تم سے شکر نعمت کے بارے میں ضرور پرسش ہوگی۔“ آپ ﷺ ایک لمحے کے لئے بھی اپنے حساس معیارات کو فراموش نہیں فرماتے تھے، اسی لئے آپ ﷺ کی حیات طیبہ میں کسی قسم کی کچی یا حق سے انحراف کا پایا جانا ممکن نہیں۔

رسول اللہ ﷺ کے مقرب ترین ساتھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن رسول اللہ ﷺ کو بھوک سے کروٹیں لیتے ہوئے دیکھا، لیکن آپ ﷺ کے پاس بھوک مٹانے کے لئے ذقل (331) نامی کھجوریں بھی نہ تھیں۔ (332)

اگر رسول اللہ ﷺ چاہتے تو آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ پر تعیش اور آسودہ زندگی بسر کر سکتے تھے اور اس کے لئے آپ کی خدمت میں روزانہ پیش کیے جانے والے تحائف کافی تھے، لیکن رسول اللہ ﷺ کے پاس جو کچھ آتا اسے تقسیم فرمادیتے اور اپنے گھر کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑتے۔ (333) اور جب آپ ﷺ سے پوچھا گیا کہ آپ دنیا کی نعمتوں سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”میں کیسے آسودہ حال رہوں، جبکہ صور پھونکنے پر معمور فرشتے نے صور مٹھ سے لگا رکھا ہے اور صور پھونکنے کے حکم کے انتظار میں ہے کہ کب اسے حکم ملے اور وہ صور پھونکے۔“ (334)

ب: نبی اکرم ﷺ کی تواضع

رسول اللہ ﷺ پیکر تواضع تھے۔ بڑے لوگوں میں تواضع عظمت کی علامت ہے، جبکہ چھوٹے لوگوں میں غرور چھوٹے پن کی دلیل ہے۔ (335) آپ ﷺ جس قدر تواضع فرماتے آپ کی شان اتنی ہی بلند ہوتی۔ چونکہ آپ ﷺ عظیم انسان تھے، اس لیے آپ تواضع تھے۔ آپ ﷺ کا ارشاد ہے: ”جو اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتے ہیں اور جو تکبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کرتے ہیں۔“ (336) آپ ﷺ اپنی حیات طیبہ کو زندہ اور عملی نمونے کے طور پر پیش فرماتے تھے۔ جو کوئی آپ ﷺ کی بے مثال تواضع کا مشاہدہ کرتا آپ ﷺ کی عظمت و رفعت کا معترف ہو جاتا۔

اللہ تعالیٰ نے قارون، ثعلبہ اور فرعون جیسے معرور اور متکبر لوگوں کو زمین میں دھنسا دیا اور حضرت موسیٰؑ، ہارونؑ اور ابراہیمؑ، اسم کو اعلیٰ علیین تک بلند دیا عطا کیں۔

آپ ﷺ تواضع کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھے۔ آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول تھے۔ آپ رات دن فریضہ عبادت میں مصروف رہتے۔ آپ ﷺ نے فریضہ عبادت کی ادائیگی میں میانہ روی اختیار کرنے کا درس دیا ہے، آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: ”سَدِّدُوا وَقَارِبُوا“ (337) ”میانہ روی اختیار کرو اور درستی سے قریب قریب رہو۔“ کسی بھی معاملے میں خواہ وہ عبادت ہی کیوں نہ ہو افراط و تفریط پیکر استقامت و اعتدال رسول اللہ ﷺ کی سنت نہیں۔ اہل ایمان شیخ وقتہ نمازوں میں استقامت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ انبیاء، صدیقین اور شہداء کا راستہ ہے۔ جو شخص قیامت کے دن ان کی معیت حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ دنیا میں ان کے نقش قدم پر چلے۔

آسانی دین کی روح ہے۔ جو شخص دین کو ناقابل برداشت حد تک مشکل بناتا ہے، وہ اس کے بوجھ تلے پس جاتا ہے۔ استقامت کے دائرے میں رہتے ہوئے دین بہت آسان ہے۔ ارشاد نبوی ہے: ”دین تو آسانی کا نام ہے۔ جو کوئی بھی اس دین کے ساتھ شدت اختیار کرے گا، اس سے مغلوب ہو جائے گا۔“ (338)

وہی دین قابل قبول ہے، جو انسان کی استطاعت کے مطابق رسول اللہ ﷺ کے طریقے اور فضا کے مطابق ہو۔ آپ ﷺ کا ارشاد ہے: ”درستی کے قریب قریب رہو اور میانہ روی اختیار کرو اور یقین رکھو کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے عمل کے ذریعے نجات نہیں پاسکتا۔“ اگر کوئی شخص رات دن عبادت

میں مشغول رہے یا عبادت گزاری میں اسوہ بن یزید فحشی، مسروق اور طاؤس کا مقام حاصل کر لے پھر بھی وہ قیامت کے دن اپنے عمل اور عبادت کی بدولت نجات نہ پائے گا، کیونکہ اس کی عبادت کبھی بھی نجات کے لیے کافی نہیں ہو سکتی۔

یہ حدیث مبارک سنتے ہی صحابہ کرام کا ذہن رسول اللہ ﷺ کے خصوصی مقام کی وجہ سے آپ ﷺ کی طرف منتقل ہو گیا اور انہوں نے آپ ﷺ سے پوچھا: ”یا رسول اللہ! کیا آپ بھی اپنے عمل سے نجات نہیں پائیں گے؟“ آپ ﷺ نے عبدیت کے مقام پر فائز ایک رسول کو خدا کے حضور جس تواضع کا اظہار کرنا چاہیے تھا، اس کے مطابق جواب ارشاد فرمایا: ”میں بھی اپنے عمل سے نجات نہیں پاسکتا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے فضل و رحمت سے ڈھانپ لیں۔“ (300) بلاشبہ آپ ﷺ تو اضیع کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھے۔

رسول اللہ ﷺ کی صفت تو اضیع کے بعد اب آپ ﷺ کی عبادت گزاری پر گفتگو کرتے ہیں۔ آپ ﷺ کا ارشاد ہے: ”میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہوں کے مرتکب افراد کے لیے ہوگی۔“ (301) اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے نبی ﷺ کو شفاعت کا اعزاز بخشیں گے۔ ہم اس شفاعت کی امید کیوں نہ رکھیں؟ ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رسول اللہ ﷺ کی شفاعت کی امید ہے۔ ہم گنہگار ضرور ہیں، لیکن ہم اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ ہم صرف اسی کے بندے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں:

من بندہ شدم بندہ شدم بندہ شدم من بندہ بخندمت سرا قلندہ شدم

ہر بندہ کہ آزاد شود شاد شود من شاد از آنم کہ ترا بندہ شدم

”میں غلام ہوں، غلام ہوں، غلام ہوں اور میں آپ کی خدمت میں سر تسلیم خم کیے کھڑا ہوں۔ ہر غلام

آزادی پا کر خوش ہوتا ہے، لیکن میں آپ کی غلامی میں آ کر خوش ہوں۔“

ہمارا ایمان ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں اور التجاؤں کو سنتے ہیں، اسی طرح جب رسول اللہ ﷺ کی شفاعت کا وقت قریب آئے گا تو وہ بھی ہماری درخواست کو قبول کر کے ہمارے حق میں شفاعت فرمائیں گے۔ ہم رسول اللہ ﷺ کی شفاعت کی درخواست کرتے ہوئے آپ ﷺ کی شفاعت کا درکھٹکنا نہیں گے۔ رسول اللہ ﷺ اپنی امت کے کبیرہ گناہوں کے مرتکب افراد کے حق میں شفاعت فرمائیں گے۔ ہمیں بھی آپ ﷺ کی شفاعت کی امید ہے اور میرا نہیں خیال کہ قارئین

میں سے کسی کو اس کی امید نہ ہوگی۔ ہم سب کو آپ ﷺ سے اس شفاعت کی درخواست کرنی چاہیے اور کسی کو آپ ﷺ تک ہماری التجا کے پہنچنے میں شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم تشہد میں ”السلام علیک ایہا النبی ورحمة اللہ وبرکاتہ“ پڑھتے ہیں۔ اگر آپ ﷺ تک ہماری بات نہ پہنچتی تو ہم آپ ﷺ سے براہ راست خطاب کیسے کرتے؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ ﷺ تک ہماری بات پہنچتی ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز میں آپ ﷺ کو براہ راست مخاطب کرنے کا حکم دیا ہے۔

تاہم ایک طرف تو رسول اللہ ﷺ شفاعت کا دائرہ اس قدر پھیلاتے ہیں، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جب آیت مبارکہ ﴿وَأَبْلِغْ عَسَیْرَتَكَ الْآفَرِیْنِ﴾ (الشعراء: ۲۱۴) ”اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈر سنا دو“ نازل ہوئی تو آپ ﷺ نے دور کے رشتہ داروں سے لے کر قریب ترین اعزہ سے فرمایا: اے قبیلہ قریش! اپنی جانوں کو بچالو۔ میں خدا کے حضور تمہارے کسی کام نہ آؤں گا۔ اے بنو عبد مناف! میں خدا کے حضور تمہارے کسی کام نہ آؤں گا۔ اے عباس بن عبد المطلب! میں خدا کے حضور تمہارے کسی کام نہ آؤں گا۔ اے رسول خدا کی پھوپھی صفیہ! میں خدا کے حضور تمہارے کسی کام نہ آؤں گا۔ اے فاطمہ بنت محمد! میرے مال میں سے جو چاہو مانگ لو، لیکن میں خدا کے حضور تمہارے کسی کام نہ آؤں گا۔“ (341)

اس دور میں قبائل اپنے ہاں کسی شاعر کے پیدا ہونے پر فخر کرتے تھے، لیکن رسول اللہ ﷺ کی اس گفتگو سے آپ ﷺ کی تواضع کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ آپ ﷺ محض شاعر یا ماہر جنگ نہ تھے، بلکہ آپ ﷺ خاتم الانبیاء اور سید الانام تھے، لیکن اس کے باوجود آپ ﷺ نے اپنے خاندان اور قوم کے لوگوں سے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور ان کے کسی کام نہ آئیں گے۔ دراصل اس سے رسول اللہ ﷺ کا مقصد اپنی قوم اور خاندان کے لوگوں کو اس بنیاد پر دوسروں پر تفاخر کرنے اور اپنے آپ کو ان سے بہتر سمجھنے سے روکنا تھا کہ رسول اللہ ﷺ ان کے خاندان سے تھے۔ آپ ﷺ نے ان کی توجہ ان کی ذمہ داریوں کی طرف دلائی، یہی وجہ تھی کہ آپ ﷺ نے پہلے دور کے رشتہ داروں سے خطاب کیا یہاں تک اپنی پھوپھی کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا: ”اے رسول خدا کی پھوپھی صفیہ! میں اللہ کے حضور تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔“

حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا آپ ﷺ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بہن تھیں۔ جب حضرت حمزہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تو ان کی بہن نے انہیں دیکھنا چاہا۔ رسول اللہ ﷺ نے اس خیال سے کہ وہ حضرت حمزہ کی حالت دیکھ کر مہر نہ کر سکیں گی، انہیں روکنا چاہا، لیکن یہ بہادر خاتون اپنے شہید بھائی،

جس کی روح اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ چکی تھی، کو دیکھنا چاہتی تھیں، چنانچہ انہوں نے اپنے بھائی کے نکلے سے نکلے ہوئے پاکیزہ جسم کو دیکھا۔ وہ مضبوط عزم اور فولادی ارادے کی مالک تھیں۔ وہ رسول اللہ ﷺ سے خواری کا لقب پانے والے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ، (342) ظالم حجاج سے کعبہ کی حفاظت کرتے ہوئے شہادت پا کر سولی پر چڑھنے والے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی وادی (343) اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ ﷺ کی پھوپھی تھیں، لیکن اس کے باوجود آپ ﷺ نے ان سے مذکورہ بالا بات ارشاد فرمائی۔

رسول اللہ ﷺ انتہائی محتاط، صاحب تدبیر اور متوازن شخصیت کے مالک تھے۔ آپ ﷺ نے بعض غیر محتاط لوگوں کی طرح یہ نہیں فرمایا کہ میں قیامت کے دن سب کی دھلیری کروں گا۔ آپ ﷺ نے یہ بات اپنی سب سے عزیز اور جگر گوشہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بھی نہیں فرمائی، بلکہ دوسروں کی طرح ان سے بھی یہی فرمایا: "اے فاطمہ! بٹ محمد! میں خدا کے حضور تمہارے کسی کام نہ آؤں گا۔" (344)

آپ ﷺ نے یہ بات اس فاطمہ سے فرمائی جو آپ کی بیٹی تھیں، جن کی شادی کم سنی میں ہی حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ سے ہوئی تھی اور وفات کے وقت ان کی عمر صرف یکیس برس تھی، جن کی نسل سے تمام اولیاء و اصفیاء پیدا ہوئے، جنہوں نے وحی کے مہبط میں پرورش پائی اور جن کے بارے میں آپ ﷺ نے فرمایا تھا: "فاطمہ میرا جگر گوشہ ہے۔" (345) اور "وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔" (346)

لہذا ایسا انسان جس نے اپنے پروردگار کے حضور ادب، خضوع اور بندگی کے اظہار میں کبھی کوتاہی نہیں برتی اور جو اس درجہ متواضع ہو کہ اس نے زہد و تقویٰ کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز اور آخرت کی حقیقت سے سب سے زیادہ باخبر ہونے کے باوجود اپنے عمل پر بھروسہ کیا اور نہ اس سے کوئی امید و وابستہ رکھی، بھلا اس سے خط مستقیم سے تھوڑا سا بھی منحرف ہو کر کسی گناہ کا مرتکب ہونا کیسے ممکن تھا؟ ایسا سوچنا بھی بہت بڑا بہتان ہے، جس سے آپ ﷺ کی ذات بالکل بری ہے۔

ج: رسول اللہ ﷺ کی عبادت گزاری

رسول اللہ ﷺ کی عبادت کے کیا کہنے! جو شخص بھی آپ ﷺ کی عبادت کے بارے میں سوچتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ آپ ﷺ نے ساری زندگی عبادت کے لیے وقف کر رکھی تھی اور عبادت کے سوا آپ ﷺ کا کوئی اور کام نہ تھا۔ آپ ﷺ کی عبادت کا مقام اس قدر بلند تھا، لیکن یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ آپ ﷺ خیر اور بھلائی کے کاموں میں ہمیشہ پیش پیش رہتے تھے۔ بھلائی کے کاموں میں کوئی آپ ﷺ کے پاؤں کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکا اور نہ ہی یہ کسی کے بس کی بات تھی۔

نماز کے دوران آپ ﷺ کے خشوع و خضوع کا یہ عالم ہوتا کہ کوئی نماز ایسی نہ ہوگی، جس میں آپ ﷺ پر گریہ طاری نہ ہوا ہو۔ صحابہ کرام کہتے تھے کہ نماز پڑھتے ہوئے آپ ﷺ کے سینے سے ہنڈیا کے ابلنے کی سی آواز آتی تھی، چنانچہ مطرف اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ ﷺ نماز پڑھ رہے تھے اور رونے کی وجہ سے آپ ﷺ کے سینہ مبارک سے ہنڈیا کے ابلنے کی سی آواز آرہی تھی۔“ (347)

بندہ ہونے کی حیثیت سے احساسِ ذمہ داری نے آپ ﷺ کے سینہ مبارک کو ابلتی ہوئی ہنڈیا کی مانند بنادیا تھا۔ آپ ﷺ نماز کو بہت زیادہ پسند فرماتے تھے۔ آپ ﷺ کو نماز سے زیادہ کسی چیز میں لذت محسوس نہ ہوتی، یہی وجہ تھی کہ ایک مرتبہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”دنیا میں مجھے بیویاں اور خوشبو پسند ہیں اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔“ (348)

انسان کے لیے عورت سے بڑھ کر کوئی چیز پرکشش نہیں۔ یہ خواہش اور میلان تخلیقِ آدم کے وقت سے ان میں ودیعت کر دیا گیا تھا۔ یہ خواہش نسلِ انسانی کی بقا کا معاوضہ ہے۔ اگر یہ خواہش نہ ہوتی تو کوئی بھی انسان اپنی نسل کی بقا کے بارے میں نہ سوچتا، کیونکہ مرد و زن کے تعلقات کے دیگر تمام نتائج بھاری ذمہ داریوں کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، نیز محض اولاد کی محبت بھی نسل کی بقا کے لیے کافی نہیں، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد و زن کو ایک دوسرے کی طرف مائل کرنے کے لیے ان کے دلوں میں یہ خواہش پیدا کی ہے۔ اس خواہش کو دبانے کے لیے ممکن نہیں۔ اگر یہ کسی کے بس میں ہوتا تو حضرت آدم علیہ السلام کے بس میں ہوتا، اسی لئے اس فطری جذبے کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے آپ ﷺ نے جن چیزوں کو پسندیدہ قرار دیا ہے، ان میں بیویوں کو بھی شامل فرمایا۔

آپ ﷺ نبی ہونے کے باوجود جانتے تھے کہ وہ فطرت کے اصولوں کے تابع ہیں۔ آپ ﷺ کے دین میں رہبانیت نام کی کوئی چیز نہیں، یہی وجہ ہے کہ جب ایک صحابی نے کہا کہ وہ رات کو ہمیشہ نماز پڑھتا رہے گا، دوسرے نے کہا کہ وہ ہمیشہ روزہ رکھے گا اور کبھی ناغہ نہ کرے گا اور تیسرے نے کہا کہ وہ عورتوں سے ہمیشہ دور رہے گا اور کبھی شادی نہیں کرے گا تو آپ ﷺ نے یہ سن کر ان سے ارشاد فرمایا: ”کیا تم نے ایسے ایسے کہا ہے؟ بخدا میں تم سے بڑھ کر خدا کا خوف و خشیت رکھنے والا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں روزے بھی رکھتا ہوں اور ناغے بھی کرتا ہوں۔ نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، نیز میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ جو شخص میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں۔“ (348)

رسول اللہ ﷺ بہت معتدل شخصیت کے مالک تھے۔ آپ ﷺ نے واضح اور حقیقت پر مبنی اصول و مبادی متعارف کرائے۔ آپ ﷺ سیدھی اور آسان شریعت لے کر آئے، جس پر ہر ایک عمل پیرا ہو سکتا ہے۔ آپ ﷺ کسی خاص گروہ یا جماعت کے لیے مبعوث نہیں ہوئے، بلکہ آپ ﷺ سب کے لیے مبعوث ہوئے اور آپ ﷺ کا پیغام سب کے لیے ہے۔

نفس صافیہ کا مقام صرف انبیائے کرام کو حاصل ہو سکتا ہے اور آپ ﷺ اس درجے کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھے، چنانچہ معراج کی رات آپ ﷺ کے جسم اور روح میں مسابقت جاری رہی جہاں آپ ﷺ کی روح مبارکہ پہنچی، وہاں آپ ﷺ کا جسم مبارک بھی پہنچ جاتا۔

میں اس مقام پر آپ ﷺ کی معراج کی کیفیت کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، تاہم یہ بتانا مناسب خیال کرتا ہوں کہ اکثر اہل علم کے نزدیک آپ ﷺ کی معراج روحانی اور جسمانی دونوں لحاظ سے تھی۔ آپ ﷺ کے جسم مبارک میں اس قدر نورانیت اور روحانیت تھی کہ جہاں تک آپ ﷺ کی روح کی رسائی تھی، وہاں تک بدن کی بھی رسائی تھی۔ آپ ﷺ کے سوا دوسرے لوگوں کو حالت خواب میں روحانی لحاظ سے تو معراج ہو سکتی ہے، لیکن روحانی اور بدنی دونوں لحاظ سے معراج کا حاصل ہونا صرف رسول اللہ ﷺ کا امتیاز ہے۔ صرف آپ ﷺ ہی اس میدان کے شہسوار اور اس راستے کے راہی ہیں۔

خوشبو فرشتوں اور روحانی مخلوقات کی غذا ہے، چونکہ رسول اللہ ﷺ کا عالم روحانی سے مضبوط تعلق تھا، اس لیے آپ ﷺ خوشبو کو بہت پسند فرماتے تھے۔ بیویوں اور خوشبو کو اپنی پسندیدہ چیزیں قرار دے

کر جہاں آپ ﷺ نے ایک ہی جملے میں روح اور بدن دونوں کی غذا کی وضاحت فرمائی، وہیں اپنی بعض صفات کا تذکرہ بھی فرمایا۔

تاہم چونکہ ان دونوں امور کا تعلق انسان کی فطری ضروریات اور تقاضوں سے ہے، اس لیے بیویوں اور خوشبو کی محبت صرف آپ ﷺ کی خصوصیت نہیں، بلکہ دوسرے لوگ بھی اس میں آپ ﷺ کے ساتھ شریک ہیں اور اکثر لوگوں میں یہ بات پائی جاتی ہے، تاہم تیسری بات ”میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔“ قدرے تفصیل کی متقاضی ہے۔

جس طرح ہم اپنی پسندیدہ ترین شخصیت کی آمد پر خوشی سے پھولے نہیں سماتے، اسی طرح بلکہ اس سے کہیں زیادہ خوشی کی کیفیت رسول اللہ ﷺ کی نماز کے دوران ہوتی تھی، مثلاً بالفرض رسول اللہ ﷺ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے دور ہوتے اور پھر آپ ﷺ کو ان کی آمد کی اطلاع کی جاتی تو آپ ﷺ کو کس قدر خوشی ہوتی، لیکن آپ ﷺ کو اذان کی آواز سن کر اس سے کہیں زیادہ خوشی و مسرت ہوتی تھی، کیونکہ نماز سے آپ ﷺ کو محبت تھی اور اس میں آپ ﷺ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔

ایک اور حدیث ”اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی لذت عطا فرمائی ہے اور میری لذت رات کی نماز میں ہے۔“ (350) سے بھی اس حدیث کی تائید ہوتی ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ تم مختلف قسم کی جسمانی لذتوں کے پیچھے چلتے ہو اور ان کی کشش کی وجہ سے ان کی طرف کچھ چلے جاتے ہو، لیکن میں جو نبی اپنے وجدان کی یہ آواز سنتا ہوں کہ اٹھ نماز کا وقت قریب آ گیا ہے تو خوشی سے مجھے اپنا بھی ہوش نہیں رہتا اور نماز میں کھڑے ہونے سے اپنے آپ کو روک نہیں سکتا۔ رات کو میرے سب سے پر مسرت لمحات وہ ہوتے ہیں، جن میں میں نماز میں مصروف ہوتا ہوں۔

رسول اللہ ﷺ عبادت گزاری، تعلق مع اللہ اور خدائی وحدت کے اعتراف کے اتنے اعلیٰ مقام پر فائز تھے کہ بہت سے لوگوں کے لیے اس کا ادراک بھی مشکل ہے۔ اوپر ذکر کردہ حدیث اس کی صرف ایک مثال ہے۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ ﷺ کو بستر پر نہ پایا۔ میں نے آپ ﷺ کو تلاش کرنا چاہا تو میرا ہاتھ آپ ﷺ کے قدم مبارک کے تلوے سے لگا۔ آپ ﷺ سجدے کی حالت میں تھے آپ کے پاؤں مبارک کھڑے تھے اور آپ ﷺ ارشاد فرما رہے تھے: ”السلام أعوذ برضاک من مسخطک وبمعافاتک من عقوبتک، وأعوذ بک منک،

لَا أَحْصِي ثَنَاءَ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ“ (351) ”اے اللہ! میں آپ کی ناراضی سے آپ کی خوشنودی، آپ کی سزا سے آپ کی درگزر اور آپ کی ذات سے آپ ہی کی پناہ میں آیا ہوں۔ اے اللہ! میں آپ کی اتنی ثنا خوانی نہیں کر سکتا جتنی کہ خود آپ نے اپنی ثابیان کی ہے۔“

ایک اور روایت میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: ”ایک شب میں نے نبی اکرم ﷺ کو غائب پایا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں آپ ﷺ اپنی کسی دوسری بیوی کے پاس نہ چلے گئے ہوں، چنانچہ میں آپ ﷺ کی تلاش میں نکلی، لیکن جب میں واپس لوٹی تو کیا دیکھتی ہوں کہ آپ ﷺ رکوع یا سجدے میں ہیں اور یہ تسبیح پڑھ رہے ہیں: ”سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت“ میں نے کہا: ”میرے ماں باپ آپ پر قربان! میں آپ کے بارے کیا سوچ رہی تھی اور آپ کس حال میں ہیں!“ (352)

رسول اللہ ﷺ نماز میں ایسے مشغول ہوتے جیسے دوسرے لوگ اپنی خواہشات میں منہمک ہوتے ہیں۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ”رسول اللہ ﷺ نے ایک رات نماز پڑھی اور اس کے رکوع اور سجدوں میں تسبیح تک یہ آیت ”وَإِنْ تَعَذَّبْتُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَبِإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الْحَكِيمُ“ (المائدہ: ۱۸) (353) ”اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر بخش دے تو (تیری مہربانی ہے)۔ بے شک تو غالب (اور) حکمت والا ہے۔“

آپ ﷺ کا نماز سے کبھی جی بھرنا اور نہ ہی آپ کے ہاں نماز کی ضرورت کی کوئی حد مقرر تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا شمار بڑے صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ آپ کے کوفہ شہر اور خنی فقہ پر بہت احسانات ہیں، کیونکہ بہت سے علماء مثلاً علقمہ، ابراہیم خنی اور امام ابو حنیفہ کے استاذ محترم حماد بن ابی سلیمان نے آپ رضی اللہ عنہ سے تلمذ حاصل کیا۔ آپ کی اور آپ کی والدہ کی رسول اللہ ﷺ کے گھر کثرت سے آمدورفت کو دیکھ کر بعض لوگ آپ کو اہل بیت میں سے سمجھتے تھے۔ (354) رسول اللہ ﷺ نے آپ کے بارے میں فرمایا تھا: ”قرآن چار لوگوں ابن ام عبد (عبداللہ بن مسعود)، معاذ بن جبل، ابی بن کعب اور ابو حذیفہ کے مولیٰ سالم سے سیکھو۔“ (355)

جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو کوفہ بھیجا تو اہل کوفہ کو لکھا: ”ذات وحدہ لا شریک کی قسم! میں تمہیں اپنے اوپر ترجیح دے کر انہیں تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، لہذا ان سے خوب علمی استفادہ کرو۔“ (356) آپ کا جسم نحیف اور پنڈلیاں کمزور تھیں، لیکن آپ علم کا سمندر تھے۔ (357)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ابن وائل رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت میں فرماتے ہیں: ”ایک رات میں نے نبی کریم ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی۔ میں اتنی دیر نماز میں کھڑا رہا کہ مجھے ایک پراخیال آنے لگا۔“ ہم نے پوچھا: ”آپ کو کیا خیال آیا تھا؟“ انہوں نے فرمایا: ”مجھے خیال ہوا کہ نبی اکرم ﷺ کا ساتھ چھوڑ کر بیٹھ جاؤں۔“ (358)

یہ جاننے کے لیے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیٹھنے کا ارادہ کیوں کیا تھا، ہم ایک اور صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی زبانی رسول اللہ ﷺ کی نماز کی کیفیت بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شب میں نے نبی کریم ﷺ کے ساتھ نماز شروع کی۔ آپ ﷺ نے سورت بقرہ شروع فرمائی۔ میں نے سوچا آپ ﷺ سو آیات پر رکوع فرمائیں گے، لیکن آپ نے تلاوت جاری رکھی پھر میں نے خیال کیا کہ آپ ﷺ اگلی سو آیات پر رکوع کریں گے، لیکن آپ اس سے بھی آگے چلے گئے پھر میں نے سوچا آپ اس سورت کے اختتام پر رکوع فرمائیں گے، لیکن آپ نے سورت النساء شروع فرمادی اور اسے ختم فرما کر سورت آل عمران شروع فرمائی یہاں تک کہ اسے بھی مکمل فرمایا۔ آپ ﷺ ٹھہر ٹھہر کر تلاوت فرماتے۔ جب کوئی تسبیح والی آیت پڑھتے تو تسبیح فرماتے، جب کسی آیت میں لائق سوال بات ہوتی تو اسے اللہ سے مانگتے اور جب کسی آیت میں کوئی قابل پناہ بات ہوتی تو اس سے پناہ مانگتے۔ اس کے بعد آپ ﷺ نے رکوع فرمایا اور اس میں ”سبحان ربی العظیم“ پڑھنے لگے۔ آپ کا رکوع بھی قیام کے قریب قریب تھا۔ پھر آپ ”سمع اللہ لمن حمدہ“ کہہ کر کھڑے ہوئے اور تقریباً رکوع کی مقدار کھڑے رہے، پھر آپ ﷺ نے سجدہ فرمایا اور اس میں ”سبحان ربی الاعلیٰ“ پڑھتے رہے۔ آپ ﷺ کا سجدہ قیام کے قریب قریب تھا۔ (359)

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم ﷺ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ارشاد خداوندی: ﴿وَرَبِّ إِنَّهُمْ لَخُلَفَاءُ مِنْكَ فِي الْبَرِّ وَالْبَرِّ﴾ (ابراہیم: ۳۶) ”اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ارشاد باری تعالیٰ: ﴿وَإِنْ تَعِدُ لَهُمْ عَذَابًا لَّيُغَيِّرُنَّ لِحْزَانَهُمْ﴾ (ابراہیم: ۳۶) ”اے اللہ! میری امت!“ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے باخبر ہونے کے باوجود حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا: ”محمد کے پاس جاؤ اور ان سے رونے کا سبب پوچھو، چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر رونے کا سبب پوچھا۔ نبی اکرم ﷺ نے جو بات کہی تھی وہ انہیں بتادی، (جسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ تک

پہنچا دیا) حالانکہ اللہ تعالیٰ اس بات سے بخوبی واقف تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ”اے جبرائیل! محمد کے پاس جا کر ان سے کہو: ہم آپ کو رنچ نہ پہنچائیں گے، بلکہ آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے۔“ (360)

آپ ﷺ نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی میں گزاری۔ نماز آپ ﷺ کو ہر چیز سے زیادہ پسند تھی اور اس میں آپ کی آنکھوں کی خشک تھی۔ آپ ﷺ کا ارشاد ہے: ”جس حالت میں انسان کی موت واقع ہوتی ہے، اسی حالت میں اسے اٹھایا جائے گا۔“ ہر فانی انسان کی طرح آپ ﷺ کا وفات پانا طے تھا، لیکن آپ ﷺ نے رفیقِ اعلیٰ سے ملاقات تک تمام عمر نماز پڑھتے ہوئے گزاری۔ (361)

اپنی زندگی کے آخری ایام میں آپ ﷺ کی بیماری اتنی شدت پہنچ گئی کہ سر پر پانی ڈالنے کے بعد بھی بڑی مشکل سے آپ ﷺ اپنی آنکھیں کھول پاتے، لیکن آپ ﷺ جو نبی ہوش میں آتے اور آنکھیں کھولتے فوراً پوچھتے: ”کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟“ آپ ﷺ کی ساری فکر نماز پر مرکوز تھی۔ یہ صورت حال بار بار پیش آئی۔ ذیل میں کتب حدیث سے اس واقعہ کو نقل کیا جاتا ہے:

حضرت عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی: ”کیا آپ مجھے رسول اللہ ﷺ کی بیماری سے متعلق بتائیں گی؟“ انہوں نے فرمایا: ”کیوں نہیں، نبی اکرم ﷺ کی طبیعت پوچھل ہو گئی۔ آپ نے پوچھا: ”کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟“ ہم نے کہا: ”نہیں، بلکہ وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔“ آپ نے فرمایا: ”میرے لئے ٹب میں پانی ڈالو۔“ ہم نے حکم کی بجا آوری کی۔ آپ غسل فرما کر اٹھنے لگے تو آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد آپ ﷺ کو افاقہ ہوا تو آپ ﷺ نے پھر پوچھا: ”کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟“ ہم نے جواب دیا: ”اے اللہ کے رسول! نہیں، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔“ آپ ﷺ نے پھر ارشاد فرمایا: ”میرے لئے ٹب میں پانی رکھو۔“ آپ اس میں بیٹھے، غسل فرمایا اور جب اٹھنے لگے تو پھر آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ کچھ دیر بعد آپ کو افاقہ ہوا آپ نے پھر استفسار فرمایا: ”کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟“ ہم نے کہا: ”یا رسول اللہ! نہیں، بلکہ وہ آپ کے انتظار میں ہیں۔“ لوگ مسجد میں عشاء کی نماز کے لئے نبی اکرم ﷺ کا انتظار کر رہے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابوبکر کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، چنانچہ قاصد نے ان سے جا کر کہا: ”رسول اللہ ﷺ آپ کو نماز میں لوگوں کی امامت کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔“ چونکہ حضرت ابوبکر رفیق القلب انسان تھے، اس لئے انہوں نے حضرت عمر سے لوگوں کو نماز پڑھانے کا کہا، لیکن حضرت عمر نے فرمایا: ”آپ اس

کے زیادہ حقدار ہیں۔“ چنانچہ ان ایام میں حضرت ابوبکر نے نمازیں پڑھائیں، پھر ایک دن نبی کریم ﷺ کو کچھ افاقہ محسوس ہوا تو آپ ﷺ دو آدمیوں جن میں سے ایک حضرت عباس تھے، کا سہارا لے کر ظہر کی نماز کے لئے نکلے۔ اس وقت حضرت ابوبکر امامت کر رہے تھے۔ جب حضرت ابوبکر نے آپ ﷺ کو دیکھا تو پیچھے ہٹنے لگے، لیکن آپ ﷺ نے انہیں پیچھے نہ ہٹنے کا اشارہ کیا اور فرمایا: ”مجھے اس کے پہلو میں بیٹھا دو، چنانچہ انہوں نے آپ ﷺ کو حضرت ابوبکر کے پہلو میں بیٹھا دیا۔ حضرت ابوبکر کھڑے ہونے کی حالت میں نبی کریم ﷺ کی نماز کی اقتدا کرنے لگے، لوگ حضرت ابوبکر کی اقتدا کر رہے تھے اور نبی کریم ﷺ بیٹھے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنی آخری بیماری میں مسجد میں صرف دو نمازیں ادا فرمائیں۔ ان میں سے ایک یہ نماز تھی اور دوسری نماز آپ ﷺ نے حضرت ابوبکر کے پیچھے پڑھی تھی۔“ (362)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نماز اور جماعت کا کس قدر اہتمام فرماتے تھے کہ چلنے کی طاقت نہ ہونے کے باوجود حضرت عباس اور علی رضی اللہ عنہما کے سہارے گھسٹتے ہوئے مسجد میں تشریف لے گئے۔

ارشادِ خداوندی ﴿وَأَرْكَعُوا مَعَ الرَّائِجِينَ﴾ (البقرہ: ۴۳) ”اور (خدا کے آگے) جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو۔“ کی بنیاد پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نماز باجماعت کو فرض عین قرار دیتے ہیں۔ (363) بعض علماء جماعت کو نماز کا رکن قرار دیتے ہیں۔ ان کی رائے میں بغیر جماعت کے نماز نماز ہی نہیں کہلاتی۔ (364) امام شافعی نے باجماعت نماز کو فرض کفایہ قرار دیا ہے۔ (365) فقہ حنفی کے مطابق اس کی حیثیت سنت مؤکدہ کی ہے، (366) جبکہ بعض علماء اسے واجب بھی کہتے ہیں۔ (367)

ہمارا مقصود اس موضوع کی فقہی حیثیت بیان کرنا نہیں ہے۔ یہ بات تو ہم نے صرف یاد دہانی کے طور پر کہی ہے۔ ہمارا اصل مقصود رسول اللہ ﷺ کے جذبہ بندگی، نماز کے ساتھ آپ ﷺ کے قلبی لگاؤ اور آپ ﷺ کی شخصیت پر نماز کے گہرے اثرات کا جائزہ لینا ہے۔ جب ایک عام نمازی شخص کو نماز برائی اور گناہ سے روکتی اور دور رکھتی ہے تو رسول اللہ ﷺ کی نماز کی کیا شان ہوگی؟ کیا آپ ﷺ کی نماز آپ کو ہر برائی اور گناہ سے دور نہ رکھتی ہوگی؟ یقیناً رکھتی ہوگی۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ ﷺ کی نماز کی منظر کشی کرتے ہوئے فرماتی ہیں: ”آپ ﷺ چار رکعات نماز پڑھتے۔ وہ اتنی طویل اور دلکش ہوتی تھیں کہ کچھ نہ پوچھئے، اس کے بعد آپ ﷺ مزید چار رکعات نماز پڑھتے وہ بھی اس قدر طویل اور دلکش ہوتی تھیں کہ کچھ نہ پوچھئے۔“ (368)

اگر اللہ تعالیٰ کے وجود پر کوئی اور دلیل نہ بھی ہوتی تو آپ ﷺ کی نماز ہی اس کی کافی دلیل تھی، یوں لگتا جیسے آپ ﷺ کی نمازوں میں اللہ تعالیٰ کی تجلی جلوہ گر ہوتی تھی۔ کیا ایسی نمازیں پڑھنے والے شخص سے کسی گناہ یا برائی کا ارتکاب ممکن ہے؟ ہرگز نہیں۔

آپ ﷺ کی عبادات کا ایک مکمل نظام تھا۔ آپ ﷺ نماز کو بہترین طریقے سے ادا کرنے کے باوجود دیگر عبادات مثلاً روزوں وغیرہ میں ذرہ برابر کوتاہی نہ فرماتے۔ آپ ﷺ کے روزے اتنے لمبے ہوتے کہ صحابہ کرام یہ سمجھنے لگتے کہ آپ ﷺ کبھی روزے کا نافعہ نہ فرمائیں گے۔ بسا اوقات آپ ﷺ دوسروں کی طرح روزے چھوڑنے لگتے، تاہم آپ ﷺ کے روزے آپ کے ناغوں سے زیادہ ہوتے تھے۔ (360)

بسا اوقات آپ ﷺ ”صوم وصال“ بھی رکھتے تھے، یعنی کئی دن افطار کیے بغیر روزے سے رہتے۔ یہ دیکھ کر صحابہ کرام کے دل میں آپ ﷺ کی تقلید کا شوق پیدا ہوتا، لیکن جلد ہی انہیں اس کی صعوبت کا اندازہ ہو جاتا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے رمضان کے آخری ایام میں صوم وصال کی نیت فرمائی۔ آپ ﷺ کی تقلید میں بعض صحابہ کرام نے بھی اس کی نیت کر لی، لیکن چند ہی دنوں میں بھوک نے انہیں غلہ حال کر دیا اور ان کی ہمت جواب دینے لگی، تاہم عید کی آمد نے ان کی مشکل کو حل کر دیا۔ اگر روزے دو ایک دن مزید جاری رہتے تو ان میں سے کسی کے لیے بھی انہیں جاری رکھنا ممکن نہ رہتا۔ رسول اللہ ﷺ یہ صورتحال دیکھ مسکرائے اور شفقت کے پیش نظر انہیں صوم وصال سے منع فرما دیا۔ صحابہ نے عرض کی: ”آپ بھی تو صوم وصال رکھتے ہیں؟“ اس پر آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں تمہاری طرح نہیں ہوں، مجھے تو کھلایا اور پلایا جاتا ہے۔“ (370)

ماہ رمضان میں آپ ﷺ کی عبادات کی خاص شان ہوتی تھی۔ رمضان میں آپ ﷺ زیادہ عبادت فرماتے، دن بھی عبادت میں گزارتے (371) اور رات کو بھی کم ہی سوتے تھے۔ رسول اللہ ﷺ شدید گرمی کے دنوں میں بھی روزہ رکھتے تھے۔ بہت سی جنگوں میں آپ ﷺ نے روزے کی حالت میں شرکت فرمائی۔ بعض اوقات تو جنگ اتنی شدت اختیار کر جاتی کہ ایک خونریز معرکہ میں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے سوا آپ کے ہمراہ کوئی اور روزے دار نہ رہا۔ (372) اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ ﷺ فرمایا کرتے تھے: ”روزہ ڈھال ہے۔“ (373) یعنی یہ گناہوں اور معاصی میں مبتلا ہونے سے انسان کی حفاظت کرتا ہے۔

و: ادعیہ مسنونہ

۱۔ دعا: عبادت کا مغز

دعا نہ صرف عبادت ہے، بلکہ عبادت کا مغز ہے۔ (۳۷۴) دعا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع سے عبارت ہے۔ دعا پر غفلت کو کیے بغیر عبادت کے موضوع کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ ارشاد خداوندی ہے: ﴿قُلْ مَا يَنْفَعُكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ﴾ (الفرقان: ۷۷) ”کہہ دو کہ اگر تم (خدا کو) نہیں پکارتے تو میرا پروردگار بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرتا۔“ ﴿ادْعُونِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ (المومن: ۶۰) ”تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری (دعا) قبول کروں گا۔“

دعا بندے اور خدا کے درمیان مضبوط رابطے کا ذریعہ ہے، دوسرے لفظوں میں یہ خدا کے حضور بندے کی التجا پیش کرنے کی ایک صورت ہے۔ ہر ایسی چیز جو بندہ حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن اپنے وسائل کے ذریعے اسے نہیں پاسکتا، وہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے۔ قادر مطلق ذات کے حضور یہ التجا دعا کہلاتی ہے۔

آج ہماری زندگی میں دعاؤں کا دائرہ پنج وقتہ نمازوں اور بعض دیگر عبادات کی اختتامی دعاؤں تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ دنیوی اور اخروی زندگی کی بہت سے ضروریات دعا کے دائرے سے خارج ہو چکی ہیں، حالانکہ دعا کے بغیر زندگی کا تصور ممکن نہیں۔ زندگی آغاز سے اختتام تک دعا سے عبارت ہے۔ دعا رضائے الہی کا پروانہ اور جنت کے دروازے کی کنجی ہے۔ یہ بندے کی طرف سے اپنے پروردگار کے حضور پیش کئے جانے والے نذرانہ بندگی کی نشانی اور پروردگار کی طرف سے اپنے بندے پر رحمت کا اظہار ہے۔ (۳۷۵) دوسرے لفظوں میں یہ بندے اور خدا کے درمیان تعلق کا نقطہ اتصال ہے۔ یہ عبادت کے ساتھ ساتھ ایسی معراج ہے، جس کے ذریعے دنیا کا ادارائے دنیا کے ساتھ ربط قائم ہوتا ہے۔ یہ درجہ بدرجہ انسان کو قرب خداوندی کی طرف لے جانے والا مقدس زینہ ہے۔

دعا ہم پر رحمت خداوندی کا باعث ہے۔ یہ قبر خداوندی کی بجلیوں کو ہم پر گرنے سے روکتی ہے۔ دعا رحمت الہیہ کے حصول اور غضب خداوندی کو دور کرنے کا موثر ذریعہ ہے۔ عالم طور پر انسان کو دعا کا خیال اس وقت آتا ہے، جب معاملہ اس کے ہاتھ سے نکلنے لگتا ہے، حالانکہ ہر آن اور ابتدا سے ہی دعا کا اہتمام ہونا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ دعا کے نقطہ آغاز یا اختتام کا تعین نہیں کیا جاسکتا،

کیونکہ انسان کی زندگی میں کوئی لمحہ ایسا نہیں، جس میں اسے دعا کی ضرورت نہ ہو۔ جو انسان کسی بھی لمحے تجلیاتِ الہیہ اور رحمتِ خداوندی سے دور نہیں ہوتا، اس کے لیے دعا سے دور ہونا ممکن نہیں، کیونکہ دعا کے ذریعے انسان اپنے پروردگار کا درک کھٹکتا ہے، اسی کے ذریعے اس سے ہم کلام ہوتا ہے اور اسی کے ذریعے رحمتِ الہیہ کی برسات کو سینٹا ہے۔

دعا ہماری طرف سے درخواست ہے۔ اس کے ذریعے ہم اپنی تمام مادی اور روحانی ضروریات مانگتے ہیں، تاہم اکثر اوقات ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم کیا اور کیسے مانگ رہے ہیں، جس کی وجہ سے دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور بے ادبی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ دعا کرنے والا چاہتا ہے کہ اس کے سوال کردہ معاملات قادرِ مطلق کے مشاکے بجائے اس کے ارادے اور خواہش کے مطابق حل ہوں، یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو جلد اور اپنی مرضی کے مطابق پورا ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں اور جب ہماری خواہشات پوری نہیں ہوتیں تو ہم مایوس ہو کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئیں، دوسرے لفظوں میں ہم خدا کی مشیتِ مطلقہ کو اپنے جزوی ارادے کے تابع کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ بات دعا کے آداب کے منافی ہے اور ایسی دعائیں خدا اور اس کے بندے کے درمیان رابطے کا کام نہیں دیتیں۔ دعا کے آداب و شرائط کی رعایت دعا کی قبولیت کا اہم ترین وسیلہ ہے۔

بسا اوقات دعا شدید خواہش اور شوق کی صورت میں دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے، ایسی کیفیت میں بندہ زبان سے کچھ نہیں کہتا، لیکن وہ جانتا ہے کہ علام الغیبات اس کے حال سے واقف ہے۔ وہ اعتماد اور بحرو کے اس کیفیت کو بالکل اسی طرح زیادہ سے زیادہ دیر برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں پھینکے جانے کے وقت اسے برقرار رکھنے کی کوشش کی تھی اور جب تمام راستے مسدود اور تمام امکانات ختم ہو گئے تو بالکل غیر متوقع طور پر امر الہی ﴿فَلَنَنَاقِیَ نَارُ تَحِوٰیۡیَ تَبْرٰۤا وَنَسْلَمَآ عَلٰی اٰہِرٰہِمِمْ﴾ (الانبیاء: ۶۹) ”ہم نے حکم دیا اے آگ! سرد ہو جا اور ابراہیم پر (موجب) سلامتی (بن جا)۔“ ان کی مدد و نصرت کے لیے آپہنچا۔

دعا کی ایک صورت اپنے دلی احساسات کو الفاظ کی صورت میں رب العالمین کے حضور پیش کرنے کی ہے۔ اس صورت میں کبھی تو بندہ صرف اپنا عرض حال پیش کرتا ہے اور کبھی سوال بھی کرتا ہے۔ قرآن کریم میں انبیائے کرام کی زبانی دونوں قسم کی دعاؤں کی مثالیں موجود ہیں، پہلی قسم کی مثال حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا ﴿وَیُؤْتِیْہٖ اِذْ نَادٰی رَبُّہٗ اَنْتَیْ مُسْتَبِیۡ الضُّرِّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِیۡنَ﴾ (الانبیاء: ۸۳) ”اور ایوب (کو یاد کرو) جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ

مجھے ایذا ہو رہی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔“ اور حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ شَهِدْنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْغَالِبُ﴾ (الانبیاء: ۸۷) ”تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو پاک ہے (اور) بے شک میں تصور دار ہوں۔“ ہے۔ دوسری قسم کی مثال حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ (آل عمران: ۳۸) ”پروردگار مجھے اپنے جناب سے اولاد صالح عطا فرما۔ تو بے شک دعا سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔“ ہے۔

قرآن کریم کا دعا کا اہتمام کرنا اور نبی کریم ﷺ کو دعاؤں کی تعلیم دینا اس موضوع کی اہمیت کی دلیل ہے۔ اگر اس کی اتنی اہمیت نہ ہوتی تو قرآن کریم میں کئی آیات میں دعاؤں کے موضوع پر کیوں زور دیتا، مزید برآں بہت سی احادیث مبارکہ دعا کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے امت مسلمہ کو زندگی کے مختلف مواقع پر دعاؤں کی تعلیم دیتی ہیں۔ انسان کو دعا کے دوران اپنے احساسات، افکار اور خواہشات کو بہترین اسلوب اور جامع الفاظ میں تعبیر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس ضرورت کو سب سے پہلے قرآن کریم اور پھر احادیث مبارکہ احسن طریقے سے پورا کرتے ہیں۔

یہ بالکل فطری بات ہے کہ جس خدا نے ہمیں دعا مانگنے کا کہا ہے، وہی ہمیں دعا کرنے کا طریقہ بھی سکھائے، نیز چونکہ رسول اللہ ﷺ کو اپنے پروردگار کی سب سے زیادہ معرفت حاصل تھی اور آپ نے اپنے مولا کے درِ رحمت کو سب سے زیادہ کھلکھلایا ہے، اس لیے آپ ﷺ نے اپنی امت کو دعاؤں کی سب سے بہتر، دلکش، مؤثر اور بابرکت تعبیرات سکھائی ہیں۔

رسول اللہ ﷺ صاحبِ استقامت انسان تھے۔ بندگیِ استقامت کا دوسرا نام ہے۔ ارشادِ خداوندی ﴿وَأَنْ أَعْبُدُ رَبِّي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ (یس: ۶۱) ”اور یہ کہ میری عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔“ اسی حقیقت کی طرف مشیر ہے۔ آپ ﷺ کی تمام حرکات و سکنات سے توازن جھلکتا تھا۔ دنیا کی فتح کے لیے فوجیں بھیجتے وقت آپ ﷺ ایک چوٹی کو بھی بلاوجہ تکلیف نہ پہنچانے کے اصول پر کاربند رہتے تھے۔ آپ ﷺ نے اسباب کو اختیار فرمایا، لیکن دعا سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہ ہوئے۔

جو شخص رات دن دعا اور مناجات سے بھرپور زندگی، دعا کے اسرار و آداب اور اس کے مادی و روحانی ثمرات دیکھنے کا خواہش مند ہو اسے رسول اللہ ﷺ کی حیاتِ طیبہ کا بغور مطالعہ کرنا چاہیے۔

سینکڑوں مسلمانوں نے رسول اللہ ﷺ سے مروی دعاؤں کو کتابی شکل میں جمع کرنے کی کوشش کی ہے، اس سلسلے کی تازہ ترین کڑی ”مجموعہ ادعیہ ماثورہ“ کے نام سے شائع ہو چکی ہے۔ (۱۲۱) اس کتاب کی تالیف میں اختصار اور عملی پہلو کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ اس کے مطالعے سے یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ دعاؤں کے سلسلے میں کوئی انسان رسول اللہ ﷺ کے قدموں کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یوں لگتا ہے جیسے آپ ﷺ نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ خدا کے حضور دعا کرتے ہوئے گزارا ہو۔ اگر کوئی انسان ساری زندگی صرف دعا میں ہی مشغول رہے پھر بھی اس کی دعاؤں کی تعداد رسول اللہ ﷺ سے مروی دعاؤں سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔

رسول اللہ ﷺ کی حیاتِ طیبہ کے ہر گوشے میں دعاؤں کا عنصر شامل تھا، جسے آپ ﷺ کی زندگی سے جدا نہیں کیا جاسکتا۔ آپ ﷺ کے دل میں اور زبان پر ہر لمحہ کوئی نہ کوئی دعا رہتی تھی۔ آپ ﷺ نے اس آپ کوثر سے کبھی استغناء نہیں برتا۔ جہاں آپ ﷺ فعال اور متحرک انسان تھے، وہیں آپ ﷺ صاحب دعا اور عبادت گزار انسان بھی تھے۔

صحابہ کرام بھی عبادت کا خصوصی ذوق رکھتے تھے، لیکن جب وہ اس سلسلے میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتے تو تھک ہار کر پیچھے رہ جاتے، لیکن آپ ﷺ بغیر کسی تھکاؤٹ و اکٹاہٹ کے سفر عبادت جاری رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی تخلیق ہی ہمیشہ آگے آگے چلنے کے لیے کی تھی حتیٰ کہ معراج کے موقع پر جب جبرائیل علیہ السلام نے آپ ﷺ کے ساتھ ساتھ چلنے کی کوشش کی تو ایک مقام پر پہنچ کر وہ بھی آپ ﷺ کے ساتھ حزیں چلنے سے عاجز آ گئے۔ بلاشبہ آپ ﷺ سیرالی اللہ میں فرشتوں پر بھی سبقت لے جانے والے انسان تھے۔

رسول اللہ ﷺ دعا اور اس کے شعور کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھے، جہاں سے آپ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال و جمال کا مشاہدہ کرتے، لیکن کبھی سیر نہ ہوتے، بلکہ یوں فرماتے: ”اے اللہ! ہم نے آپ کی معرفت کا حق ادا نہیں کیا۔“ درحقیقت معرفت خداوندی کا احاطہ نہ کر سکنے کا اعتراف ہی معرفت ہے، یہی وجہ تھی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے: ”ادراک سے عاجز آ جانا ہی ادراک ہے۔“ کیونکہ وہ ہمیشہ ”ہل من مزید؟“ کے آفاق میں محو پرواز رہتے تھے۔

۲- گلدستہ ادعیہ مسنونہ

چونکہ اس موضوع پر ہم صرف رسول اللہ ﷺ کی عظمت کی حیثیت سے گفتگو کر رہے ہیں، اس

لیے یہاں ہم آپ ﷺ کی تمام دعاؤں کا تذکرہ نہیں کریں گے، بلکہ بطور نمونے کے صرف چند ایک کے ذکر پر اکتفا کریں گے۔

الف: سونے سے پہلے کی دعائیں

سونے کے لیے لیٹنے والے شخص کو یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ نیند موت کی بہن ہے، (379) کیونکہ بسا اوقات انسان سوتا ہے، لیکن اسے اٹھنا نصیب نہیں ہوتا، لہذا انسان کو غفلت کی حالت میں بستر پر دراز نہیں ہونا چاہیے۔

رسول اللہ ﷺ سونے سے پہلے سورت بقرہ کی ابتدائی آیات، اس کی آخری تین آیات، (379) آیت الکرسی، (380) سورت لیس، (381) سورت مجدہ، (382) اور سورت ملک (383) کی تلاوت فرماتے، نیز سورت اخلاص اور معوذتین تین تین بار اور سورت کافرون ایک بار پڑھ کر (384) اپنے ہاتھوں پر پھونکتے اور جہاں تک ہاتھ پہنچتے انہیں بدن پر پھیرتے۔ (385) ان کے علاوہ آپ ﷺ اور بھی دعائیں پڑھتے تھے، لیکن ہم طوالت کے خوف سے انہیں یہاں ذکر نہیں کر رہے۔ دلچسپی رکھنے والے حضرات ان کے ذریعے اپنی زندگی کو منور کرنے کے لیے اوپر ذکر کردہ کتاب اور مسنون دعاؤں کے دیگر مجموعوں کی طرف مراجعت کر سکتے ہیں۔

ب: بستر میں داخل ہونے کی دعائیں

بستر میں داخل ہو کر آپ ﷺ تین تیس بار سبحان اللہ، تین تیس بار الحمد للہ اور تین تیس یا چوتیس بار اللہ اکبر پڑھتے اور بہت سی دعائیں مانگتے۔ (386) جن میں سے ایک دعا حسب ذیل ہے:

”اللهم أسلمت نفسي اليك ووجهي وجهي اليك وفوضت أمري اليك وألحقت ظمري اليك ورغبة ورهبة اليك، لا ملجأ ولا منجا منك الا اليك، أمنت بكتابك الذي أنزلت ونبئت الذي أرسلت۔“ (387) ”اے اللہ میں نے اپنی ذات آپ کے سپرد کی، اپنا رخ آپ کی طرف پھیرا، اپنا معاملہ آپ کے حوالے کیا، خوشی اور خوف کی حالت میں نے اپنے آپ کو آپ کے سپرد کیا اور میں آپ کی نازل کردہ کتاب اور آپ کے بھیجے ہوئے رسول پر ایمان لایا۔“ ”اللهم فني عذابك يوم تبعث عبادك، باسمك أموت وأحيا۔“ ”اے اللہ! جس دن آپ اپنے بندوں کو اٹھائیں گے، اس دن مجھے اپنے عذاب سے بچانا۔ میں آپ کے نام پر مرتا اور جیتا ہوں۔“ (388)

اس کے بعد آپ ﷺ اپنا دایاں ہاتھ سر کے نیچے رکھتے، اپنے گھٹنوں کو تھوڑا سا موڑتے اور قیام اللیل کے لیے اٹھنے کی نیت کر کے بائیں کروٹ پر سو جاتے۔ (390) آپ ﷺ عمر مہر رات کے آخری پہر میں اپنے خالق کے سامنے کھڑے ہونے کی لذت اٹھانے کے لیے قیام اللیل کے شوق و اشتیاق کے جذبے سے سرشار ہے۔

ج: تہجد کے وقت کی دعا

نماز تہجد کے لیے اٹھتے وقت آپ ﷺ درج ذیل دعا پڑھا کرتے تھے: "اللهم لك الحمد أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك نور السموات والأرض." (391) "اے اللہ! آپ ہی کو سب تعریفیں سزاوار ہیں۔ آپ زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے کو سنبھالنے والے ہیں۔ آپ ہی کو سب تعریفیں سزاوار ہیں۔ زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے پر آپ ہی کی بادشاہت ہے۔ آپ ہی کو سب تعریفیں سزاوار ہیں۔ زمین و آسمان کی روشنی آپ ہی سے ہے۔" رات کی تاریک گھڑیوں میں اس دعا کے الفاظ بڑے معنی خیز ہوتے ہیں۔ رات کے وقت آسمان اپنی عظمت اور خوبصورتی کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے، ستارے پوری آب و تاب سے جگمگا رہے ہوتے ہیں، ذکر خدا سے معمور دل پر محافی کا اہام ہو رہا ہوتا ہے، زمین و آسمان سے سرگوشیوں میں مسرور ہوتی ہے اور زمین و آسمان کے خالق کی حمد و ثناء بلند ہو رہی ہوتی ہے۔

بہت سے علماء کی رائے میں لفظ "القیوم" اسم اعظم ہے۔ نبی کریم ﷺ اس کی تجلیات سے مستفیض ہونے کے لیے اکثر اوقات اسی نام سے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے تھے۔ چونکہ ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی بادشاہت اور ملکیت ہے، اس لیے وہ ملک اور مالک ہے۔

آپ ﷺ کے صدق اور وفائے عہد کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ آپ ﷺ عیند سے اٹھتے ہی چند گھنٹے پہلے کیے گئے عہد کی تجدید کرنے لگتے ہیں، چونکہ آپ ﷺ عیند کے عالم سے عالم شہود کی طرف آرہے ہوتے ہیں، اس لیے آپ تجدید عہد کو ضروری خیال کرتے ہیں، پھر آپ ﷺ اپنی سابقہ دعا کو درج ذیل الفاظ سے مکمل فرماتے ہیں:

"وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَائُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ مُحَمَّدٌ ﷺ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ. اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ

علیک تو کلت الیک أنیت و بک عاصمت و الیک حاکمت فاغفر لی ما قدمت و ما اخرت و ما أسررت و ما أعلنت ، أنت المقدم و أنت المؤخر لاله الا أنت - أو - لاله غیرک۔“ (391)

”اور آپ ہی کو سب تعریفیں سزاوار ہیں۔ آپ حق ہیں۔ آپ کا وعدہ حق ہے۔ آپ کی ملاقات حق ہے۔ آپ کی بات حق ہے۔ جنت حق ہے۔ دوزخ حق ہے۔ تمام انبیاء برحق ہیں۔ محمد ﷺ برحق ہیں اور قیامت حق ہے۔ اے اللہ! میں نے اپنے آپ کو آپ کے سپرد کیا۔ آپ پر ہی میں ایمان لایا۔ آپ پر ہی میں نے بھروسہ کیا۔ آپ ہی کی طرف میں نے رجوع کیا۔ آپ ہی کی مدد سے میں نے مناصت کی اور آپ ہی کے پاس میں اپنا مقدمہ لے کر آیا۔ آپ میرے اگلے پچھلے اور ظاہری و باطنی گناہ عاف فرمادے۔ آپ ہی سب سے پہلے ہیں اور آپ ہی حب کے بعد ہیں۔ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں یا یوں فرمایا آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔“

جب آپ ﷺ ”الحق“ کہتے ہیں تو حسب قاعدہ اس کا فرد کامل مراد ہوتا ہے، جو حق تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس سے دراصل رسول اللہ ﷺ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ جو چیز بھی حق تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے وہ ”حق“ ہوتی ہے۔

سونے سے پہلے رسول اللہ ﷺ اپنا ہر معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے تھے، نیند سے بیدار ہوتے ہی اس کی تجدید فرماتے اور اپنے نئے دن کا آغاز اللہ تعالیٰ کے حضور مکمل تسلیم و رضا کے اظہار کرتے۔ آپ ﷺ اپنی اس دعا کا اختتام اس حقیقت ”لاحول ولاقوة الا باللہ“ کے اظہار پر فرماتے، کیونکہ اگر انسان اللہ تعالیٰ سے مدد نہ مانگے تو اپنے کندھوں پر پڑنے والی ذمہ داریوں کو کبھی نہیں اٹھا سکتا۔ ایمان، توکل اور تسلیم و رضا کی توفیق صرف شیت ایزدی سے مل سکتی ہے، لہذا ہر انسان اللہ تعالیٰ کی مدد کا محتاج ہے۔

اس قسم کے روحانی ماحول میں رسول اللہ ﷺ تاریک رات کے پردوں کو اپنے آنسوؤں سے نمناک کرنے کے لیے نماز میں مصروف ہو جاتے۔ جب رسول اللہ ﷺ تنہائی میں نفل نماز پڑھتے تو لمبی لمبی رکعات پڑھتے اور ان میں خوب دعائیں مانگتے۔ (392) نماز کے آغاز میں سورت فاتحہ سے پہلے آپ ﷺ درج ذیل دعا مانگتے اور بعض اوقات کچھ اور اضافے بھی فرماتے: ”اللہم لا مانع لما أعطیت ولا معطى لمانعت، ولا یمنع ذالجد منک الجدد۔“ (393) ”اے اللہ! آپ جو چیز عطا کرنا چاہیں اسے کوئی روک نہیں سکتا اور آپ جسے روکنا چاہیں اسے کوئی عطا کرنے والا نہیں اور کسی مالدار کو اس کا مال آپ کے مقابلے میں فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔“ بعض اوقات یہ دعا مانگتے: ”اللہم

باعديني وبين خطايي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطايي كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس۔“ (304) ”اے اللہ! میرے اور میرے گناہوں کے درمیان ایسے ہی دوری پیدا کر دیجئے جیسے آپ نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری پیدا کی ہے اور مجھے میری خطاؤں سے ایسے پاک فرما دیجئے جیسے سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کر دیا جاتا ہے۔“ اس کے بعد ثنا پڑھتے اور پھر اس ساری تسبیح و تقدیس کے بعد سورت فاتحہ شروع فرماتے۔

ورحیقت اس وقت کی نماز میں آپ ﷺ اور دعائیں بھی مانگتے تھے، لیکن اختصار کے پیش نظر ہم اسی قدر پر اکتفا کرتے ہوئے قارئین کو ”مجموعہ ادعیہ ماثرہ“ کی طرف مراجعت کا مشورہ دیتے ہیں۔

و: صبح کے وقت بیداری کی دعائیں

صبح کے وقت آپ ﷺ کی زبان پر درج ذیل دعا جاری ہوتی: ”اللهم انی أصبحت أشهدك حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت و أن محمدا عبدك ورسولك۔“ (305) ”اے اللہ! صبح ہوگئی۔ میں آپ کو، آپ کے عرش کو اٹھانے والوں کو، آپ کے فرشتوں کو اور آپ کی ساری مخلوق کو گواہ بناتا ہوں کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد ﷺ آپ کے بندے اور رسول ہیں۔“

آپ ﷺ ساری مخلوق خدا، درختوں، پتوں اور ان کی سرسراہٹ، دریاؤں، ہندی نالوں، آبشاروں اور ان کے پانی کے گرنے کی آواز کو گواہ بناتے تھے اور پھر اس گواہی کے ساتھ اپنی رسالت کی گواہی کو بھی شامل فرما کر ان ساری گواہیوں کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش فرماتے۔

رسول اللہ ﷺ کی اس دعا سے آپ ﷺ کے شعوری افق کی وسعت، ادراک کی گہرائی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ ﷺ کے تعلق کی کیفیت کا اظہار ہوتا ہے۔ اگر آپ ﷺ کے سوا کوئی اور ان الفاظ کو دہرائے تو اسے آپ ﷺ کی طرح ان الفاظ کی گہرائی کا ادراک نہیں ہوگا۔

آپ ﷺ نے ساری کائنات، خصوصاً مقرب فرشتوں اور کائنات پر نظر رکھنے والے آسمان کے مکینوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور حمد و ثنا پر گواہ بنایا۔ رسول اللہ ﷺ کے فرشتوں کو گواہ بنانے سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی بڑے درو کھٹکھٹانے کے لیے کسی ایسے ہاتھ کی تلاش بھی ضروری ہے، جس کے ذریعے اسے کھٹکھٹایا جائے، یہی وجہ ہے کہ ہم حضرت عمر بن خطاب جیسے صاحب فرامت انسان کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے مدینے میں قحط سالی کے سال حضرت عباس بن عبدالمطلب کے وسیلے سے بارش کی

دعا کرتے ہوئے فرمایا: ”اللہم هذا عم نبیک ﷺ تتوجه الیک به فاسقنا“ ”اے اللہ! یہ آپ کے نبی ﷺ کے بیچا ہیں، ہم ان کے وسیلے سے آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ہمیں بارش عطا فرما۔“ ابھی وہ اپنی جگہ سے اٹھے نہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمادی۔⁽³⁹⁶⁾

یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فراست کا نتیجہ تھا۔ انہوں نے یہ بات رسول اللہ ﷺ کے دعا کے دوران فرشتوں کو گواہ بنانے سے اخذ کی تھی۔ اسی شعور کے تحت دور حاضر کے عظیم داعی دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں:

”الہی! گناہوں نے میری زبان گنگ کر دی، معاصی کی کثرت نے مجھے شرمندہ کر دیا اور غفلت کی شدت نے میری آواز کو پست کر دیا ہے۔ میں آپ کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں اور آپ کے در مغفرت پر سیدی و سندی شیخ عبدالقادر جیلانی کی آپ کے ہاں مقبول و مانوس آواز کے ذریعے صدا لگاتا ہوں: ”اے وہ ذات! جس کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے، جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، جسے کوئی چیز نفع پہنچا سکتی ہے اور نہ نقصان، جس پر کوئی چیز غالب آسکتی ہے اور نہ مخفی رہ سکتی ہے، جسے کوئی چیز تھکا سکتی ہے اور نہ وہ کسی چیز کی مدد کی خواہاں ہے۔“⁽³⁹⁷⁾

رسول اللہ ﷺ کی صبح کی دعاؤں میں درج ذیل دعا بھی شامل ہے: ”اللہم فاطر السموات والأرض عالم الغیب والشہادۃ ذالجلال والاکرام، انی أعہد الیک فی هذه الحیاۃ الدنیا انی أنشہد أن لا الہ الا انت وحدہ لا شریک لک“ ”اے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے! اے غیب و شہادت کے جاننے والے! اور اے عزت و بزرگی والے! میں آپ سے اس دنیا کی زندگی میں عہد کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ یکتا ہیں اور آپ کا کوئی شریک نہیں۔“⁽³⁹⁸⁾

اس دعا میں ایک قابل توجہ بات یہ ہے کہ آپ ﷺ نے دیگر اسمائے حسی مثلاً باری، خالق اور جاعل وغیرہ کی بجائے ”فاطر“ کا لفظ استعمال فرمایا، جس سے درج ذیل معانی کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے: ”آپ نے زمین و آسمان کو قوانین فطرت کے مطابق پیدا کیا، آپ نے نظام کو وجود بخشا اور ان قوانین کو صاف ستھری اور روشن صورت عطا فرمائی۔“

۵: شام کے وقت کی آپ ﷺ کی دعائیں

طلوع شمس کے بعد اور صبح کے آغاز میں آپ ﷺ مذکورہ بالا دعا اور اس کے علاوہ دسیوں دوسری دعائیں مانگتے تھے۔ غروب آفتاب اور تاریکی چھانے کے فوراً بعد آپ ﷺ روشنی اور نور کا باعث بننے

والی درج ذیل دعا فرماتے۔ آپ ﷺ کی شامیں آپ کی صبحوں کی طرح منور ہوتی تھیں اور آپ کی دعائیں مثل قنادیل تھیں، جنہیں جلانا آپ کبھی نہ بھولتے: ”اللہم انی اُسمیت اُشہدک اُشہد حمله عرشک و ملائکتک و جمیع خلقک اُنک اُنْتَ اللہ لا الہ الا انت و اُن محمد ا عبدک و رسولک“ (396) ”اے اللہ! شام ہوگئی۔ میں آپ کو، آپ کے عرش کو اٹھانے والوں کو، آپ کے فرشتوں کو اور آپ کی ساری مخلوق کو گواہ بناتا ہوں کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد ﷺ آپ کے بندے اور رسول ہیں۔“ آپ ﷺ کی نماز کا ایک ایک رکن عرش کی طرف جانے والی نورانی سیڑھی کی مانند تھا اور آپ کی دعائیں اس سیڑھی کے زینے تھے۔

نماز کی تیاری کے ماحول اور نماز کے نورانی ماحول کے درمیان گہرا تعلق پایا جاتا تھا۔ آپ ﷺ بیت الخلا میں داخل ہوتے وقت، نکلتے وقت، وضو کے آغاز میں، وضو کے دوران اعضا کو دھوتے ہوئے، وضو کے بعد، اذان کے بعد، نماز کے آغاز میں، مسجد کی طرف جاتے ہوئے، مسجد سے نکلتے ہوئے، تکبیر تحریمہ کے وقت، رکوع میں، قیام میں، سجدے میں، دو سجدوں کے درمیان، تشهد میں اور نماز پڑھنے کے بعد دعائیں مانگتے تھے۔

و: نماز کے دوران مانگی جانے والی دعائیں

تکبیر تحریمہ کے بعد آپ ﷺ حسب ذیل دعا فرماتے: ”و جہت و جہی للذی فطر السموت و الارض حنیفاً و ما انا من المشرکین، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، لا شریک لہ و بذلک اُمرت و اُنا من المسلمین، اللہم اُنْتَ الملک لا الہ الا انت، اُنْتَ ربی و اُنْا عبدک، ظلمت نفسی و اعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جمیعاً، انه لا یغفر الذنوب الا انت۔“ (400) ”میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنے تئیں اسی ذات کی طرف متوجہ کیا، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں میری نماز، قربانی اور میرا جینا مرنا سب اللہ کے لئے ہے، جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اے اللہ! آپ بادشاہ ہیں۔ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ میرے پروردگار ہیں اور میں آپ کا بندہ ہوں۔ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ آپ میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ آپ کے سوا گناہوں کو کوئی نہیں بخش سکتا۔“

رکوع میں آپ ﷺ ایک دعا یہ بھی مانگتے: ”اللہم لك رکعت و بك اُمنت و لك

أَسْلَمْتُ، خَشَعْتُ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمَخْيَ وَعَظْمِي وَعَصْبِي وَمَا اسْتَقَلْتُ بِهِ قَدَمِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. (401) ”اے اللہ! میں آپ کے لیے جھکا ہوں، آپ پر ایمان لایا ہوں، اپنے آپ کو آپ کے سپرد کیا۔ میرے کان، آنکھ، ذہن اور گوشت و پوست سب آپ کی طرف متوجہ ہیں اور جس زمین پر میں کھڑا ہوں وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔“

اور رکوع سے اٹھتے وقت آپ ﷺ یہ دعا فرماتے: ”اللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مَلَأَ السَّمَوَاتُ وَمَلَأَ الْأَرْضُ وَمَلَأَ مَا بَيْنَهُمَا وَمَلَأَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ. (402) ”اے اللہ! آپ زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اور جو کچھ آپ چاہیں اس کے برابر تعریف کے سزاوار ہیں۔“

اور سجدے میں آپ ﷺ یہ دعا فرماتے: ”اللّٰهُمَّ لَكَ سَجْدَتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دَقَّهُ وَجَلَّهُ وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرًّا. (403) ”اے اللہ! میں نے آپ کو سجدہ کیا، میں آپ پر ایمان لایا اور میں نے اپنے آپ کو آپ کے سپرد کیا۔ میرا سر اس ذات کے سامنے سجدہ ریز ہوا، جس نے اسے پیدا کیا، اسے صورت بخشی اور پھر اسے قوتِ سماعت و بینائی سے نوازا۔ اے اللہ! میرے چھوٹے بڑے، نئے پرانے اور ظاہری و باطنی گناہوں کو معاف فرما دے۔“

نماز اور عبادت کے علاوہ انسان اور کیا کرتا ہے؟ کھانا پیتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، ہنستا روتا ہے، خوش اور غمزدہ ہوتا ہے، شادی کرتا ہے، صاحبِ اولاد بنتا ہے، نیا لباس پہنتا ہے، سفر کے لئے نکلتا ہے اور واپس لوٹتا ہے، جہاد و قتال کرتا ہے اور پھر واپس لوٹتا ہے، کسی سے کوئی اچھی یا بری خبر سنتا ہے، کسی محبوب دوست سے ملتا ہے، بیمار اور صحت یاب ہوتا ہے، سوتا ہے اور اچھا یا برا خواب دیکھتا ہے۔ غرض انسان سینکڑوں کام کرتا ہے۔ ان میں سے ہر کام کے لیے رسول اللہ ﷺ مخصوص دعا مانگتے اور اپنے ہر کام اور اقدام پر دعا مانگ کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اظہار فرماتے۔

پھر کچھ حوادثِ انسان کے دائرہ اختیار سے خارج ہوتے ہیں اور براہِ راست اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے۔ مثلاً قحط و خشک سالی، بارش کا نہ ہونا، آگ لگنا، سیلاب آنا، لو کا چلنا یا کسی وبا کا پھیلنا وغیرہ تمام حوادث اگرچہ براہِ راست فرد سے متعلق نہیں ہوتے، لیکن بالواسطہ طور پر اس پر منفی اثرات مرتب کرتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ ایسے واقعات اور حوادث پیش آنے کی صورت میں بھی دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔

جیسا کہ ہم نے اس فصل کے آغاز میں ذکر کیا، ہم نے یہ موضوع رسول اللہ ﷺ کی دعائیں نقل کرنے کے لیے نہیں چھیڑا، بلکہ ہمارا مقصد اس بات کا اظہار کرنا ہے کہ کوئی شخص دعاؤں کے سلسلے میں آپ ﷺ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ آپ ﷺ نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ دعا میں گزارا۔ بلاشبہ اس نتیجے پر آپ ﷺ کی تمام دعاؤں سے واقفیت حاصل کرنے کے بعد ہی پہنچا جاسکتا ہے۔ ہم نے موضوع کا خاکہ پیش کرنے کے لیے یہاں صرف چند مثالیں ذکر کی ہیں، جو اصل دعاؤں کا کافی ہزارواں حصہ بھی نہیں ہیں، دوسرے لفظوں میں ان چند مثالوں کی وہی حیثیت ہے، جو پانی کے چند رسنے والے قطروں کی کسی منہ زور چشمے پر دلالت کی ہوتی ہے۔ ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ آپ ﷺ کی فضیلت کی ہر بات میں اتنی دور تک سبقت لے گئے ہیں کہ کسی کے لیے آپ کے قریب پہنچنا بھی ممکن نہیں۔ آپ ﷺ ہمیشہ اعلیٰ ترین مقام پر رہے۔ اس کتاب کے آغاز سے ہی ہم نے اس بات کو دلائل سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر اس سلسلے میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہے تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ آپ ﷺ کی شخصیت ہر عیب و نقصان سے پاک ہے، کیونکہ آپ ﷺ رسول اور مصطفیٰ تھے۔ چونکہ آپ ﷺ نے یاد الہی کے ذریعے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ منور کر لیا تھا، اس لیے آپ ﷺ کی حیات طیبہ میں کسی تاریک گوشے کا پایا جانا ممکن نہیں۔ آپ ﷺ کی زندگی وعاءِ آہ و زاری اور یاد الہی سے معمور تھی، اسی دعا اور گزراہٹ کے وسیلے آپ ﷺ قیامت کے دن ”امتی! امتی!“ پکاریں گے۔ (404)

درحقیقت رسول اللہ ﷺ سے متعلق یہ موضوع ختم کرنے کا میرا دل بالکل نہیں چاہ رہا۔ آپ ﷺ کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے میں یوں محسوس کرتا ہوں گویا میں آپ ﷺ کی صحبت و معیت میں ہوں۔ اس ماحول کو ختم کرنا آسان نہیں، لیکن چونکہ اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں، اس لیے میں رسول اللہ ﷺ کے بارے میں بیسویں صدی کے عظیم داعی کے الفاظ پر اس موضوع کو ختم کرتا ہوں:

”یہ منہ بولتی دلیل ایک عظیم روحانی شخصیت کی مالک ہے اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس کی روحانی عظمت کی وجہ سے ساری روئے زمین مسجد بنادی گئی۔ مکہ اس کا محراب ہے تو مدینہ اس کا منبر۔ وہ امام ہے اور تمام اہل ایمان اس کے پیچھے صف باندھے اس کے مقتدی۔ آپ ﷺ ساری انسانیت کے خطیب ہیں اور سعادت کے حصول کے لیے انہیں دستور حیات بتاتے ہیں۔ آپ ﷺ تمام انبیائے کرام کے سردار ہیں اور آپ کے دین کے ان کے اویان کی بنیادی باتوں پر مشتمل ہونے کی وجہ سے آپ ان کی تصدیق فرماتے ہیں۔ آپ ﷺ تمام اولیائے کرام کے سردار ہیں اور نور رسالت کے

ذریعے انہیں ہدایات و تربیت دیتے ہیں۔ آپ ﷺ اپنے کلمے پر متفق اور اس کی گواہی دینے والے انبیاء، اخبار اور صدیقین و اہرار پر مشتمل حلقہ ذکر کے دائرے کے مرکزی قطب ہیں۔ آپ ﷺ ایک ایسا نورانی درخت ہیں، جس کی مضبوط جڑیں آسمانی الہامات کے حامل انبیائے کرام اور اس کی تروتازہ شاخیں اور پھل الہامی علوم کے حامل اولیائے کرام ہیں۔ آپ ﷺ کی ہر بات کی تمام انبیائے کرام اپنے معجزات اور تمام اولیائے کرام اپنی کرامات کی بنیاد پر گواہی دیتے ہیں۔ آپ ﷺ کے ہر دعوے پر تمام کالمین کی مہر تصدیق ثبت ہے۔ جب آپ ﷺ نے ”لا الہ الا اللہ“ ارشاد فرمایا اور توحید کا دعویٰ کیا تو ماضی و مستقبل کے چنیدہ اور نورانی حضرات یعنی حلقہ ذکر کی صورت میں بیٹھے ہوئے انسانیت کے آفتاب و ماہتاب، مسلک و مشرب کے تمام تر اختلافات کے باوجود متفقہ طور پر یہ بات کہنے اور دہرانے لگے، گویا وہ بیک زبان کہہ رہے ہوں: ”آپ نے سچ اور حق بات کہی ہے۔“ جس دعوے کی تائید معجزات و کرامات کی بنیاد پر قابل اعتماد سمجھے جانے والے بے شمار گواہوں کی گواہی سے ہو چکی ہو، اس کی صداقت میں معمولی سے بھی شک کی گنجائش کہاں باقی رہتی ہے؟

توحید کا اثبات اور اس کی طرف انسانیت کی راہنمائی کرنے والی اس نورانی حجت کی، جس طرح نبوت و ولایت کی صورت میں اجماع و تواثر سے تائید ہوتی ہے، اسی طرح تورات، انجیل اور زبور جیسی آسمانی کتابوں کی سینکڑوں بشارتیں بھی اس کی تصدیق کرتی ہیں۔ ہزاروں تصدیق شدہ اربابصا سے اس کی تصدیق ہوتی ہے، مزید برآں شق قمر، آب کوثر کی مانند آپ کی انگلیوں سے پانی کا ٹپکنا، آپ کے بلانے پر درخت کا چل کر آنا، آپ کی دعا پر فوراً بارش کا ہونا، آپ کے تھوڑے سے کھانے سے خلق کثیر کا سیر ہونا اور گوہر، بھیر پئے، ہرن، اونٹ اور پتھروں کا آپ ﷺ سے ہم کلام ہونا وغیرہ جیسے ہزاروں معجزات، جنہیں محقق راویوں اور محدثین نے روایت کیا ہے، اس کی تصدیق کرتے ہیں اور سعادت دارین کی ضامن شریعت مطہرہ بھی اس کی صداقت کی دلیل ہے۔

جس طرح آفاقی دلائل سے آپ کی تصدیق ہوتی ہے، اسی طرح مثل آفتاب آپ کی ذات خود آپ کی صداقت کی دلیل ہے، دوسرے لفظوں میں نفسی دلائل بھی آپ کی تصدیق کرتے ہیں۔ تمام اعلیٰ درجے کے اخلاقی حیدر کا بالاتفاق آپ ﷺ کی شخصیت میں پایا جانا، آپ کی روحانی شخصیت کا اپنی ذمہ داری کی ادائیگی میں تمام اعلیٰ صلاحیتوں اور پاکیزہ خصائل سے کام لینا، آپ کے سیرانی اللہ، کمال درجے کی سنجیدگی و متانت، قوت ایمانی اور قوت اطمینان کی شہادت کی بنیاد پر آپ کی حرکات کی قوت فکر مثل آفتاب آپ ﷺ کے حق پر قائم رہنے اور حقیقت پر چلنے کی تصدیق کرتی ہے۔

یہ حقیقت ہے کہ زمانی و مکانی حدود عقل کے فیصلوں پر گہرے اثرات مرتب کرتی ہیں۔ اگر آپ پسند کریں تو آئیے چشم تصور سے نبی اکرم ﷺ کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے دیکھنے کے لیے خیر القرون اور نبوی سعادت کے زمانے کی طرف پلٹ کر دیکھتے ہیں۔ جب ہم اپنی آنکھیں کھولتے ہیں تو اس مملکت کی سب سے پہلی چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ صورت و سیرت میں حسن بے مثال کا آئینہ دار انسان ہے، جس کے ہاتھ میں ایک معجزہ نما قابل احترام کتاب ہے، وہ اپنے جامع اور پر حکمت خطاب کے ذریعے ازلی پیغام لوگوں تک پہنچا رہا ہے اور اسے نہ صرف جن و انس، بلکہ ساری کائنات کے سامنے پڑھ رہا ہے۔

آپ ﷺ کی گفتگو اور اجتہاد ایک بہت ہی اہم معاملے کے بارے میں ہے، کیونکہ آپ ﷺ تخلیق عالم کے راز کی وضاحت کرتے ہیں، کائنات کی حکمت کے راز میں پنہاں ظلم کو دریافت کرتے ہیں اور ان تین مشکل ترین سوالات کا جواب تلاش کرتے ہیں، جنہوں نے بڑے بڑے ذہنوں کو حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ ہر کوئی ان تین سوالات کا جواب پانا چاہتا ہے، وہ تین سوالات حسب ذیل ہیں: ”تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ اور کہاں جا رہے ہو؟“

جزیرہ نمائے عرب کے طول و عرض میں اٹھائے جانے والے آپ کے اقدامات اس بات کی دلیل ہیں کہ آپ کو ایک قدسی طاقت کی پشت پناہی حاصل تھی۔ آپ ﷺ نے مختصر سے عرصے میں صحرائے عرب کی غیر مہذب، اپنی عادات کے بارے میں متعصب اور عصیت و لڑائی جھگڑے میں ضدی قوم کو تمام غیر مہذب اور برے اخلاق سے پاک کر کے اعلیٰ درجے کے اخلاق حسنہ سے مزین کیا اور دنیا بھر کی متمدن اقوام کا معلم بنادیا۔ آپ ﷺ کی حکمرانی صرف ظاہر پر نہ تھی، بلکہ آپ نے دلوں اور ذہنوں کو فتح اور روحوں اور نفوس کو سخر کیا، جس کے نتیجے میں آپ ﷺ ہر دل عزیز، علی و روحانی معلم اور دلوں کے حکمران بن گئے۔ (405)

اے ہماری جانوں کے آقا! ہمارے دلوں پر آپ کی حکمرانی ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اسے قبول فرمائیے۔

ملحق

اسلامی شریعت میں سنت
کی حیثیت اور مقام

مقدمہ

الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔

علمِ حدیث کے ذریعے ہمیں رسول اللہ ﷺ کے ارشادات، افعال اور حالات کا علم حاصل ہوتا ہے۔ بہت سے علمائے کرام نے رسول اللہ ﷺ کے کسی کام کو ہوتا دیکھ کر سکوت فرمانے کو بھی آپ ﷺ کے افعال میں شامل کیا ہے، تاہم ہم اس تفصیل میں نہیں جائیں گے، کیونکہ یہ ہمارے موضوع سے براہِ راست متعلق نہیں۔

رسول اللہ ﷺ کے ارشادات سے آپ کا وحی منلو کے دائرے سے خارج کلام مراد ہے۔ آپ ﷺ کے افعال سے آپ کے جسم سے صادر ہونے والے اعمال مراد ہیں، جن کے ایک بڑے حصے پر عمل درآمد کرنے کے ہم پابند ہیں، تاہم آپ ﷺ کی ذاتی عادات سے متعلق اعمال پر شرعی اعتبار سے عمل کرنا ضروری نہیں، لیکن اگر کوئی ان پر خلوص نیت سے عمل کرے تو یہ اس کی عادات کو عبادات میں بدل دے گا اور اس کے لیے باعثِ برکت و ثواب ہوگا۔

اگرچہ مؤخر الذکر افعال علمِ فقہ کے دائرے میں نہیں آتے، لیکن علمِ حدیث ان سے بھی بحث کرتا ہے۔ علمِ حدیث رسول اللہ ﷺ کے ہر قسم کے احوال سے بحث کرتا ہے، لیکن علمِ فقہ کی رو سے رسول اللہ ﷺ کے صرف اختیاری اعمال افعالِ نبویہ میں داخل ہیں، لہذا آپ ﷺ کے شاملِ اخلاق، زمانہ ولادت و بعثت اور جائے سکونت وغیرہ جن کا تذکرہ کتبِ سیرت میں تو ملتا ہے، لیکن وہ شرعی احکام کے لئے کوئی بیادِ فراہم نہیں کرتے، فقہائے کرام کے دائرہ تحقیق میں شامل ہیں اور نہ ہی اسلامی قانون سازی کی اساس ہیں، لیکن علمِ حدیث اور محدثین رسول اللہ ﷺ کے شخصیت سے متعلق ہر بات سے بحث کرتے ہیں۔

رسول اللہ ﷺ سے منسوب ہر قول، فعل اور تقریر (یعنی آپ کے سامنے کیے جانے والے کسی کام پر آپ کا سکوت) سنت کہلاتی ہے۔ علمائے اصول فقہ کے نزدیک سنتِ حدیث کے مترادف ہے۔

ہم اس وسیع موضوع کی تفصیلات میں نہیں جائیں گے، بلکہ انہیں اہل اختصاص کے لئے چھوڑ رہے ہیں۔ یہاں ہم سنت سے متعلق بعض اہم مسائل پر اختصار کے ساتھ روشنی ڈالنا چاہتے ہیں۔ سنتِ شریعت کا دوسرا المہامی ماخذ ہے، جسے مسلمانوں نے دو ربِ نبوت سے محفوظ رکھا، کتاب اللہ کی طرح اس کی حفاظت کی اور بڑے بڑے علماء نے ہر دور میں اس کی ہر پہلو سے خدمت کی۔

بہت سی قرآنی آیات مبارکہ نبی اکرم ﷺ اور سنت نبوی کی پیروی کا حکم دیتی ہیں، نیز متعدد صحیح احادیث میں اس پیروی اور اسلامی قانون سازی میں سنت کی اہمیت پر خصوصی زور دیا گیا ہے، لہذا یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ سوائے چند پھٹکے ہوئے لوگوں کے جن سے کوئی دور خالی نہیں ہوتا، دین اور دینی زندگی میں سنت کو قرآن کے پہلو بہ پہلو بنیادی حیثیت حاصل رہی ہے۔ سنت کا قرآن کے ساتھ اس قدر گہرا تعلق ہے کہ انہیں ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جاسکتا۔

سنت قرآن کریم کے مبہم مقامات کی تفسیر، مجمل آیات کی تفصیل، مطلق کی تنقید اور عام کی تخصیص کرتی ہے۔ اس کے قرآن کریم کے ساتھ تعلق اور اس سے جدا نہ ہونے کا یہی سبب ہے۔

مثلاً سنت نماز کے ارکان، شرائط، صحت و فساد اور سنن و آداب کی وضاحت کرتی ہے۔ یہ حج کی اقسام اور عمرہ کی تفصیلات بیان کرتی ہے۔ زکوٰۃ کے نصاب کی مقدار، اس کی اقسام اور اس کی ادائیگی کا طریقہ ہمیں سنت کے ذریعے معلوم ہوتا ہے۔ ان تمام امور کا تذکرہ قرآن کریم میں بالکل اجمال کے ساتھ آیا تھا لیکن سنت نے ہمیں ان کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اگرچہ میراث کے احکام قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود سنت نے ان کی مزید وضاحت کی کہ انبیائے کرام کی میراث تقسیم نہیں ہوتی اور یہ کہ قاتل مقتول کی میراث سے محروم ہوتا ہے، نیز جہاں سنت نے قرآن کریم کے بہت سے مطلق احکام کی تنقید کی ہے، وہیں امت کو بہت سے ایسے احکام بھی دیئے ہیں، جن کا قرآن کریم میں بالکل ذکر نہیں، مثلاً پالتو گدھوں اور درندوں کے گوشت اور اپنی بیوی کی خالہ یا پھوپھی سے نکاح کی حرمت وغیرہ۔

یہی وجہ ہے کہ ابتدا سے ہی قرآن کے ساتھ ساتھ سنت کو بھی خصوصی مقام حاصل رہا ہے، اس کی حفاظت کی گئی، درس و تدریس ہوئی اور یہ کتابوں کی صورت میں اسلام سے اخلاف کی طرف منتقل ہوئی۔

رسول اللہ ﷺ اپنی اور اپنی سنت کی اطاعت کو دین کا اہم حصہ سمجھتے تھے۔ آپ حاضرین سے اپنی سنت کو غائبین اور آئندہ آنے والی نسلوں تک پہنچانے کے خواہاں تھے۔ آپ اپنے صحابہ کرام کو دور دراز علاقوں سے احادیث نبویہ سننے کے لیے آنے والے حضرات سے نرم برتاؤ کرنے کی وصیت کرتے تھے، نیز آپ اپنی احادیث کا گہرا فہم حاصل کرنے پر صحابہ کی حوصلہ افزائی فرماتے، یہی وجہ تھی کہ آپ ﷺ اپنی احادیث کے فہم و حفظ میں آسانی پیدا کرنے کے لیے اپنی بات کو بعض اوقات بار بار دہراتے تھے۔

صحابہ کرام جانتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ ان کی تعلیم و تربیت کے لیے مبعوث ہوئے ہیں، اسی لیے وہ نہ صرف دین کے اصول و مبادی سے متعلق آپ ﷺ کی احادیث کو سننے کا اہتمام کرتے، بلکہ

آپ کی تمام حرکات و سکنات حتی کہ ذاتی امور کے بارے میں بھی چھوٹی چھوٹی تفصیلات جاننے کا اہتمام کرتے تھے پھر جب تک وہ احادیث ان کی یادداشت میں اچھی طرح محفوظ نہ ہو جاتیں یا وہ انہیں لکھ نہ لیتے اس وقت تک وہ ان احادیث کا آپس میں مذاکرہ کرتے رہتے تھے۔ صحابہ کرام آپ ﷺ کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ایک ایک بات کو انتہائی باہرکت نصیحت اور مقدس امانت سمجھتے تھے اور پوری کوشش کرتے کہ آپ ﷺ کی کوئی پر حکمت بات ضائع نہ ہونے پائے۔ اس مبارک جماعت نے اس مقدس امانت کو قابل بھروسہ اور اطمینان کی فضا میں آگے پہنچایا۔

صحابہ کرام آپ ﷺ کے کسی بھی ارشاد، ملاحظے یا ہدایت کو ضائع کرنے کے لئے تیار نہ تھے، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ ان نورانی خدائی ہدایات میں کسی قسم کی کوتاہی ممکن نہیں۔ وہ سرچشمہ حیات ہیں اور ان میں راز کائنات پوشیدہ ہے۔ دل صاف تھے اور لہجہ پہلے آنے والی ہدایات اور پیغامات تروتازہ تھے۔ دل شوق و اشتیاق کے جذبات سے لبریز تھے اور ان احادیث میں ذکر کردہ امور ابدی سعادت سے متعلق تھے۔ ابدی سعادت کے حصول کے لیے کنجی کی حیثیت رکھنے والی ان احادیث کے بارے میں بھلا کیسے سستی برتی جاسکتی تھی یا کیسے انہیں بھلایا یا کسی اور کے کلام کے ساتھ خلط ملط کیا جاسکتا تھا؟ عمر بھر سچائی کا اہتمام کرنے اور ہر قسم کے جھوٹ اور دھوکا دہی سے کوسوں دور رہنے والے صحابہ کرام کے دل سچائی کے ایک ذرے کو بھی ضائع ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ان دلوں میں حق و صداقت سے متصادم ہر چیز کا داخلہ بند تھا اور اگر بغرض الحال ان میں سے کوئی جھوٹ بولنے کا ارادہ بھی کرتا تو اس کے خلاف سینکڑوں آوازیں بلند ہو کر اسے نہ صرف خاموش ہونے پر مجبور کر دیتیں، بلکہ اسے دوسروں کے لیے نشانِ عبرت بنا دیتیں۔ بعض بے باک قسم کے لوگوں کے ساتھ اس قسم کے واقعات بسا اوقات عملاً پیش بھی آئے۔

صحابہ کرام نے سنت کو سمجھنے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری کو اٹھایا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے عقلی جانچ پرکھ اور تحقیق کے مختلف طریقے ایجاد کیے اور ہر حدیث کو تنقید کے قواعد پر پرکھا۔ وہ راویوں سے پوچھ گچھ کرتے، روایت پر گواہ طلب کرتے اور حدیث کو اچھی طرح جانچ پرکھ کر ضبط تحریر میں لاتے۔

رسول اللہ ﷺ سے سنی ہوئی احادیث کو ضبط تحریر میں لانے والے صحابہ کی تعداد کچھ کم نہ تھی۔ قرآن کریم کی طرح احادیث کو بھی لکھا جاتا تھا، لیکن یہ ایک غیر رسمی کاوش تھی اور لوگ اپنے ذاتی صحیفوں میں لکھتے تھے۔ یہ کہنا کہ حدیث کی تدوین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں شروع

ہوئی نصف سچ ہے، کیونکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں حکومتی سطح پر تدوین حدیث کا آغاز ہوا تھا اور اس کی حیثیت وہی تھی، جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے حفاظ کے سیتوں میں محفوظ اور کھال اور کجور کی شاخوں وغیرہ پر لکھے ہوئے قرآن کو جمع کر کے قرآن کی تمام سورتوں کو سرکاری طور پر ایک کتاب کی صورت میں محفوظ کرنے کی تھی۔

ورنہ حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ کی زبان سے نکلنے والی ہر بات دو رینوی میں ہی لکھی جاتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کا ”صحیفہ صادقہ“ جسے بعد میں کافی شہرت ملی، صحیفہ ہمام بن منبہ اور مجموعہ زید بن علی بن حسین رضی اللہ عنہ اس کی چند ایک مثالیں ہیں۔ احادیث کی سرکاری طور پر تدوین کے وقت ان صحیفوں کی حیثیت اہم مآخذ کی تھی۔

جس طرح صحابہ کرم نے احادیث کے ضبط و تحریر کا اہتمام کیا، اسی طرح انہوں نے ان کی اصالت کو برقرار رکھنے پر بھی خصوصی توجہ دی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا احادیث کے ایک ایک لفظ کی تحقیق فرماتیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اس بات کا اہتمام فرماتے کہ حدیث کی روایت میں ایک حرف کی تبدیلی بھی نہ ہونے پائے۔ حضرت ابن مسعود اور حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہما جیسے کبار صحابہ کرام تو احادیث کی روایت میں اس قدر حساس مزاج تھے کہ حدیث کے الفاظ میں رد و بدل کے اندیشے سے ان کے روگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔

یہ بات بلا مبالغہ کہی جاسکتی ہے کہ تابعین نے بھی حدیث کے بارے میں ایسے ہی اہتمام اور احتیاط کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں سعید بن مسیب، شعبی، طاہر اور ثوری رحمہم اللہ کے نام لیے جاسکتے ہیں۔ اس کے بعد سند و متن کی جانچ پرکھ کے لیے مستقل علم وجود میں آ گیا، نیز علم الرجال کی تدوین ہوئی، جس کے نتیجے میں حدیث کے الفاظ کے ساتھ کسی دوسرے لفظ کے خلط ملط ہونے کا امکان بہت کم رہ گیا۔ میرا نہیں خیال کہ امت مسلمہ کی طرح کسی اور امت نے بھی اپنی دینی نصوص کے بارے میں اس قدر احتیاط برتی ہوگی۔

چودہ صدیوں سے ہم اپنے آپ کو سید الانام ﷺ کے نقش پا پر دیکھ رہے ہیں۔ ہم انہیں اپنے وجدان کی گہرائی اور دل کی دھڑکن میں محسوس کرتے ہیں۔ یہ شعور اس قدر شدید ہے کہ بعض اوقات ہم آپ ﷺ کے حیات افروز انفاس طیبہ کو اپنے سینے میں محسوس کرتے ہیں اور ہمیں یوں لگتا ہے، جیسے اگر ہم ایک قدم بھی آگے بڑھے تو آپ کو اپنے سامنے موجود پائیں گے۔

دنیا ہر لحظہ تغیر پذیر دور میں داخل ہو چکی ہے۔ انسانی فطرت سے متصادم تمام نظام شکست و ریخت کا شکار ہو کر تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں اور انسانیت ہوش میں آ کر اسے نو دین کی طرف نہ صرف لوٹ رہی ہے، بلکہ دوڑ رہی ہے۔ قدامت پسند عیسائی اپنے گرجا گھروں، بدھ مت کے پیروکار اپنی عبادت گاہوں اور برہمن اپنے عقائد کی طرف لوٹ آئے ہیں، لہذا یہ بالکل فطری بات ہے کہ امت محمدیہ سالہا سال تک دیار غیر میں ادھر ادھر بھٹکتے رہنے کے بعد اپنے نبی ﷺ کی طرف لوٹ آئے۔

یوں لگتا ہے جیسے دست قدرت نے بیسویں صدی عیسوی کے پہلے نصف کے اختتام تک ہمارے خلاف پیش آنے والے واقعات کو روک کر ایک نئے رخ پر ڈال دیا ہے اور امت مسلمہ کا رخ رسول اللہ ﷺ کی طرف پھیر دیا ہے۔ ہر طرف رحمت کی بارش ہوتے اور رحمت کی ہادسیم چلنے لگی ہے۔ باقی ماندہ برف میں سے نئے خوشے اور شگوفے کھلنے لگے ہیں اور تاریکی کی دبیز تہوں میں سے روشنی کا ظہور ہونے لگا ہے، جس نے تاریکی کو مار بھگا دیا ہے۔

دنیا کے کونے کونے میں روشنی اور نور پہنچانے والی محمدی فوج جو تقریباً دو نسلوں سے اپنے منصب سے معزول ہو چکی تھی، اپنے چھوڑے ہوئے عبادت خانوں کی طرف پورے اعتماد اور فخر کے ساتھ لوٹ رہی ہے۔ اسے ان دشمنوں کے دایلیے کی کوئی پروا نہیں، جو شور و غل مچا کر اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنا چاہتے ہیں۔

ان دنوں شدید پروپیگنڈے کے ذریعے وجود میں لائے جانے والے روایتی اداروں خصوصاً سوشلزم کے لعنتی نظام کے متبادل پیش کرنے کے لیے سنجیدگی سے کوششیں ہو رہی ہیں، کیونکہ جس طرح ایک زمانے میں انہوں نے روحانی زندگی کے نام پر حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد علیہم الصلوٰۃ والسلام کے متبادل کے طور پر پائل اور برگساں کو پیش کرنے کی کوشش کی تھی، اسی طرح آج وہ روح حاضر کرنے کے طریقے (Spiritualism) اور تباخ ارواح (Reincarnation) کے مفہیم کے ذریعے دین کا متبادل تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔

سلطان الشعراء کے بقول انسانی تاریخ کے ہر دور میں دو سرچشمے موجود رہے ہیں، روشنی کا سرچشمہ اور گندگی کا سرچشمہ۔ یہ صورت حال آج بھی برقرار ہے۔ جو لوگ دین کی جگہ غلط عقائد کی ترویج چاہتے ہیں، وہ آج بھی اس مقصد کے لیے کوشاں ہیں اور یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں، کیونکہ یہ ان کی فطرت کا تقاضا ہے، تاہم قابل تعجب اور قابل نفرت بات یہ ہے کہ ہم میں سے بعض لوگوں نے

مستشرقین کا آلہ کار بن کر سنت کے خلاف محاذ کھول رکھا ہے۔ وہ حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس اور حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ عنہم وغیرہ جیسے صحابہ کرام سے متعلق شکوک و شبہات پھیلا رہے ہیں۔ اس قسم کی کوششوں سے درپردہ رسول اللہ ﷺ کی شخصیت کو داغدار کرنا مقصود ہوتا ہے۔ مستقبل میں یہ کوششیں جو صورت حال اختیار کرنے والی ہیں، اس سے صرف نظر کرنا ممکن نہیں اور اگر ان کوششوں کا دائرہ رسول اللہ ﷺ تک وسیع ہو سکتا ہے تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام تک کیوں نہیں پھیل سکتا؟ ایک باطل مذہب میں تو اس کی عملی مثال بھی موجود ہے۔

سنت ہماری زندگی کے لیے روشنی اور ضیاء ہے۔ یہ رضائے الہی کے راستے کا چراغ اور سنگ میل ہے۔ اس کے بغیر بڑے سے بڑا ولی بھی اس طویل راستے کی طرف راہنمائی کرنے میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ کے ولی امام ربانی اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”میں نے راہِ سلوک کی منزلیں طے کرتے ہوئے دیکھا کہ سنت نبویہ کا نور دیگر تمام روشنیوں سے مختلف ہے۔ تمام اولیائے کرام کی فضا میں کھری ہوئی روشنیاں درخشاں سنت نبویہ کے چھوٹے سے مسئلے کی روشنی کے سامنے ہیچ تھیں۔“ کیونکہ تمام اولیائے کرام آفتابِ نبوت کے گرد گھومنے والے ستارے ہیں۔ ان کے نور کی نورِ نبوت کے ساتھ وہی نسبت ہے، جو نسبت ستاروں کی روشنی کی آفتاب کی روشنی کے ساتھ ہوتی ہے۔ قصیدہ بردہ کے شاعر نے درست کہا ہے:

فانہ شمس فضل ہم کو اکبھا يظہرن أنوارها للناس فی الظلم

”آپ ﷺ کی ذات آفتابِ فضیلت ہے اور صحابہ اس کے ستارے ہیں، جو انسانیت کے لئے تاریکی میں روشنی فراہم کرتے ہیں۔“

جو لوگ آپ ﷺ کے مقام کو گھٹانا اور آپ کے نور کو چھپانا چاہتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہ ہوں گے، کیونکہ آفتاب کو چھلنی کے ذریعے نہیں چھپایا جاسکتا۔ انسانیت کی ہدایت کے لیے سنت نبویہ ہمیشہ محفوظ رہے گی۔

سنت اور اس کا کردار

الف: سنت کیا ہے؟

لغوی مفہوم کے اعتبار سے سنت اچھے یا برے راستے اور طریقے کو کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے: ”جو شخص اسلام میں اچھی سنت جاری کرے گا اسے اس سنت کا ثواب ملے گا اور جو لوگ اس کے بعد اس پر عمل کریں گے ان کا ثواب بھی ملے گا اور ان لوگوں کے ثواب میں کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی اور جو شخص اسلام میں کوئی بری سنت جاری کرے گا اسے اس کا گناہ ملے گا اور جو لوگ اس کے بعد اس پر عمل کریں گے ان کا گناہ بھی ملے گا اور ان لوگوں کے گناہ میں کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی۔“ (400)

محدثین، علمائے اصول فقہ اور فقہاء کی رائے میں سنت کا درج ذیل مفہوم ہے:

محدثین کی اصطلاح میں سنت رسول اللہ ﷺ کے ہم تک پہنچنے والے ہر قول، فعل (خواہ اس پر عمل کا مدار ہو یا نہ ہو) اور نہی کو کہتے ہیں۔ حنفی مسلک کی رو سے اس کی حیثیت فرض، واجب، سنت، مستحب یا آپ ﷺ کی عادت مبارکہ اور طرز زندگی کی ہوتی ہے۔ مفہوم کے لحاظ سے سنت حدیث کے مترادف ہے۔

علمائے اصول فقہ کے ہاں سنت کا مفہوم قدرے مختلف ہے۔ ان کے نزدیک سنت رسول اللہ ﷺ کے ہر ارشاد، عمل اور تقریر (یعنی آپ ﷺ کے اپنے سامنے ہونے والے کسی کام پر سکوت فرمانے) کو کہتے ہیں۔

فقہائے کرام کے نزدیک سنت فقہ کی اصطلاح بدعت کی متضاد ہے، گویا وہ اسے کسی فرض، واجب یا حرام کی اساس کی حیثیت سے دیکھتے ہیں۔

حدیث فعل ”حدث“ بمعنی خبر دینا سے ماخوذ ہے۔ اس کا اطلاق رسول اللہ ﷺ کے ہر ارشاد، عمل اور تقریر پر ہوتا ہے۔ ابن حجر کی رائے میں شریعت کی رو سے حدیث رسول اللہ ﷺ سے منسوب ہر بات کو کہتے ہیں۔ (407)

بعض متاخر علمائے کرام نے حدیث کے لفظ سے یہ نکتہ نکالا ہے کہ حدیث خدا کی صفت نہیں ہوتی،

یعنی اس میں قدم اور اعجاز نہیں پایا جاتا۔ یہ نکتہ اس پہلو سے بڑا اہم ہے کہ اس سے قرآن کریم اور سنت نبویہ کے درمیان فرق کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اس کی تائید سنن ابن ماجہ میں مروی ایک حدیث نبوی سے بھی ہوتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: ”یہ دو چیزیں ہیں: کلام اور ہدایت۔ بہترین کلام اللہ کا کلام ہے اور بہترین ہدایت محمد (ﷺ) کی ہدایت ہے۔“ (408)

۱۔ سنت کی اقسام

سنت کی تعریف ذکر کرنے کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کی اقسام کا تذکرہ بھی کیا جائے۔

الف: قوی سنت

قوی سنت سے مراد رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے نکلنے والی احادیث مبارکہ ہیں۔ نورانی احادیث نبویہ سنت کا ایک اہم حصہ ہیں۔ یہ وہ ارشادات ہیں، جو اگرچہ قرآن کریم میں مذکور نہیں، لیکن فقہ کی کتابوں میں انہیں بہت سے احکامات کی بنیاد کی حیثیت حاصل ہے۔ ذیل میں ہم اس سلسلے کی چند مثالیں پیش کرتے ہیں:

۱۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: ”وارث کے لیے وصیت درست نہیں۔“ (409)

اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ورثاء کے لیے مال چھوڑ کر مرنے والا شخص اپنی جائیداد کی تقسیم کے طریق کار کی وصیت نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے مال کا ایک مخصوص حصہ خیراتی اداروں کے لیے عطیہ تو کر سکتا ہے، لیکن اسے اپنی میراث میں اپنے ورثاء کے حصوں کی مقدار کے تعین کا اختیار حاصل نہیں۔

۲۔ اصول فقہ کی کتابوں میں ایک حدیث کا حوالہ اکثر ملتا ہے: ”لا ضرر ولا ضرار“ (410) یعنی کسی کو ابتداء نقصان پہنچانا جائز ہے اور نہ ہی نقصان کے بدلے نقصان پہنچانا درست ہے۔“

۳۔ کھیتی کی زکوٰۃ کی مقدار کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ ہے: ”جس کھیتی کو بارش یا چشموں کا پانی سیراب کرے اس میں عشر اور حیوانات کی مدد سے سیراب کی جانے والی زمین میں نصف عشر واجب ہے۔“ (411)

۴۔ جب رسول اللہ ﷺ سے سمندر کے پانی سے وضو کرنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اس کا پانی پاک اور اس کا مردار حلال ہے۔“ (412) آپ ﷺ کا یہ ارشاد سینکڑوں فتاویٰ کی بنیاد بنا۔

ب: فعلی سنت

یہ سنت رسول اللہ ﷺ کے افعال اور سیرت سے ماخوذ ہوتی ہے، لیکن قرآن کریم میں اس کا صراحۃً ذکر نہیں ہوتا، مثلاً قرآن کریم میں نماز کی ادائیگی کا حکم موجود ہے۔ بعض آیات میں رکوع اور سجدہ کرنے کے حکم کا بھی ذکر ہے۔ اگرچہ قرآن کریم میں نماز کے بعض اوقات کا عمومی الفاظ میں تذکرہ ملتا ہے، لیکن نمازوں کے اوقات، نمازوں اور رکعات کی تعداد، ان کی ادائیگی کا طریقہ کار، ان میں سے فرض، واجب اور نفل نمازوں کی تفصیلات اور نماز کو فاسد کرنے والے امور کا تفصیل سے ذکر نہیں ملتا۔ ان تمام امور کی وضاحت نبی کریم ﷺ کے طرز عمل سے ہوتی ہے، جن کا ارشاد گرامی ہے: ”ایسے نماز پڑھو، جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو۔“ (۱۱۱۳) اس حدیث مبارک میں سنت کی خاص قانونی حیثیت کی طرف اشارہ ہے۔ یہ بات مناسک حج پر بھی صادق آتی ہے۔ بہت سے علمائے کرام کو اس بارے میں غلطی ہوئی ہے، یہاں تک کہ مناسک حج کے موضوع پر مستقل کتابیں لکھنے والے حضرات بھی سنت نبویہ سے راہنمائی حاصل کیے بغیر مناسک حج کو صحیح طریقے سے ادا نہ کر سکے۔ اس سلسلے میں علامہ ابن ہمام کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے۔ حاصل یہ کہ نماز کی طرح حج کے بعض مسائل میں بھی قدرے پیچیدگی ہے، جس کی وضاحت صرف سنت نبویہ سے ہوتی ہے۔

ج: تقریری سنت

جب رسول اللہ ﷺ صحابہ کرام سے کسی ناپسندیدہ کام کو ہوتا دیکھتے تو ان کی پردہ دری نہ فرماتے، بلکہ کسی کا نام لیے بغیر انہیں تنبیہ فرماتے، جس کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ آپ ﷺ منبر پر تشریف لے جا کر ارشاد فرماتے: ”لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ وہ ایسے ایسے کام کرتے ہیں۔“ (۱۱۱۴) اگرچہ آپ ﷺ کسی غیر مناسب کام کو ہوتا ہوا دیکھ کر بہت مسامت فرماتے اور اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہ لیتے، لیکن اگر معاملہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں میں سے کسی چیز سے متعلق ہوتا تو آپ ﷺ ہرگز خاموش نہ رہتے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ ﷺ کی اس عادت مبارکہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتی ہیں: ”جب بھی آپ ﷺ کو دو باتوں میں اختیار دیا جاتا تو آپ ﷺ ان میں سے آسان تر کو اختیار فرماتے، بشرطیکہ وہ گناہ کی بات نہ ہوتی، لیکن اگر وہ گناہ کی بات ہوتی تو وہ آپ ﷺ سے بعید تر ہوتی۔ بخدا! آپ ﷺ نے اپنے دائرہ اختیار میں اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی حرمتموں کو پامال کیا جاتا تو آپ ﷺ اللہ کے لیے انتقام لیتے تھے۔“ (۱۱۱۵)

بعض اوقات آپ ﷺ کسی کام کو ہوتا دیکھ کر اس سے منع نہ فرماتے، بلکہ اس پر سکوت فرما کر اپنی رضامندی کا اظہار فرماتے۔ اسے آپ ﷺ کی تقریری سنت کہتے ہیں۔ ذیل میں اس کی چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔

۱- دو صحابہ ایک سفر پر نکلے۔ پانی نہ ملنے پر انہوں نے تیمم کر کے نماز پڑھی، لیکن ابھی نماز کا وقت نہیں گزرا تھا کہ انہیں پانی مل گیا۔ ان میں سے ایک نے وضو کر کے نماز کا اعادہ کیا اور دوسرے نے نہیں کیا۔ پھر وہ دونوں آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ ﷺ کی رائے پوچھی۔ آپ ﷺ نے نماز کا اعادہ نہ کرنے والے سے فرمایا: ”تم نے سنت پر عمل کیا۔“ اور نماز کا اعادہ کرنے والے سے فرمایا: ”تمہیں دہرا اجر ملے گا۔“ (410)

۲- جب رسول اللہ ﷺ نے قبیلہ بنو قریظہ کی سرزنش کرنے کا ارادہ فرمایا تو آپ ﷺ نے بعض صحابہ سے فرمایا: ”تم میں سے ہر ایک عصر کی نماز بنو قریظہ کے علاقے میں جا کر پڑھے۔“ جب عصر کی نماز کا وقت راستے میں ہی ہو گیا تو بعض صحابہ نے کہا کہ وہ منزل پر جا کر نماز پڑھیں گے، جبکہ دوسرے بعض صحابہ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کا یہ مقصد نہ تھا، لہذا وہ یہیں نماز پڑھیں گے۔ جب رسول اللہ ﷺ کے سامنے اس واقعے کا ذکر ہوا تو آپ نے ان میں سے کسی کو بھی نہیں ڈانٹا۔ (411)

۲- قرآن کریم کی روشنی میں سنت کی اہمیت

سنت ہماری زندگی کی روح رواں ہے۔ قرآن کریم نہ صرف سنت کی تائید کرتا ہے اور اس کی اہمیت پر زور دیتا ہے، بلکہ اسے اسلام کی ناگزیر اساس قرار دیتا ہے۔ ذیل میں اس سلسلے کی چند آیات پیش کی جاتی ہیں:

الف: درج ذیل آیت مبارکہ الفاظ کے معمولی فرق کے ساتھ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر وارد ہوئی ہے: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَیْسَ بِلَیْقٍ خَلَائِلَ مُبِیْنٍ﴾ (الحجۃ: ۲) ”وہی تو ہے، جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے، جو ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتے اور ان کو پاک کرتے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔“

اکثر مفسرین نے ”الحکمة“ کے لفظ کے تفسیر ”السنة“ سے کی ہے، کیونکہ قرآن کریم کوئی ایسی

کتاب نہیں، جس میں ال ٹپ الفاظ جمع کر دیئے گئے ہوں یا بلا مقصد الفاظ کا استعمال کیا گیا ہو، نیز حکمت کے لفظ سے کتاب یا اس کے بعض اجزاء بھی مراد نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر ایسی بات ہوتی تو حکمت کا کتاب پر عطف کرنا درست نہ ہوتا۔ قرآن کریم کے دوسرے بہت سے مقامات کی طرح یہاں بھی ”الکتاب“ سے قرآن کریم مراد ہے، جبکہ حکمت سے نبی اکرم ﷺ کی سنت مراد ہے، جو کتاب اللہ کے جمل کی تفصیل، مبہم کی تفسیر، عام کی تخصیص اور مطلق کی تنہید کرتی ہے۔

ب: ایک دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صرف اس لیے بھیجے ہیں کہ انسانیت ان کی اطاعت کرے: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ (النساء: ۶۴) ”اور ہم نے جو پیغمبر بھی بھیجا ہے، اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے فرمان کے مطابق اس کا حکم مانا جائے۔“ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیائے کرام کو اس لیے بھیجا ہے کہ انسانیت ان کی پیروی کرے۔ کسی نبی کی پیروی کا حکم اس کی اپنی شخصیت کی وجہ سے نہیں، بلکہ فرد اور معاشرے کی مادی و روحانی ہدایت کا وسیلہ بننے اور اللہ تعالیٰ کے پیغامات انسانیت تک پہنچانے کی وجہ سے ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ (الأنفال: ۲۰) ”اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس کی روگردانی نہ کرو۔“ اور ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ (النساء: ۵۹) ”اللہ اور اس کے رسول کی فرماں برداری کرو۔“

اوپر ذکر کردہ آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت رسول اللہ ﷺ کی اطاعت سے مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے مراد اس کے احکامات کی پیروی اور اس کی منہیات سے اجتناب ہے، جبکہ رسول اللہ ﷺ کی پیروی سے مراد آپ کی سنت یعنی آپ کے احکامات و منہیات، افعال اور تقریر کی پیروی ہے۔ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ کے واسطے سے پہنچنے والے خدائی احکامات کی پیروی اور منہیات سے اجتناب کے علاوہ سنت نبویہ میں کچھ مستقل احکامات بھی موجود ہیں، نیز ان میں ترغیب و ترہیب اور نصیحتوں کا ایک بڑا حصہ بھی ہے، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: ”غور سے سنو! مجھے کتاب اور اس جیسی کچھ اور چیزیں دی گئی ہیں۔“ (41B)

اوپر ذکر کردہ آیات مبارکہ میں اطاعت کا حکم دو مرتبہ دیا گیا ہے، ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور دوسری مرتبہ نبی اکرم ﷺ کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے اور اس کے بعد ﴿وَلَا تَوَلَّوْا غُصَةً﴾ کا حکم ہے۔ یہ نہ صرف سنت کی اتباع کا حکم ہے، بلکہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ سنت کی اہانت ارتداد کی ایک صورت ہے۔

ج: قرآن کریم میں اس موضوع سے متعلق اور بھی بہت سی آیات مبارکہ موجود ہیں، مثلاً

۱: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ (النساء: ۵۹) ”مؤمنو! اللہ اور اس کے رسول کی فرماں برداری کرو اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں ان کی بھی۔“

جب اس آیت مبارکہ میں رسول اللہ ﷺ کے بعد آنے والے اولوالامر کی اطاعت کا حکم ہے تو خود فخر کائنات ﷺ کی اطاعت نہ کرنے کا کوئی کیسے سوچ سکتا ہے؟ آپ ﷺ کے ارشادات، احادیث اور اعمال سے کیسے لاپرواہی برتی جاسکتی ہے؟ اور آپ ﷺ میں کسی بات کا حکم دینے یا کسی کام سے روکنے کی اہلیت کے نہ ہونے کا کیسے تصور کیا جاسکتا ہے؟

۲: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ (الأنفال: ۵۶) ”اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑانہ کرنا کہ ایسا کرو گے تو بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور صبر سے کام لو۔“

یہ آیت مبارکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو نفرت، وحدت اور طاقت کا سرچشمہ اور ریاست کا بنیادی ستون قرار دیتی ہے۔ جب رسول اللہ ﷺ یا مسلمانوں کے امام کی اطاعت سے دوری اختیار کی جاتی ہے تو گمراہی پھیلتی ہے، جس کے نتیجے میں کسی کو پتا نہیں چلتا کہ وہ کس سمت جا رہا ہے، لہذا نزاع و غلط فہمی سے بچنے کا واحد راستہ رسول اللہ ﷺ کی اطاعت و پیروی ہے، اسی لیے ارشادِ باری ہے: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ (النساء: ۵۹) ”پھر اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو۔“

یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ رسول اللہ ﷺ اور آپ کی سنت ہی ہماری وحدت اور طاقت کی حفاظت کی ضامن ہے، لہذا سنت کے خلاف محاذ آرائی کرنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ سنت کے انکار اور نافرمانی کا کیا نتیجہ نکلے گا۔

۳: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ (آل عمران: ۳۱) ”(اے پیغمبر ﷺ) لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا۔“

اللہ اور اس کے رسول کی محبت لازم و ملزوم ہیں۔ اللہ کے نبی کی محبت اور اس کی ملت کی پیروی کے بغیر اللہ کی محبت کا حصول ناممکن ہے۔ دوسرے لفظوں میں اللہ کے رسول کی محبت کے بغیر اللہ کی محبت کا دعویٰ بے معنی ہے۔

۴: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ (الأحزاب: ۲۱) ”مسلمانو! تم کو اللہ کے رسول کی پیروی کرنی بہتر ہے، یعنی ہر اس شخص کو جسے اللہ سے ملنے اور روز قیامت کے آنے کی امید ہو اور وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو۔“
اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف راستوں اور رجحانات میں سے صراطِ مستقیم کو پانے کا واحد طریقہ استقامت کی نمائندگی کرنے والی ہستی کی ملت کی اتباع ہے۔

۵: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ (النساء: ۶۵) ”پس تمہارے پروردگار کی قسم کہ یہ لوگ جب تک اپنے تنازعات میں تمہیں منصف نہ بنائیں... تب تک مؤمن نہیں ہوں گے۔“

ایک روایت میں ہے کہ ام یعقوب نامی ایک عورت جو قرآن پڑھتی تھی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی: ”مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم جسمِ گودنے والی، گودوانے والی، پیشانی سے بال اکھڑنے والی، خوبصورتی کے لیے دانتوں میں خلا پیدا کرنے والی اور اللہ کی بنائی ہوئی صورت میں تبدیلی کرنے والی عورتوں پر لعنت کرتے ہو؟“ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”میں ان عورتوں پر کیوں نہ لعنت کروں جن پر رسول اللہ ﷺ نے لعنت کی ہے اور یہ بات کتاب اللہ میں بھی موجود ہے۔“ اس پر اس عورت نے کہا: میں نے مصحف کے تمام صفحات پڑھے ہیں، لیکن مجھے تو یہ بات نہیں ملی۔ اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”اگر تم اسے دھیان سے پڑھتی تو تمہیں یہ بات مل جاتی۔ ارشادِ باری ہے: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (الحشر: ۷) ”اور جو چیز تم کو پیغمبر دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں باز رہو۔“ کیونکہ یہ بات رسول اللہ ﷺ سے مروی ہے۔ (۱۴۰)

۳- احادیث کی روشنی میں سنت کا مقام

احادیث مبارکہ میں بھی سنت کی خصوصی اہمیت اور مقام بیان کیا گیا ہے، چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے: ”جس نے میری اطاعت کی اس نے درحقیقت اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے درحقیقت اللہ کی نافرمانی کی۔“ (۴۲۰)

نبوت کا راستہ اللہ تک پہنچانے والا راستہ ہے اور نبی کے نقش قدم پر چلنا اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والے روشن راستے پر چلنے کے مترادف ہے، اسی لیے سنت کا انکار، اس کی مخالفت اور اسے اپنی زندگی سے خارج کرنا اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایسی صاف روح کے حامل انسان کا انتخاب کرتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے موصول ہونے والے ہر حکم کو بغیر غلطی اور کمی کے آگے منعکس کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ساری انسانیت تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے چنتے ہیں۔ وہ معزز رسول نہ صرف یہ پیغام ہم تک پہنچاتا ہے، بلکہ اس کی تشریح و توضیح بھی کرتا ہے، لیکن بعض غیر معتدل لوگ اس رسول کے بارے میں معاندانہ رویہ رکھتے ہیں۔ اس قسم کا رویہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی و سرکشی کے مترادف ہے، جس کی وجہ سے ایسا شخص جہنم میں جانے کا مستحق ہے، چنانچہ صحیح بخاری میں مروی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔“ صحابہ نے پوچھا: ”یا رسول اللہ! انکار کرنے والا کون ہے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔“ (421)

سنن ابی داؤد اور ترمذی میں مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہا وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا تم پر میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی لازم ہے، اسے خوب مضبوطی سے تھامے رکھو۔“ (422) اس حدیث مبارک کے اختتامی الفاظ بھی سنت کی خصوصی اہمیت پر زور دیتے ہیں: ”نئے نئے امور سے بچو، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے۔“ ایک زبان زد خاص و عام حدیث ہے: ”میری امت کے بگاڑ کے دور میں میری سنت کو مضبوطی سے تھامنے والے کو سوشہیدوں کا ثواب ملے گا۔“ (423) ہم سنت کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے تلاش کرنے والوں سے وہی سوال پوچھتے ہیں جو قرآن میں پوچھا گیا ہے: ﴿وَمَا تَنبَغُونَ﴾ ”پھر تم لوگ کدھر جا رہے ہو؟“

ب: سنت کے فرائض

قرآن کریم کی طرح سنت نبوی بھی قانون سازی کا ایک اہم ماخذ ہے۔ یہ قرآن مجید کی طرح بعض اشیاء کو حلال اور بعض کو حرام قرار دیتی ہے۔ یہ فرض، واجب، مستحب مباح اور مکروہ کے معیارات قائم کرتی ہے، مزید برآں یہ قرآن کے مجمل کی تفصیل، مبہم کی تفسیر، عام کی تخصیص اور مطلق کی تہقید کرتی ہے۔ ذیل میں ہم ان امور کی قدرے وضاحت کریں گے۔

۱۔ قرآن کریم کی تفسیر

ہم روزانہ نماز میں سورت فاتحہ پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے یعنی ان لوگوں کے راستے کی جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا اور نہ ان گمراہوں کے راستے کی، اگرچہ ”المغضوب علیہم“ اور ”الضالین“ کی صفات میں عموم ہے، لیکن ایک حدیث شریف میں ان کی وضاحت یوں کی گئی ہے: ”یہود پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور نصاریٰ گمراہ ہیں۔“ (424) یہ حدیث کے قرآن کریم کی تفسیر کرنے کی ایک مثال ہے۔ یہودی اپنی ساری تاریک تاریخ میں غضب الہی کے مستحق بنے رہے اور دوسری نبوی میں بھی ان کی یہی حالت تھی۔ ”مطلق ذکر کمال پر محمول ہوتا ہے۔“ کے قاعدے کے تحت بھی اس سلسلے میں سب سے پہلے یہودیوں کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہے، کیونکہ انبیائے کرام کو قتل کرنے، گھٹیا اخلاق، بری عادات، مال و دولت کی پرستش اور ہر دور میں مادہ پرستی کی تمسکدگی کرنے کی وجہ سے ان سے بڑھ کر غضب الہی کا کوئی مستحق نہیں۔ انسان اس نبوی تفسیر کی تائید کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بلاشبہ اس غضب الہی کے وہ تمام لوگ مستحق ہیں، جن میں یہودیوں والے اوپر ذکر کردہ اخلاق پائے جاتے ہیں۔

دوسری طرف وہ نصاریٰ ہیں، جو آغاز میں ہدایت کے راستے اور صراطِ مستقیم پر چلے تھے اور انہوں نے اپنے دین، جو دین اسلام حنیف ہی تھا، کو بڑی بہادری سے چھوڑ دیا تھا، لیکن بعد میں وہ بہت سے اسباب کی بنا پر گمراہی کا شکار ہو کر ”الضالین“ کے زمرے میں داخل ہو گئے۔ انہی کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: ”نصاریٰ گمراہ ہیں۔“ کیونکہ انہوں نے توحید کو تثلیث میں بدلا اور اللہ کی کتاب میں تحریف و تبدیلی کی، جس کے نتیجے میں ان پر ”الضالین“ کا وصف پوری طرح صادق آتا ہے۔ خواہ اس سے رسول اللہ ﷺ کا مقصد مخصوص اقوام ہوں یا مخصوص طرزِ عمل، اگر آپ ﷺ یہ تفسیر نہ فرماتے تو ہم اس مبہم حقیقت کو نہیں جان سکتے تھے، اس طرح جہاں رسول اللہ ﷺ نے بعض

اتوا اور مخرغانہ نفسیاتی کیفیات کی طرف توجہ دلائی، وہیں اس بات کی بھی وضاحت فرمائی کہ کون گمراہ ہوا، کیوں گمراہ ہوا اور کن اعمال کی وجہ سے غضب اور گمراہی کا مستحق ٹھہرا۔

جب آیت مبارکہ: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُسْتَبَدُونَ﴾ (الأنعام: ۸۲) ”جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک کے ظلم سے ملوث نہیں کیا، ان کے لیے امن و بے خوفی ہے اور وہی ہدایت پائے والے ہیں۔“ نازل ہوئی تو صحابہ کرام جو ظلم کے معنی سے واقف تھے کہ یہ حق اور حقیقت کے دائرے سے خروج سے عبارت ہے، نے عرض کی: ”ہم میں سے کون ہوگا جس نے ظلم کا ارتکاب نہ کیا ہوگا؟“ اس پر آپ ﷺ نے انہیں بتایا کہ معاملہ ایسے نہیں جیسے وہ خیال کر رہے ہیں اور انہیں حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو کی جاتے والی نصیحت ﴿لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ (لقمان: ۱۳) ”اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک تو بڑا بھاری ظلم ہے۔“ یاد دلائی۔

ہمیں اس آیت مبارکہ کی نبوی تفسیر کے ذریعے معلوم ہوا کہ یہاں ظلم سے ہر قسم کا ظلم، حد سے تجاوز یا تعدی مراد نہیں بلکہ شرک مراد ہے۔ اگر رسول اللہ ﷺ یہ تفسیر نہ فرماتے تو ہم ہمیشہ ابہام میں رہتے۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آیت مبارکہ ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ (البقرة: ۲۳۸) ”مسلمانو! سب نمازیں خصوصاً سچ کی نماز (یعنی نماز عصر) پورے اہتمام کے ساتھ ادا کرتے رہو۔“ میں وارو ”الصَّلَاةِ الْوُسْطَى“ سے مراد نماز عصر ہے، حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس آیت مبارکہ کو یوں پڑھا کرتی تھیں: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ و صلاة العصر ﴿وَقَوْمُوا لِلَّهِ فَانِيتِينَ﴾ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے آزاد کردہ غلام ابویونس کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے مجھے اپنے لیے ایک مصحف لکھنے کا کہا اور فرمایا جب تم اس آیت ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ پر پہنچو تو مجھے بتانا، چنانچہ جب میں اس آیت پر پہنچا تو میں نے انہیں اطلاع دی۔ انہوں نے مجھے یہ آیت یوں الماء کرائی: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ و صلاة العصر ﴿وَقَوْمُوا لِلَّهِ فَانِيتِينَ﴾ اور فرمایا: ”میں نے اسے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے۔“ (420)

۲: سنت: قرآن کے مجمل مقامات کی تفسیر

قرآن کریم کے مبہم مقامات کی تفسیر کے ساتھ ساتھ سنت قرآن کریم کی مجمل آیات کی تفصیل بھی

بیان کرتی ہے، مثلاً قرآن مجید میں ہے: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ﴾، لیکن قرآن کریم میں اقامت صلاۃ کی وضاحت ملتی ہے اور نہ ہی اوقات نماز کی تفصیل۔ اگرچہ بعض مفسرین نے آیت مبارکہ ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي الشَّامِ وَزُلْفَا مَنْ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَ السَّيِّئَاتِ﴾ (ہود: ۱۱۴) ”اور دن کے دونوں سروں یعنی صبح اور شام کے اوقات میں اور رات کی ساعتوں میں نماز پڑھا کر دو۔ کچھ شک نہیں کہ نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں۔“ سے شیخ وقتہ نمازوں کا استنباط کیا ہے، لیکن درحقیقت یہ سنت ہی ہے، جس نے نمازوں کے ان اوقات کی تحدید کی ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے متعین اوقات کے ساتھ مربوط قرار دیا ہے: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَكُنَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مُوقِفًا﴾ (النساء: ۱۰۳) ”بے شک نماز کا مومنوں پر اوقات مقررہ میں ادا کرنا فرض ہے۔“

بعض احادیث سے پتا چلتا ہے کہ نمازوں کے اوقات کی تحدید حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمائی تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ سنت کا ماخذ آسمانی اور الہامی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بیت اللہ کے قریب دو مرتبہ نماز میں میری امامت کی۔ انہوں نے مجھے ظہر کی نماز اس وقت پڑھائی جب نعل کی بقدر زوال آفتاب ہو گیا تھا۔ عصر کی نماز اس وقت پڑھائی جب سایہ ایک مثل ہو گیا تھا۔ روزہ افطار کرنے کے وقت مجھے (مغرب کی) نماز پڑھائی۔ شفق کے غائب ہونے پر مجھے نماز عشاء پڑھائی اور فجر کی نماز اس وقت پڑھائی جب روزہ دار پر کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے۔ دوسرے دن انہوں نے مجھے نماز ظہر اس وقت پڑھائی جب سایہ ایک مثل ہو گیا تھا، نماز عصر دو مثل پر پڑھائی، نماز مغرب روزہ دار کے روزہ افطار کرنے کے وقت پڑھائی، نماز عشاء رات کے تیسرے حصے میں پڑھائی اور فجر کی نماز صبح کی روشنی میں پڑھائی۔ اس کے بعد انہوں نے میری طرف متوجہ ہو کر کہا: ”اے محمد! یہ آپ سے پہلے انبیائے کرام (کی نمازوں) کے اوقات ہیں۔ (آپ کی نمازوں کے) اوقات بھی ان دو وقتوں کے درمیان ہیں۔“ (۱۴۲)

نبی اکرم ﷺ نے اپنی امت کو نمازوں کے اوقات کی تعلیم دی۔ نماز سے متعلق بہت سے احکام مثلاً فرض، واجب، مستحب، مکروہ، مقدمات صلاۃ، رکوع و سجود، التحیات اور سلام کے ساتھ نماز سے نکلنے کی تفصیلات وغیرہ کے بارے میں آپ ﷺ واحد مرجع ہیں۔ آپ ﷺ قرآن کریم میں مجمل طور پر وارد حکم ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ﴾ کے واحد شارح ہیں، کیونکہ آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: ”ایسے نماز پڑھو، جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو۔“ (۱۴۳) اگر قرآن کریم نماز کی تمام تفصیلات بتاتا تو اس کا حجم موجودہ حجم سے دگنا ہو جاتا، اسی لیے اس نے تفصیلات کو اعلیٰ فراست کی مالک اس ہستی پر چھوڑ دیا، جس نے

اپنے رب کو سب سے بہتر طور پر سمجھا، وحی غیر متلو کو مطلوبہ تفصیل کے ساتھ ہم تک پہنچایا، اس کام کو محیر العقول فراست سے سرانجام دیا اور جن مواقع پر عقل بے بس نظر آتی ہے، وہاں الہام سے مدد لی۔

سنت نے مناسک حج کی وضاحت بھی کی ہے۔ اگرچہ قرآن کریم نے دو ایک مواقع پر حج کے موضوع کو چھیڑا ہے اور بعض مفید تفصیلات بھی بیان کی ہیں، لیکن یہ تفصیلات صرف بعض مناسک حج سے متعلق ہیں، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ تمام مناسک حج کی وضاحت و تفصیل کی ذمہ داری سنت نے ادا کی ہے اور یہ تفصیلات قرآن کریم کی ذکر کردہ معلومات سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے ایک ہی حج ادا فرمایا، جسے "حجۃ الوداع" کہتے ہیں، کیونکہ اس میں آپ ﷺ نے اپنے صحابہ کو الوداع کیا تھا۔ آپ ﷺ نے اپنے خچر پر سوار ہو کر مناسک حج ادا فرمائے، جہاں سے ہر کوئی آپ کو دیکھ سکتا تھا۔ آپ ﷺ نے ہر بات کی پہلے زبان سے اور پھر عمل سے وضاحت فرمائی حتیٰ کہ یہ بھی بتایا کہ میں روزہ سے ہوں یا بغیر روزہ کے اور یہ سب کچھ بتانے کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا: "اپنے مناسک سیکھ لو۔" (۱۰۰) اس میں شریعت کی نظر میں آپ ﷺ کے ارشادات و افعال کی حیثیت کی طرف اشارہ تھا۔ بلاشبہ قرآن کریم میں کوئی نقص نہیں، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ ﷺ کی صورت میں اس کا مبلغ، شارح اور مفسر بھی آیا ہے۔

۳: سنت: بعض احکام میں تخصیص

قرآن کریم نے میراث کے احکام کو عمومی الفاظ میں بیان کیا ہے: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ﴾ (النساء: ۱۱) "اور اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو ارشاد فرماتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے۔" یہ حکم عام ہے، جس میں انبیائے کرام، اولیاء و اصفیاء، مقررین خدا اور عام لوگ سب شامل ہیں، لیکن جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے والد کی وفات کے بعد ان کی میراث کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے رجوع کیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کے والد نبی کریم ﷺ سے سنی ہوئی ایک حدیث انہیں سنائی: "ہم انبیاء میراث نہیں چھوڑتے، ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔" (۴۳۰)

اسی طرح حدیث مبارک "قاتل وارث نہیں بن سکتا۔" (۴۳۱) قاتل کو میراث سے محروم قرار دیتی ہے، لہذا جو کوئی اپنے والد، چچا، ماموں یا بھائی وغیرہ کو قتل کرے گا وہ اس کی میراث سے محروم قرار پائے گا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سنت نے میراث کے موضوع پر قرآن کریم کے عمومی حکم میں تخصیص کی ہے۔

۴: سنت: بعض احکام کی تنقید

سنت بعض اوقات قرآن کریم میں ذکر کردہ بعض مطلق احکام کی تنقید بھی کرتی ہے، مثلاً ارشادِ باری ہے: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَتَبْنَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ﴾ (المائدہ: ۳۸) ”اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت ان کا ایک ایک ہاتھ کاٹ دو۔ یہ ان کے کرتوتوں کی سزا اور اللہ کی طرف سے عبرت کے طور پر ہے۔“ یہ حکم مطلق ہے۔ اس میں اس سزا کے اجراء کے لیے پائی جانے والی شرائط اور حالات کا ذکر ہے اور نہ ہی چوری کے نصاب اور ہاتھ کے کاٹنے کی مقدار کا تذکرہ ہے، کیونکہ وضو کی تفصیلات پر مشتمل آیت کی رو سے ”بد“ کا اطلاق کہیں تک ہوتا ہے،^(۴۳۲) لیکن سنت مطہرہ نے ہاتھ کے کاٹے جانے والے حصے کی تنقید کی ہے، یعنی قرآن کے ایک مطلق حکم کو تنقید بنایا ہے، لہذا جب رسول اللہ ﷺ نے ایک چور کے ہاتھ کو گٹے سے کاٹنے کا حکم ارشاد فرمایا تو دراصل آپ نے اس بارے میں قرآن کریم کے ایک عام حکم کو تنقید کیا ہے۔

اس کی ایک دوسری مثال حسب ذیل ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالسَّابِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ﴾ (النساء: ۲۹) ”مومنو! ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، ہاں اگر آپس کی رضامندی سے تجارت کا لین دین ہو اور اس سے مالی فائدہ حاصل ہو جائے تو وہ جائز ہے۔“

سنت نے اس آیت کو ایک خاص پہلو سے تنقید کیا ہے، چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: ”بدّ علاج سے پہلے پھلوں کی خرید و فروخت مت کرو۔“^(۴۳۳)

جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا قانون سازی میں سنت کو مستقل ماخذ کی حیثیت حاصل ہے، کیونکہ یہ ایسے احکام کی بنیاد فراہم کرتی ہے، جن کا قرآن میں ذکر نہیں ملتا، مثلاً پالتو گدھوں اور درندوں کے گوشت اور اپنی بیوی کی خالہ یا چھوپھی سے نکاح کی حرمت وغیرہ۔

سنت کو قانون سازی میں مستقل ماخذ کی حیثیت آغازِ وحی سے حاصل ہے اور وہ اس حیثیت سے قرآن کے پہلو بہ پہلو نظر آتی ہے۔ علمائے کرام اور امت کی اکثریت سنت کو اسی نظر سے دیکھتی ہے، لیکن نظام جیسے یونانی فلسفے سے متاثر معتزلہ اور اسلام سے بغض رکھنے والے اور اس کے چشمہ صافی کو گدلا کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہنے والے مستشرقین کی طرف سے اسے حملوں کا سامنا کرنا پڑا،

نیز پچھلی دو صدیوں سے بعض مسلم اہل علم بھی ان مستشرقین سے متاثر ہوئے ہیں اور ان کے آلہ کار بن کر سنت پر اعتراضات کرنے اور اس کے مقام کو گھٹانے کی کوشش کرنے لگے ہیں، تاہم سلف صالح کی مساعی جیلہ اور ان کی لکھی ہوئی قابل قدر تالیفات نے ان حملوں کے سامنے بند باندھ کر سنت نبویہ مطہرہ کے صاف و شفاف چشمے کی پاکیزگی کی حفاظت کی ہے۔

سنت کی تدوین

اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن کا درجہ رکھنے والی سنت مطہرہ اس آیت مبارکہ: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (الحجر: ۹) "بے شک یہ کتاب نصیحت ہمیں نے اتاری ہے اور یقیناً ہم اس کے نگہبان ہیں۔" میں کئے گئے حفاظت کے خدائی وعدے میں داخل ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کی طرح سنت کی تدوین ہوئی، اسے زبانی یاد کیا گیا اور اسے بغیر کسی رد و بدل کے ہم تک پہنچایا گیا۔ ذیل میں ہم اس بابرکت کام کے اسباب، ارتقائی مراحل اور خصوصیات کا جائزہ لیں گے۔

الف: سنت کی تدوین کی ضرورت

سنت رسول ﷺ کا طرزِ زندگی، اسلامی اسلوبِ حیات اور اللہ اور اس کے رسول کے اخلاق جیسے اخلاق اپنانے کا اسوہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ کو لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ، مینارۂ ہدایت اور حق کا معلم بنایا تھا۔ آپ ﷺ نے یہ ذمہ داری اپنی ہدایات، ارشادات، اعمال اور تقریر یا دوسرے لفظوں میں سنت کے ذریعے سرانجام دی۔

سنت رسول ﷺ کی طرف کھلنے والی کھڑکی اور اسلام کی برکات حاصل کرنے کا مبارک راستہ ہے۔ جو شخص خلوص نیت کے ساتھ ہدایت کا خواستگار ہوتا ہے، سنت نبویہ اس کی مدد کو فوراً آگے بڑھتی ہے اور روشنی کی طرف اس کی راہنمائی کر کے اسے اس کے ہدف تک پہنچاتی ہے۔

ب: سنت کی تدوین کے محرکات

صحابہ کرام سنت کی اہمیت سے بخوبی واقف تھے۔ قرآن کریم نبی کریم ﷺ پر نازل ہوتا تھا اور آپ ﷺ نہ صرف اسے صحابہ تک پہنچاتے، بلکہ اس کے مطابق زندگی گزار کر اس کی تفسیر و تشریح بھی فرماتے۔ آپ ﷺ کی شخصیت میں قرآن کریم کے فہم و ادراک کے تمام عوامل موجود تھے۔

۱: قرآن کریم میں سنت کا اہتمام کرنے کی ترغیب

قرآن کریم میں ارشادِ باری ہے: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾ (الحشر: ۷) ”اور جو چیز تم کو تنبیہ دیتا ہے وہ لے لو اور جس چیز سے منع کریں اس سے باز رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔“ اس آیت مبارکہ میں موجود ”ما“ موصولہ میں وحی متلو یعنی قرآن کریم اور وحی غیر متلو یعنی احادیث قدسیہ اور احادیث نبویہ سب شامل ہیں، مزید برآں حرف ”ف“ اتباع و اطاعت کے وجوب کی طرف مشیر ہے، نیز اس سے نبی کریم ﷺ کے منع کردہ امور سے باز اور دور رہنے کا وجوب بھی ثابت ہوتا ہے۔ ارشاد بانی ﷺ: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ کا مطلب یہ ہے کہ اس اطاعت کا تعلق تقویٰ کے ساتھ ہے، لہذا پوری احتیاط اور حساسیت کے ساتھ اسے اختیار کرنا ضروری ہے۔

صحابہ کرام اس حقیقت سے اچھی طرح آگاہ تھے اور انہیں علم تھا کہ وہ رسول اللہ ﷺ کی ایک ایک حدیث، عمل اور تقریر پر عمل کر کے ہی تقویٰ کے مقام کو حاصل کر سکتے ہیں۔ چونکہ یہ آیت کریمہ ﴿إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ پر ختم ہو رہی ہے، اس لیے ان میں سے کسی کے لئے اس تہدید کو سنجیدگی سے نہ لینا ممکن نہ تھا، کیونکہ وہ رضائے الہی اور قرب خداوندی کی طرف لپکنے والی افضل ترین جماعت تھی۔

قرآن کریم ایک اور مقام پر کہتا ہے: ﴿لَقَدْ تَحَنَّنَ اللَّهُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُوذِيَ حَسَنَةً لِّئِنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ (الأحزاب: ۲۱) ”مسلمانو! تم کو اللہ کے رسول کی بیروی کرنا بہتر ہے، یعنی ہر اس شخص کو جسے اللہ سے ملنے اور روز قیامت کے آنے کی امید ہو اور وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو۔“

قرآن کریم اس آیت مبارکہ میں اعلان کر رہا ہے کہ ملت نبویہ امن و سلامتی کے ساحل تک پہنچنے کا واحد راستہ ہے، نیز یہ بے شمار میزجے میٹھے راستوں میں سے واحد سیدھا راستہ ہے۔ صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ نجات رسول اللہ ﷺ کے قافلے میں شامل اور آپ کے سفینے پر سوار ہونے میں ہے، جس کے نتیجے میں وہ قیامت کے دن آپ ﷺ کی شفاعت کے مستحق قرار پائیں گے۔ جب آپ ﷺ سجدہ ریز ہو کر ”امتی! امتی!“ پکاریں گے تو آپ سے کہا جائے گا: ”اے محمد! اسراٹھائیے اور مانگئے آپ کو آپ کی مراد عطا کی جائے گی اور شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔“ (۱۸۱)

وہ جانتے تھے کہ جس شخص کو رسول اللہ ﷺ برزخ، محشر اور قیامت کے دن پل صراط پر نہیں پہنچائیں گے، وہ برباد ہو جائے گا، یہی وجہ تھی کہ وہ آپ ﷺ کی تمام حرکات و سکنات، آپ کے چہرے کے تاثرات، آنکھوں کے اشارات اور ہونٹوں کی مسکراہٹوں کا بغور مشاہدہ کرتے، انہیں سمجھتے اور

پھر انہیں اگلی نسلوں کی طرف منتقل کر دیتے، کیونکہ انہوں نے آپ ﷺ کی مبارک زبان سے یہ حدیث سنی تھی: ”اللہ تعالیٰ اس شخص کو تروتازہ رکھے، جس نے میری حدیث سنی، اسے حفظ کیا اور پھر اسے کسی دوسرے تک پہنچایا۔“ ایک دوسری روایت کے الفاظ حسب ذیل ہیں: ”اللہ تعالیٰ اس بندے کو تروتازہ رکھے، جس نے میری بات سنی، اسے یاد کیا اور پھر اسے میری طرف سے آگے پہنچایا۔“ (436)

۲۔ احادیث رسول ﷺ میں سنت کے اہتمام کی ترغیب

جیسا کہ اوپر حدیث میں گزرار رسول اللہ ﷺ نے اپنی احادیث کو سمجھنے، یاد کرنے اور آگے پہنچانے کی ترغیب دی اور ایسا کرنے والوں کو تروتازہ رکھنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ ﷺ کی رسالت اور آپ کے لائے ہوئے دین کی بقا و دوام اور انسانیت کی نجات اسی طریق کار سے مشروط تھی۔

فتح مکہ کے بعد قبیلہ عبد قیس کے وفد نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی: ”یا رسول اللہ! ہم آپ کی خدمت میں صرف اشہر حرام میں ہی حاضر ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان قبیلہ مضر کے کفار حائل ہیں، لہذا ہمیں کسی ایسی فیصلہ کن بات کا حکم دیجئے، جس سے ہم اپنے پیچھے موجود لوگوں کو باخبر کریں اور اس کے ذریعے جنت میں داخل ہو جائیں۔“ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے انہیں بعض کاموں کے کرنے اور بعض سے باز رہنے کا حکم دیا اور پھر ارشاد فرمایا: ”اسے یاد رکھو اور اپنے پیچھے موجود لوگوں کو بتاؤ۔“ (436) اس حدیث میں آپ ﷺ نے اپنی حدیث یاد کرنے کا حکم دیا ہے۔

حجۃ الوداع کے موقع پر آپ ﷺ نے صحابہ کرام سے الوداعی خطبہ ارشاد فرمایا اور اس کے اختتام پر فرمایا: ”حاضر کو چاہیے کہ وہ یہ باتیں غائب تک پہنچا دے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ حاضر کسی ایسے شخص تک بات پہنچا دے، جو اس سے زیادہ یاد رکھنے والا ہو۔“ (437)

ایک اور حدیث مبارک میں آپ ﷺ نے کسمانہ علم پر وعید سناتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”جس شخص سے علم کی کوئی بات پوچھی گئی، لیکن اس نے اسے چھپایا تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔“ (438)

جس طرح صحابہ کرام سنت کی ضرورت و اہمیت سے واقف تھے، اسی طرح انہیں اسے آگے پہنچانے کی ضرورت کا بھی ادراک تھا۔ جس طرح وہ رسول اللہ ﷺ کی ترغیب سن کر شاد ہو جاتے، اسی

طرح وہ آپ ﷺ سے وعید و ترہیب سن کر کانپ اٹھتے۔ کتمانِ علم پر درج ذیل قرآنی وعید بھی ان کے سامنے تھی: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْكِتَابِ وَيَسْتَفْتُونَ بِهِ تَسْنَأُ قَلِيلًا أَلَّا تُبَيِّنَ مَا يَكْفُرُونَ فِيْ بُحُوْرِهِمْ إِلَّا النَّارُ﴾ (البقرة: ۱۷۴) ”جو لوگ اللہ کی کتاب سے ان آیات کو اور ہدایتوں کو جو اس نے نازل فرمائی ہیں، چھپاتے اور ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفعت حاصل کرتے ہیں، وہ اپنے پیپوں میں محض آگ بھرتے ہیں۔“ اس قسم کی آیات سن کر ان پر خوف طاری ہو جاتا اور وہ کتاب و سنت کو سمجھنے اور انہیں دوسروں تک پہنچانے میں مصروف ہو جاتے۔

رسول اللہ ﷺ جس طرح صحابہ کرام کو قرآن کریم سکھاتے، اسی طرح انہیں سنت کی تعلیم بھی دیتے، چنانچہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر مجھے تشبہ ایسے ہی سکھایا، جیسے آپ مجھے قرآن کی کوئی سورت سکھاتے تھے۔“ (۴۴۰) حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہمیں اپنے کاموں کے لیے استخارہ کرنا ایسے ہی سکھاتے تھے، جیسے آپ ہمیں قرآن کی کوئی سورت سکھاتے تھے۔“ (۴۴۱)

رسول اللہ ﷺ سامعین کو اپنی بات اچھی طرح سمجھانے کے لیے ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے اور بعض اوقات اپنی بات کو تین تین بار دہراتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایسے انداز سے گفتگو فرماتے کہ اگر کوئی اس کے الفاظ کو شمار کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا۔ (۴۴۱) ایک اور روایت میں ہے کہ آپ ﷺ تمہاری طرح جلدی جلدی گفتگو نہ فرماتے تھے۔ (۴۴۲)

رسول اللہ ﷺ نے صرف اسی پر اکتفا نہ فرمایا، بلکہ مل بیٹھ کر اللہ کی کتاب اور دین کی باتوں کا مذاکرہ کرتے پر اپنے صحابہ کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ ایک حدیث مبارک میں آپ ﷺ ارشاد فرماتے ہیں: ”جو لوگ اللہ تعالیٰ کے کسی گھر میں کتاب اللہ کی تلاوت اور آپس میں اس کے مذاکرے کے لیے جمع ہوتے ہیں، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، انہیں رحمت خداوندی ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس موجود فرشتوں کے ہاں ان کا تذکرہ فرماتے ہیں۔“ (۴۴۳) رسول اللہ ﷺ اس انداز سے صحابہ کرام کو کتاب اللہ کے پڑھنے پڑھانے، اس کے معانی سے آگاہی حاصل کرنے اور کتاب اللہ کی تفسیر کی حیثیت رکھنے والی سنت کے پڑھنے پڑھانے کی ترغیب دیتے تھے۔

۳۔ صحابہ کرام کا ذوق و شوق

صحابہ کرام قرآن کریم اور سنت نبویہ کے معانی جاننے اور اس بارے میں اپنے علم کو آگے پہنچانے

کے شوق سے لبریز تھے۔ وہ بخوبی جانتے تھے کہ وہ تباہی و بربادی کے کنارے کھڑے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محترم رسول کو ان کی طرف بھیج کر انہیں تباہی کا شکار ہونے سے بچایا، یہی وجہ تھی کہ انہوں نے آپ ﷺ کی بیش قیمت احادیث، افعال اور اوامر و نواہی پر خصوصی توجہ دی اور ان کا آپس میں مذاکرہ جاری رکھا۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں آپ سے کوئی حدیث سنتے اور وہاں سے اٹھتے کے بعد جب تک اسے زبانی یاد نہ کر لیتے اس وقت تک اس کا آپس میں مذاکرہ کرتے رہتے۔ (۴۴۴) خاص طور پر اصحاب صفہ ساری ساری رات نماز، تلاوت قرآن پاک اور اس کے پڑھنے پڑھانے میں گزار دیتے، حتیٰ کہ بعض اوقات ایک ایک استاذ کے گرد شاگردوں کے حلقے کی تعداد ستر افراد تک پہنچ جاتی اور بسا اوقات درس کا یہ سلسلہ صبح تک جاری رہتا۔

وہ رسول اللہ ﷺ سے اس درس و تدریس کی ترغیب سنتے رہتے تھے، مثلاً آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: ”جو شخص میری اس مسجد میں صرف علم سیکھنے یا سکھانے کے لیے آئے گا وہ راہِ خدا میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔“ (۴۴۵) یہی وجہ تھی کہ ہر صحابی آپ ﷺ سے کوئی بات سیکھنے کے بعد دوسروں کے استفادے کے لیے اسے بڑے ذوق و شوق سے آگے پہنچاتا۔ یہ صرف مردوں کی ہی خصوصیت نہ تھی، بلکہ اس میں عورتیں بھی مردوں کے ساتھ شریک ہوتیں اور کسی سے پیچھے نہ رہتیں۔

عورتیں مسجد میں مردوں اور بچوں کی صف کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتی تھیں، جس کی وجہ سے وہ رسول اللہ ﷺ کے ارشادات کو صحیح طرح سے نہ سن پاتیں۔ بعض اوقات مسجد مردوں سے بھر جاتی اور خواتین کے لیے اس میں جگہ ہی نہ رہتی۔ اس پر خواتین نے رسول اللہ ﷺ سے شکایت کرتے ہوئے عرض کی: ”مرد حضرات آپ کے بارے میں ہم پر غالب آ گئے ہیں۔ آپ ہمارے لیے کوئی علیحدہ دن مقرر فرمائیے۔“ (۴۴۶) چنانچہ آپ ﷺ نے ان کی درخواست قبول کرتے ہوئے ان سے ایسا کرنے کا وعدہ فرمایا اور ان کے لئے خصوصی اجتماع کا انتظام کیا، جس میں آپ ﷺ انہیں وعظ و نصیحت فرماتے اور ان کے سوالات کے جوابات دیتے۔

رسول اللہ ﷺ کی ازواجِ مطہرات عورتوں کی تعلیمات تھیں، چونکہ وہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ رہتی تھیں، اس لیے وہ قرآن و سنت کے اپنے فہم کو دوسری خواتین کی طرف منتقل کرتیں۔ رسول اللہ ﷺ بھی اپنی ازواجِ مطہرات کی تعلیم کا اہتمام فرماتے، تاکہ وہ دوسری خواتین اور آئندہ آنے والی

نسلوں تک آپ کا پیغام پہنچائیں۔ جو کچھ آپ ﷺ ارشاد فرماتے اور جو کچھ وہ آپ کو کرتے ہوئے دیکھتیں وہ ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے واسطے سے خیبر کے باشندوں، ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے سے بنو عامر بن صعصعہ، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی وساطت سے بنو مخزوم، ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے سے بنو امیہ اور ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کے واسطے سے بنو مصطلق کی طرف منتقل ہو جاتا۔ ازواج مطہرات نے رسول اللہ ﷺ کے پیغام رسالت کو اپنے قبیلوں اور اعزہ و اقارب تک پہنچانے کے فریضے میں کسی قسم کی کوتاہی نہ برتی۔ یہ قبائل بجا طور پر رسول اللہ ﷺ کے سسرال ہونے پر فخر کرتے تھے۔

۴۔ پراثر الفاظ اور یادگار واقعات

بسا اوقات رسول اللہ ﷺ اہم اور حیات بخش مواقع پر کوئی ایسی بات ارشاد فرماتے، جو وہنوں پر نقش ہو جاتی اور اسے بھلنا ناممکن نہ ہوتا، کیونکہ جن مواقع پر یہ بات کہی گئی ہوتی تھی وہ ناقابل فراموش ہوتے تھے اور ان کا خیال آتے ہی ذہن آپ ﷺ کے ان ارشادات کی طرف منتقل ہو جاتا تھا۔ ذیل میں اس کی چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں:

الف۔ جب جلیل القدر صحابی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو رسول اللہ ﷺ بہت غمزدہ ہوئے اور روئے۔ آپ ﷺ عام طور پر میت پر نہیں روتے تھے، لیکن آپ حضرت حمزہ اور حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہما پر روتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی وفات کے موقع پر رسول اللہ ﷺ ان کے گھر تشریف لے گئے۔ ان کی بیوی ام العلاء نے کہا: ”اے ابوالسائب! تم پر خدا کی رحمت ہو۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عزت بخشی ہے۔“ یہ سن کر نبی اکرم ﷺ نے ان سے پوچھا: ”تمہیں کس نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت بخشی ہے۔“ اس پر اس نے کہا: ”یا رسول اللہ ﷺ! میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، مجھے نہیں معلوم۔“ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”بلاشبہ عثمان کی موت واقع ہو چکی ہے اور مجھے ان کے بارے میں بھلائی کی امید ہے۔ بخدا! رسول خدا ہونے کے باوجود مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔“ حضرت عثمان بن مظعون کی بیوی نے کہا: ”بخدا! آئندہ میں کسی کے اچھے ہونے کی گواہی نہ دوں گی اور مجھے اپنی بات پر افسوس ہے۔“ اس کے بعد وہ سوئیں تو خواب میں انہیں حضرت عثمان کا ایک بہتا ہوا چشمہ نظر آیا۔ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر انہیں اس بارے میں بتایا تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”یہ ان کے اعمال ہیں۔“ ۱۰۰۰ اس واقعے کا مشاہدہ کرنے والوں کے لیے اسے اور اس کے دوران ہونے والی گفتگو کو فراموش کرنا ممکن نہ تھا۔

ب: قزمان نامی شخص نے غزوہ احد میں خوب لڑائی کی اور پوری بہادری کا مظاہرہ کیا۔ جب زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جنگ کے دوران اس کی موت واقع ہوئی تو لوگ اسے شہید سمجھ کر اس پر رشک کرنے لگے، لیکن رسول اللہ ﷺ نے انہیں بتایا کہ وہ دوزخی ہے۔ اس پر صحابہ کرام کو حیرت ہوئی پھر اچانک انہیں خبر ملی کہ اگرچہ وہ شدید زخمی ہے، لیکن اس کی موت واقع نہیں ہوئی ہے۔ جب رات ہوئی تو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس نے خودکشی کر لی، نیز لوگوں نے اسے یہ کہتے ہوئے سنا کہ وہ رضائے الہی کی بجائے قومی حمیت کے جذبے سے لڑا ہے۔ اس موقع پر رسول اللہ ﷺ نے حضرت بال سے ارشاد فرمایا: ”اے بلال! کھڑے ہو کر اعلان کرو: ”جنت میں اہل ایمان کے سوا کوئی نہیں جائے گا، گو اللہ تعالیٰ فاجر شخص سے بھی اس دین کی خدمت لے لیتے ہیں۔“ کیا جنگ احد کے تذکرے میں اس حدیث کو فراموش کرنا ممکن ہے؟

ج: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر بعض صحابہ کرام شہداء کو شمار کر رہے تھے کہ فلاں شہید ہے، فلاں شہید ہے، یہاں تک کہ جب انہوں نے ایک شخص کے بارے میں کہا کہ وہ شہید ہے تو رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”ہرگز نہیں، میں نے اسے ایک چادر (یا عباء) کی خیانت کرنے کی وجہ سے جہنم میں دیکھا ہے۔“ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اے ابن خطاب! جاؤ اور لوگوں میں اعلان کرو کہ جنت میں صرف اہل ایمان داخل ہوں گے۔“ اس لیے جب بھی غزوہ خیبر، شہداء، مال، غنیمت اور اہل جنت کے اوصاف کا تذکرہ ہوتا، صحابہ کرام کو اس معرکے کے موقع پر رسول اللہ ﷺ کی ارشاد فرمائی ہوئی یہ بات یاد آ جاتی، کیونکہ اس واقعے کو فراموش کرنا یا اس موقع پر آپ ﷺ کے اس ارشاد کو بھلنا ناممکن نہ تھا۔

باہرکت سنت نبویہ میں ذکر کردہ مقدس حقائق دلوں اور ذہنوں میں واقعات کے ساتھ ایسے مربوط ہو جاتے کہ وہ مرو زمانہ سے فراموش نہ ہوتے۔ صحابہ کرام نے ان احادیث کو فراموش نہ کیا، بلکہ انہیں اپنے ذہنوں میں نقش اور دلوں میں محفوظ کیا اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزاری اور پھر انہیں مکمل اور محفوظ صورت میں آئندہ نسلوں کی طرف منتقل کیا۔

د: صحابہ کرام نبی کریم ﷺ کی بہت زیادہ عزت و توقیر کرتے اور آپ ﷺ کے ساتھ انتہائی ادب و احترام سے پیش آتے تھے۔ جس قدر ان کے علم اور مرتبے میں اضافہ ہوتا، اسی قدر آپ ﷺ کے بارے میں ان کے احترام، عزت اور ادب میں زیادتی ہوتی، حتیٰ کہ بعض اوقات وہ آپ ﷺ سے کوئی بات پوچھنے میں جھجک محسوس کرتے اور سوال کرنے کی ہمت رکھنے والے شخص کے

آنے کے منتظر رہتے۔ ایک دن ایک شخص اونٹ پر سوار ہو کر آیا۔ اس نے اونٹ کو مسجد میں بٹھایا، اس کے پاؤں میں رکی باندھی اور پھر سخت و درشت لہجے میں پوچھا: ”تم میں سے محمد کون ہے؟“ نبی کریم ﷺ صحابہ کے درمیان ٹیک لگائے بیٹھے تھے، چنانچہ صحابہ کرام نے کہا: ”یہ ٹیک لگائے گودی رنگت والا شخص (محمد) ہے۔“ آپ ﷺ سے اس شخص نے کہا: ”کیا عبدالمطلب کا بیٹا؟“ اس پر نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”ہاں۔“ اس شخص نے نبی کریم ﷺ سے کہا: ”میں سخت لہجے میں تم سے کچھ سوالات کروں گا، لہذا برائہ منانا۔“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جو تمہارا جی چاہے پوچھو۔“ اس نے کہا: ”میں آپ کے رب اور آپ سے پہلے لوگوں کے رب کا واسطہ دے کر آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو ساری انسانیت کی طرف بھیجا ہے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہاں واقعی۔“ اس نے کہا: ”میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو رات دن میں پانچ نمازیں پڑھنے کا حکم دیا ہے۔“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہاں واقعی۔“ اس نے کہا: ”میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو سال کے اس ماہ (رمضان) میں روزے رکھنے کا حکم دیا ہے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہاں واقعی۔“ اس نے کہا: ”میں اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو ہمارے مالداروں سے صدقہ لے کر ہمارے فقراء میں تقسیم کرنے کا حکم دیا ہے؟“ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”ہاں واقعی۔“ اس پر اس نے کہا: ”آپ جو دین لائے ہیں، میں اس پر ایمان لایا۔ درحقیقت مجھے میری قوم نے بھیجا ہے۔ میں خدام بن ثعلبہ ہوں اور میرا تعلق بنو سعد بن بکر سے ہے۔“ (450)

کیا مہام بن ثعلبہ، اس کی قوم یا صحابہ کرام، جنہوں نے آغاز میں اس کے عدم احرام اور اختتام پر خلوص ایمان کا مشاہدہ کیا تھا، کے لیے اس واقعے یا اس دوران آپ علیہ السلام کے ارشادات کو فراموش کرنا ممکن تھا؟ ہرگز نہیں۔ دل و دماغ پر اتنے گہرے اثرات چھوڑنے والے واقعے کو بھلا نا کسی طرح ممکن نہیں۔

۵۔ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان سے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہیں ﴿لَمْ يَكُنِ الْيَتِيمَ تَحْفَرُوا﴾ (البینۃ: ۱) سنانے کے لیے کہا ہے۔“ حضرت ابی نے پوچھا: ”کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہاں۔“ یہ سن کر وہ رونے لگے۔ اس واقعے کے بعد حضرت ابی کے بیٹے فخر سے کہہ سکتے تھے کہ میں اس شخص کا بیٹا ہوں، جسے رسول اللہ ﷺ نے اللہ کے حکم پر سورۃ البینۃ سنائی تھی۔ یہ واقعہ حضرت ابی بن کعب، ان کی اولاد اور ان کے پوتوں کے ذہنوں پر نقش ہو گیا تھا۔

۵۔ صحابہ کرام کی احتیاط اور سنجیدگی

یوں لگتا ہے جیسے صحابہ کرام کی تخلیق ہی قرآن و سنت کے ایک ایک لفظ کی حفاظت اور اسے ضائع ہونے سے بچانے کے لیے ہوئی تھی۔ وہ قرآن و سنت کے ضیاع کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ نبی اکرم ﷺ بھی ایسا ہی اہتمام فرماتے تھے۔ نزول وحی کے وقت آپ ﷺ بھولنے کے اندیشے سے آیات کو پڑھنے اور ان کا اعادہ کرنے میں جلدی کرتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو یہ کہہ کر اطمینان دلایا کہ وہ خود قرآن کی حفاظت کریں گے، اس لیے آپ ﷺ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ارشاد باری ہے: ﴿لَا تَحْزَنْ بِهِ لِسَانُكَ لِيَتَعَذَّلَ بِكَ﴾ (إِنْ عَلَيْنَا جَمْعُهُ وَقُرْآنُهُ) (القیامۃ: ۱۶۱-۱۷) ”(اور اے پیغمبر ﷺ!) وحی کے پڑھنے کے لئے اپنی زبان کو تیز تر حرکت نہ دیا کرو کہ اس کو جلدیکھ لو۔ اس کا جمع کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمہ ہے۔“

رسول اللہ ﷺ اپنے اوپر نازل ہونے والی وحی کی حفاظت کے بارے میں بہت زیادہ اہتمام، شوق اور احتیاط کا مظاہرہ فرماتے تھے۔ صحابہ کرام بھی رسول اللہ ﷺ کے ہونٹوں سے نکلنے والے ایک ایک لفظ اور حرف کے بارے میں شدید اشتیاق اور اہتمام کا اظہار کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آج انہیں جو موقع میسر ہے وہ بار بار نہیں ملتا۔ رسول اللہ ﷺ انہیں دین کی تعلیم دیتے، اس کی وضاحت فرماتے، ان کے سامنے قرآن کی تفسیر فرماتے اور ابدی زندگی کی کامیابی کے اصول بیان فرماتے، یہی وجہ تھی کہ کسی چیز کے بارے میں ذہنوں میں سنجیدگی یا ابہام کا رہ جانا انہیں پسند نہ تھا۔

اموی خلافت کے ابتدائی سالوں میں مسلمان مجاہدین استنبول کی دہلیز پر برسرِ پیکار تھے۔ ذیل میں ام ابو عمران السلمیؒ سے اس وقت لڑے جانے والے معرکوں میں سے ایک معرکہ کے بارے میں ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم رومیوں کے شہر کے پاس تھے کہ ہماری طرف رومیوں کی ایک بہت بڑی صف بڑھی، جس کے مقابلے کے لیے مسلمانوں میں سے اتنے ہی یا اس سے زیادہ لوگ نکلے۔ اہل مصر کی قیادت عقبہ بن عامر کے پاس تھی اور مسلمان فوج کی قیادت فضالہ بن عبید کر رہے تھے۔ مسلمانوں میں سے ایک شخص نے رومیوں کی صف پر حملہ کیا اور اس میں گھس گیا۔ لوگ یہ منظر دیکھ کر چیخ اٹھے: ”سبحان اللہ! وہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔“ یہ سن کر حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا: ”اے لوگو! تم اس آیت کا یہ مطلب مراد لیتے ہو، حالانکہ یہ آیت ہم انصار کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت بخشی اور اس کے حامیوں کی

تعداد بہت ہوگئی تو ہم میں سے بعض نے آپس میں رسول اللہ ﷺ سے پوشیدہ رکھ کر کہا کہ ہماری مال و دولت ضائع ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت بخشی ہے اور اس کے حامی بہت ہو گئے ہیں۔ اگر ہم اپنی مال و دولت کے پاس رہیں اور اپنے ضائع شدہ مال و متاع کی اصلاح کریں تو بہتر ہوگا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ہماری بات کے جواب میں اپنے نبی ﷺ پر درج ذیل آیت مبارکہ نازل فرمائی: ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ (البقرہ: ۱۹۵) "اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔" ہلاکت سے مراد مال و دولت کی دیکھ بھال اور اصلاح اور جہاد کو چھوڑنا ہے۔ "ع" حضرت ابوب مسلل راہِ خدا میں چلتے رہے یہاں تک کہ سرزمین روم میں اسی مدفون ہوئے۔

۶۔ قرآن و سنت کی برکت سے قائم ہونے والی نئی فضا

اس دور میں قرآن کریم کی ہر آیت اس غیر مستند معاشرے کے لیے نئی بات تھی۔ اس دور کے انسان کو قرآن و سنت کی ہر بات دلکش لگتی تھی۔ تغیر و تبدل کے محیر العقول دور کا آغاز ہو چکا تھا۔ خیموں میں رہنے والے بدو دنیا کے استاذ و راہنما بننے کی تیاری کر رہے تھے۔ روزانہ ان پر ایک نیا آسمانی دسترخوان اترتا تھا، ہر روز اس جماعت کا نئی چیزوں سے سامنا ہوتا اور اسے نئے امور سے متعلق مخاطب کیا جاتا۔ وہ فطرتاً ہی اورتوی قوتِ یادداشت کے مالک تھے۔ وہ کوئی بات ایک دفعہ سن لیتے تو وہ ان کے ذہنوں پر ایسے نقش ہو جاتی کہ انہیں کبھی نہ بھولتی۔ اگرچہ دور حاضر میں کمپیوٹر اور تحریر کے دیگر آلات پر اعتماد کرنے کی وجہ سے یاداشتیں کمزور ہو چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود اب بھی حیرت انگیز قوتِ یادداشت کے مالک ایسے لوگ موجود ہیں، جو دو تین ماہ کے مختصر عرصے میں قرآن کریم حفظ کر سکتے ہیں۔ اس دور میں تو ہر بدو کی یادداشت اتنی قوی تھی کہ وہ جو بات بھی سنتا وہ اسے یاد رہتی۔

صلح حدیبیہ کے بعد رسول اللہ ﷺ نے قبائلی سرداروں اور سربراہانِ ممالک کی طرف اپنے قاصد بھیجے۔ آپ ﷺ ان قاصدوں کے ہمراہ معلمین بھی بھیجتے تاکہ وہ جہاں بھی جائیں لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دیں۔ ان حضرات نے صلح کی فضا سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور قبائل میں پھیل گئے یہاں تک کہ جزیرہ عرب کے کونے کونے میں قرآن و سنت کی تعلیم کے مدارس قائم ہو گئے، اسی کا نتیجہ تھا کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ کی آواز پر لبیک کہنے والے عربوں کی تعداد دس ہزار سے متجاوز تھی۔ اس تعلیمی مہم میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین خاص طور پر ازواجِ مطہرات نے اہم کردار ادا کیا۔ اس مہم کی وسعت اور اثرات کی تیز رفتاری کا نتیجہ تھا کہ دو سال بعد جب رسول اللہ ﷺ نے حج ادا فرمایا تو آپ ﷺ کے خطبہ الوداع کو سننے کے لیے ایک لاکھ کے قریب مسلمان موجود تھے۔

اس حج کے دوران سنت کی بھرپور تبلیغ اور متعدد فتاویٰ کے صادر ہونے کا مشاہدہ ہوا۔ رسول اللہ ﷺ نے لوگوں سے میراث، خونی انتقام کو کالعدم قرار دینے، غورتوں کے حقوق اور سود کی حرمت کے موضوعات پر گفتگو فرمائی، امت کو مستقبل میں کام آنے والی بہت سے نصیحتیں فرمائیں اور حاضرین کو اپنی باتیں غائبین تک پہنچانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ دین کی تکمیل اور نعمت کا اتمام ہو چکا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے دین اسلام کو پسند فرمالیا تھا۔ یہ ساری باتیں بہت خوش کن تھیں، لیکن ایک بات صحابہ کرام کے دلوں میں کھٹک رہی تھیں وہ یہ کہ پیغام رسالت مکمل ہو چکا ہے اور رسول اللہ ﷺ اپنے فریضے کی تکمیل اور اپنی رسالت کی ادائیگی کے بعد انہیں داغ مفارقت دے جائیں گے، یہی وجہ تھی کہ وہ اشکبار آنکھوں سے آپ ﷺ کے ارشادات کو غور سے سن رہے تھے۔ (483) کچھ ہی عرصہ بعد قرآن کریم کی آخری آیت مبارکہ: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ (البقرة: ۲۸۱) ”اور اس دن سے ڈرو جبکہ تم اللہ کے حضور میں لوٹ کر وجاؤ گے اور ہر شخص اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ پائے گا اور کسی کو کچھ نقصان نہ ہوگا۔“ نازل ہوئی۔ یہ آیت کریمہ دین کو مضبوطی سے تھامنے کی اہمیت پر روشنی ڈالتی ہے اور صحابہ کرام کو آخری مرتبہ دین اور اس نبی کے ساتھ وفاداری کی اہمیت یاد دلاتی ہے، جس نے اپنی زندگی کے تئیس برس اس دین کی تبلیغ میں خرچ کئے۔ چونکہ صحابہ کرام کو اس کا ادراک تھا، اس لئے انہوں نے آپ ﷺ کی باتوں کو سنا، سمجھا، ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالا اور پھر جو کچھ حاصل کیا اور سنا اسے آگے منتقل کر دیا، چنانچہ قرآن کی طرح سنت بھی ان پاکیزہ اور صاف ہندیوں کے ذریعے ہم تک پہنچی اور قیامت تک آئندہ نسلوں کی طرف منتقل ہوتی رہے گی۔

ج: اتباع سنت کے بارے میں صحابہ کرام کا حساس رویہ

جس طرح قرآن کریم نے رسول اللہ ﷺ کی رسالت کا اہتمام کیا، اسی طرح صحابہ کرام نے آپ ﷺ سے صادر ہونے والے ہر عمل کی حفاظت کا اہتمام کیا۔ آپ ﷺ جو کچھ بھی لائے صحابہ کرام نے اسے قبول کیا، اس کی پابندی اور نشر و اشاعت کی۔ ان کے دل میں کسی بھی معاملے میں آپ ﷺ کی نافرمانی کرنے کا کبھی خیال تک نہیں گزرا، بلکہ انہوں نے آپ ﷺ کی ہر بات کو قبول کیا اور آپ ﷺ کی تعلیمات کی محبت ان کی رگوں میں ایسے سرایت کر گئی جیسے بنی اسرائیل کے دلوں میں گوسالے کی محبت بس گئی تھی۔ صحابہ کرام حق اور روئے زمین پر حق کے نمائندے رسول اللہ ﷺ کی محبت سے سرشار تھے، یہی وجہ تھی کہ وہ سنت کے بارے میں بہت زیادہ حساس تھے اور کیوں نہ ہوتے جبکہ قرآن کریم ان سے کہتا ہے: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (النساء: ۶۵) ”پس تمہارے پروردگار کی قسم ای لوگ جب تک اپنے تنازعات میں تمہیں منصف نہ بنائیں اور جو فیصلہ تم کر دو اس سے اپنے دل میں جھگ بھی نہ ہوں، بلکہ اس کو خوشی سے مان لیں، تب تک مؤمن نہیں ہوں گے۔“

انہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس احساس اور اطاعت کے ساتھ گزارا اور ان کے بعد آنے والے جن لوگوں نے اسی احساس اور اطاعت کے ساتھ زندگی گزاری، ان کے لیے سنت نبویہ کے بارے میں اس اہتمام کے اظہار کے سوا کوئی اور طرز عمل اختیار کرنا ممکن نہ تھا۔ ذیل میں ہم اس سلسلے کی چند مثالیں ذکر کرتے ہیں:

۱- جیش اسامہ

آپ ﷺ نے جو سب سے آخری جنگی مہم بھیجی، وہ جیش اسامہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اپنی حیات طیبہ کے آخری ایام میں رسول اللہ ﷺ نے رومیوں کے خلاف فوج کشی کا سوچا اور اس جنگی مہم کی قیادت حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے سپرد کی۔ حضرت اسامہ رسول اللہ ﷺ کی گود میں پلے تھے، کیونکہ ان کے والد حضرت زید بن حارثہ جو جنگ موتہ کے ہیرو اور اس میں شہید ہوئے تھے، آپ ﷺ کے منہ بولے بیٹے تھے۔ آپ ﷺ نے حضرت اسامہ کو اپنے پاس بلایا اور ان سے فرمایا: ”اپنے باپ کی قتل گاہ کی طرف جاؤ اور انہیں گھوڑوں تلے روندو۔ میں نے تمہیں اس فوج کی قیادت سونپی ہے۔“ (۴۵۸)

اس لشکر میں حضرت ابوبکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم جیسے بڑے بڑے صحابہ کرام شریک تھے، لیکن لشکر کی روانگی سے پہلے ہی رسول اللہ ﷺ بیمار پڑ گئے اور پھر بیماری شدت اختیار کرتی چلی گئی۔ حضرت اسامہ آئے اور سر جھکا کر آپ ﷺ کے پاس بیٹھ گئے۔ رسول اللہ ﷺ نے انہیں بوسہ دیا۔ آپ ﷺ بات نہیں کر پارہے تھے۔ آپ ﷺ نے اپنے ہاتھ مبارک آسمان کی طرف بلند کر کے انہیں حضرت اسامہ پر رکھ دیا۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں: ”مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ ﷺ میرے لیے دعا فرما رہے ہیں۔“ سو وار کے دن آپ ﷺ کی صحت میں بہتری کے آثار دکھائی دیئے۔ آپ ﷺ نے حضرت اسامہ کو بلا کر ان سے فرمایا: ”اللہ کا نام لے کر چل پڑو۔“ چنانچہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ آپ ﷺ کو الوداع کر کے لشکر گاہ میں آئے اور لوگوں کو کوچ کرنے کا حکم دے دیا۔ وہ سوار ہونا ہی چاہتے تھے کہ انہیں رسول اللہ ﷺ کی حالت نزاع کی خبر ملی، جسے سن کر وہ لوٹے۔ ان کے ہمراہ حضرت عمر اور حضرت ابوسعیدہ رضی اللہ عنہما بھی خانہ رسول کی طرف آئے، جہاں انہیں آپ ﷺ کی وفات کی اطلاع ملی۔ حضرت اسامہ کو موت کی طرف روانہ کرنے والا کوچ کر چکا تھا، لیکن اس کے پیچھے اس کی دعوت، پیغام اور ورثے کو کا حقہ جاری رکھنے والے حضرات موجود تھے۔

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی بیعت ہونے کے بعد انہوں نے جمیش اسامہ کی روانگی کا اہتمام کیا، اگرچہ رسول اللہ ﷺ کی وفات کی خبر کے عربوں میں پھیلنے کی وجہ سے ارتداد کے واقعات پیش آنا شروع ہو گئے تھے، سلسلہ کذاب اور اسو طلسی نے رسول اللہ ﷺ کی زندگی میں ہی اپنی نبوت کا اعلان کر دیا تھا اور جو نبی انہیں آپ ﷺ کی وفات کی خبر پہنچی انہوں نے جزیرۃ العرب میں فتنہ ارتداد کی آگ بھڑکا دی، لیکن اس کے باوجود مدینہ منورہ پر ممکنہ طور پر حملہ آور ہونے والے باز نطی لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے جمیش اسامہ کو روانہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا، کیونکہ اس لشکر کو رسول اللہ ﷺ نے تیار فرمایا تھا اور آپ ﷺ نے فرمایا تھا: ”جمیش اسامہ کی روانگی کو یقینی بناؤ۔“ صحابہ کرام خاص طور پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ ﷺ کے حکم سے بال برابر بھی عدول ممکن نہ تھا۔ حضرت ابوبکر نے اس موقع پر فرمایا تھا: ”بھدا! جس گروہ کو رسول اللہ نے باندھا ہے، میں اسے نہیں کھولوں گا، خواہ مدینے کے گرد و نواح میں پرندے اور درندے ہمیں اٹھا کر کیوں نہ لے جائیں۔“ آپ رضی اللہ عنہ جمیش اسامہ کے پاس آئے اور انہیں روانہ ہونے کا حکم دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ لشکر کے ہمراہ پیدل چل رہے تھے، جبکہ حضرت اسامہ سوار تھے۔ حضرت اسامہ نے عرض کی: ”اے خلیفہ رسول خدا! یا آپ سوار ہو جائیں یا میں بھی اتر جاؤں۔“ اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”بھدا! تم اترو گے

اور نہ میں سوار ہوں گا۔ (457-8) اس سے رسول اللہ ﷺ کے احکامات پر عملدرآمد کرانے کے بارے میں صحابہ کرام کی حساس مزاجی کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

۲۔ سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہا اور ارضِ فدک

رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد مدینہ منورہ کا معاشرہ شدید صدمے سے دوچار تھا۔ دکھوں سے صحابہ کرام خصوصاً حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آزرہ خاطر تھے۔ ایسے حالات میں رسول اللہ ﷺ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فدک میں اپنے والد کی میراث مانگنے کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کرتے اور انہیں کیا جواب دیتے، حالانکہ آپ رضی اللہ عنہ ان سے محبت کرتے تھے اور کبھی بھی انہیں تکلیف پہنچانا پسند نہیں کر سکتے تھے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ ﷺ کی ناشانی تھیں۔ وہ آپ ﷺ کی بیٹی تھیں، جن سے آپ ﷺ کو شدید محبت تھی اور جنہیں آپ ﷺ اپنے جسم کا ٹکڑا قرار دیتے تھے، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا رسول اللہ ﷺ کی سنت کے ساتھ کسی بھی دوسرے رشتے سے بڑھ کر تعلق تھا، اسی لیے آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ سے فرمایا: ”بخدا میں بھی وہی طرز عمل اختیار کروں گا، جو میں نے رسول اللہ ﷺ کو اختیار کرتے ہوئے دیکھا ہے۔“ (457-8) اور انہیں پیغام بھجوایا کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: ”ہم میراث نہیں چھوڑتے، ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔“ (458) لہذا آپ ﷺ نے جو کچھ چھوڑا ہے، اسے انہی مصارف میں خرچ کرنا ضروری ہے، جن میں آپ ﷺ انہیں صرف کیا کرتے تھے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مشکل ترین لمحات میں بھی سنت سے انحراف نہیں کیا گیا۔

۳۔ مانعینِ زکوٰۃ کے بارے میں موقف

انہی دنوں میں بعض لوگ نماز کے بارے میں سستی اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں لیت و حل کرنے لگے۔ جب فتنہ ارتداد انگین صورتحال اختیار کر گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مانعینِ زکوٰۃ سے اس وقت تک تسامح برتنے کی رائے دی، جب تک ہر طرف پھیلے ہوئے فتنے کو دبا کر اسلام کی شوکت کو بحال نہ کر دیا جائے۔ انہوں نے اس سلسلے میں رسول اللہ ﷺ کی درج ذیل حدیث سے استدلال کیا: ”مجھے لوگوں سے لڑنے کا حکم ملا ہے یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو سوائے اسلام کے حق کے مجھ سے اپنی جان و مال کو محفوظ بنالیں گے اور ان کا حساب و کتاب اللہ کے سپرد ہے۔“ (459)

لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس تجویز کو قبول نہ کیا اور اپنا مشہور زمانہ مقولہ ارشاد فرمایا: ”بخدا! میں نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرنے والوں سے ضرور لڑوں گا، کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ بخدا! اگر انہوں نے مجھ سے کبریٰ کا ایک بچہ بھی روکا، جو وہ رسول اللہ ﷺ کو دیا کرتے تھے تو میں اسے روکنے پر ان سے جنگ کروں گا۔“ (۴۰۰) رسول اللہ ﷺ کی پیروی کے بارے میں سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی حساس مزاجی کا یہ عالم تھا۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی اس معاملے میں ان سے کم حساس نہ تھے۔ تقریر، گفتگو یا تعلیم کے دوران انہیں کسی آیت مبارکہ یا حدیث نبوی کا حوالہ دیا جاتا تو وہ فوراً ٹھہر جاتے اور اسے غور سے سنتے، یہی وجہ ہے کہ انہیں ”الوقوف عند الحق“ ”حق کی بہت زیادہ پاسداری کرنے والا“ کہا جاتا تھا۔ (۴۰۱) حدیث اور تاریخ کی کتابوں میں روایات ملتی ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے سے اختلاف رکھنے والی عورت کے موقف کو درست قرار دیا اور فرمایا: ”اے اللہ! مجھے معاف فرما۔ سارے لوگ عمر سے زیادہ سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں۔“ (۴۰۲) اس قسم کے اعتراف نے اس عظیم ہستی کی قدر و منزلت کو مزید بڑھا دیا، اس قسم کی اور بھی بہت سے مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اس عظیم شخصیت نے حق بات کے اعتراف میں کبھی پس و پیش کی اور نہ ہی حق بات پر کبھی اعتراض کیا، بلکہ ایسا کرنے کا کبھی خیال بھی ان کے دل میں نہیں گزرا۔

۴۔ اتباع سنت کے بارے میں حساس مزاجی

الف: حضرت عمر رضی اللہ عنہ صاحب فراست، صاحب عقل و دانش اور عبقری شخصیت تھے۔ ایک مرتبہ ان کے سامنے ہاتھ کی انگلیوں کی دیت کا مسئلہ پیش ہوا۔ انہوں نے اجتہاد کرتے ہوئے چھوٹی انگلی میں چھ، اس کی ساتھ والی انگلی میں نو، درمیانی انگلی میں دس، شہادت کی انگلی میں بارہ اور انگوٹھے میں تیرہ اونٹ مقرر فرمائے، لیکن جو نبی انہیں رسول اللہ ﷺ کی حدیث: ”ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کی دیت برابر ہے۔ ہر انگلی کے بدلے دس اونٹ ہیں۔“ پہنچی وہ اتباع سنت میں اپنی رائے سے دست بردار ہو گئے۔ (۴۰۳)

ب: عبداللہ بن سعدی سے مروی ہے کہ وہ حضرت عمر کے دور خلافت میں ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمر نے ان سے فرمایا: ”مجھے بتایا گیا ہے کہ تم عوام کے بعض کام سرانجام دیتے

ہو، لیکن جب تمہیں ان کا معاوضہ ادا کیا جاتا ہے تو تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ میں نے کہا: ”حقیقت ایسے ہی ہے۔“ حضرت عمرؓ نے پوچھا: ”تمہاری اس سے کیا غرض ہوتی ہے؟“ میں نے عرض کی: ”میرے پاس گھوڑے اور غلام ہیں اور مجھ پر اللہ کا بڑا کرم ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا معاوضہ مسلمانوں پر صدقہ کر دیا جائے۔“ حضرت عمرؓ نے فرمایا: ”ایسا نہ کیا کرو، کیونکہ تمہاری طرح میں نے بھی ایسا کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ رسول اللہ ﷺ مجھے مال عطا کرتے اور میں عرض کرتا: ”یہ مجھے سے زیادہ ضرورت مند شخص کو دے دیجئے۔“ ایک مرتبہ آپ ﷺ نے مجھے کچھ مال عطا کیا۔ میں نے عرض کی: ”یہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند شخص کو دے دیجئے۔“ اس پر نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ”یہ لے لو، اسے کاروبار میں لگاؤ اور پھر اسے صدقہ کرو۔ جو مال نفس کی طمع اور سوال کے بغیر تمہیں ملے اسے لے لو، بصورت دیگر اچھی جان کو اس کے پیچھے نہ کھپاؤ۔“ (404)

ج: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک دن زید بن خالد جھنی رضی اللہ عنہ کو نماز عصر کے بعد دو رکعت نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو انہیں درے سے مارا، کیونکہ اگرچہ نماز مؤمن کی معراج ہے، لیکن اس کے اوقات مقرر ہیں۔ اگر اسے صحیح اوقات میں ادا کیا جائے تو یہ عبادت ہے ورنہ بدعت کہلاتی ہے، لیکن زید بن خالد رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا: ”اے امیر المؤمنین بخدا! میں انہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو انہیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔“ یہ سن کر حضرت عمران کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا: ”اے زید بن خالد! اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ اسے رات تک نماز میں مشغول رہنے کا ذریعہ بنا لیں گے تو میں اس پر انہیں نہ مارتا۔“ (405)

اس موضوع پر ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے بھی ایک روایت ملتی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے نماز عصر کے بعد دو رکعتیں ادا فرمائیں اور پھر ارشاد فرمایا: ”مجھے عبد قیس کے لوگوں نے ظہر کے بعد کی دو رکعتوں کی ادائیگی سے مشغول رکھا۔“ (406) ممکن ہے حضرت زید بن خالد جھنی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کو کسی ایسے ہی موقع پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہو، تاہم ان فقہی مسائل کا منشا کچھ بھی ہو، یہاں ہمارے پیش نظر صحابہ کرام کے ہاں اتباع سنت کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔

سنت پر مضبوطی سے عمل پیرا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جب نماز کی حالت میں زخمی کیا گیا اور بستر مرگ پر ان سے خلیفہ نامزد کرنے کا کہا گیا تو انہوں نے فرمایا: ”اگر میں خلیفہ نامزد کروں تو ابوبکر جو مجھ سے بہتر تھے، نے خلیفہ نامزد کیا تھا اور اگر نامزد نہ کروں تو بھی رسول اللہ ﷺ جو مجھ سے بہتر تھے، نے خلیفہ نامزد نہیں کیا تھا۔“ (407) ان کا مطلب یہ تھا کہ وہ خلیفہ نامزد کریں یا نہ کریں دونوں

صورتوں میں سنت کی خلاف ورزی لازم نہیں آتی، لیکن چونکہ معاملہ دو راستوں میں سے ایک راستے کو اختیار کرنے کا تھا، اس لیے رسول اللہ ﷺ کا راستہ اختیار کرنا بہتر تھا، تاہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حالات اور امت کی مصلحت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک درمیانہ راستہ اختیار فرمایا اور خلیفہ کے چناؤ کا اختیار اس وقت باحیات عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ان چھ صحابہ کے سپرد کیا، جن سے رسول اللہ ﷺ وفات کے وقت راضی تھے، نیز حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو خاتم اور حضرت قعقاع کو نگران مقرر فرمایا، مزید برآں آپ نے انہیں خلیفہ کے تقرر میں جلدی کرنے کی وصیت کی تاکہ امت بغیر قیادت کے نہ رہے۔ (466)

د: اپنے دور خلافت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ طواف کعبہ کے دوران حجر اسود کو جسے بہت سے انبیائے کرام نے بوسہ دیا ہے، کے قریب آتے اور فرماتے: "میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، جو نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان۔ اگر میں نے رسول اللہ ﷺ کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔" (467) اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر صرف اتباع سنت کے جذبے سے حجر اسود کو بوسہ دیتے تھے۔

ہ: صحابہ کرام اچھی طرح جانتے تھے کہ سنت نبویہ ان کے پاس ایک مقدس امانت ہے، وہ جس قدر سنت سے قریب ہوں گے اسی قدر انہیں قرب خداوندی حاصل ہوگا اور اگر خدا نخواستہ انہوں نے سنت سے دوری اختیار کی تو آخرت میں ان کے ساتھ امانت میں خیانت کرنے والوں جیسا برتاؤ ہوگا۔

حضرت میسرہ بن یعقوب سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر پانی پیا اور پھر فرمایا: "اگر میں کھڑے ہو کر پانی پیوؤں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو کھڑے ہو کر پانی پیتے دیکھا ہے اور اگر میں بیٹھ کر پانی پیوؤں تو اس کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو بیٹھ کر پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے۔" (470)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز کی حدود سمجھنا، ہر معاملے میں آپ ﷺ کے طرز عمل کو جاننا اور آپ کی سنت مطہرہ کو بعینہ اگلی نسلوں تک پہنچانا ضروری ہے۔ اگرچہ رسول اللہ ﷺ نے بیٹھ کر پینے پر زور دیا ہے اور اس کے بہت سے فوائد ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کھڑے ہو کر پینا جائز نہیں۔ ایسے مسائل میں شدت مناسب نہیں۔

و: عبد بن خیر نے حضرت علی سے روایت کی ہے کہ اگر دین کا مدار رائے پر ہوتا تو موزے

کے نیچے سج کرنا اس کے اوپر سج کرنے سے بہتر ہوتا، لیکن میں نے رسول اللہ ﷺ کو اپنے موزوں کے اوپر سج کرتے ہوئے ہی دیکھا ہے۔ (471) حضرت علی کے اس ارشاد میں سنت کی غیر مشروط اطاعت اور سنت کے ہوتے ہوئے اپنی رائے اور اجتہاد پر عمل نہ کرنے کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ ان کا یہ ارشاد صحابہ کی زندگیوں میں سنت کے مقام کی طرف مشیر ہے۔

ز تمام صحابہ کرام کو بشمول حضرت ابوبکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم کے جب رسول اللہ ﷺ کی کوئی ایسی حدیث پہنچتی جو کسی بھی معاملے میں ان کی ذاتی رائے اور اجتہاد کے مخالف ہوتی تو وہ فوراً اپنی رائے سے رجوع کر کے سنت کی پیروی کرتے، مثلاً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ قتل خطا میں مقتول کی دیت قاتل پر نہیں ہوگی، بلکہ ”بحسب المغرم المغنم“ ”نقصان کی بقدر نفع ہوتا ہے۔“ کے قاعدے کے مطابق اس کے ورثاء یعنی عاقلہ کے ذمے ہوگی، نیز یہ دیت مقتول کے عاقلہ کو ملے گی اور اس کی بیوی کو اس کی دیت میں سے بطور میراث کے حصہ نہیں دیا جائے گا، لیکن جب ضحاک بن صفیان رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کی طرف خط لکھا کہ وہ اشیم ضبابی کی دیت میں سے اس کی بیوی کو بطور میراث کے حصہ دیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی رائے سے رجوع کر لیا۔ (472)

ح: اس امت کے امین حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس قدر قلبی تعلق تھا کہ آپ نے بسزمرگ پر فرمایا تھا: ”اگر ابوعبیدہ زندہ ہوتے تو میں انہیں خلافت سونپ دیتا۔“ (473) جب محرومی و مشقت کے طویل دور کے بعد مسلمانوں پر دنیا کی فراوانی ہوئی تو حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں پھر بھی کوئی تبدیلی آئی اور نہ ہی دنیا ان کے دل میں اپنا شوق پیدا کر سکتی۔ جب حضرت ابوعبیدہ اسلامی فوج کے سپہ سالار تھے، ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے خیمے میں داخل ہوئے اور خیمے کی سادگی دیکھ کر انہیں رونا آگیا اور ان سے کہنے لگے: ”اے ابوعبیدہ! تمہارے سوا دنیا نے ہم سب کو بدل دیا۔“ (474)

حضرت عمران سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوج کا جائزہ لینے کے لیے شام کی طرف روانہ ہوئے اور مقام ”سرغ“ پر پہنچے تو فوج کے سپہ سالار حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ ان سے ملاقات کے لیے آئے اور انہیں شام کے علاقے میں دبا کے پھیلنے کی اطلاع دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں جانے یا نہ جانے کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا۔ ساتھیوں کی طرف سے متضاد آراء آئیں۔ حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ

عند کی رائے سفر جاری رکھنے کی تھی، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا: ”کیا آپ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں؟“ حضرت عمرؓ نے ارشاد فرمایا: ”اے ابو عبیدہ! کاش تمہارے سوا کسی اور نے یہ بات کہی ہوتی! ہم اللہ تعالیٰ کی ایک تقدیر سے اللہ تعالیٰ کی دوسری تقدیر کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے اگر آپ کے پاس اونٹ ہوں اور آپ انہیں ایک ایسی وادی میں لے جائیں جس کے دو حصے ہوں، ایک سرسبز و شاداب ہو اور دوسرا خشک اور بنجر۔ اگر آپ سرسبز حصے میں اپنے اونٹ چرائیں یا خشک اور بنجر حصے میں کیا دونوں صورتوں میں آپ یہ کام تقدیر الہی سے نہ کریں گے؟“ حضرت عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ جواب دے کر کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے، اسی دوران تشریف لے آئے اور فرمایا کہ اس بارے میں مجھے علم ہے۔ میں نے رسول اللہ ﷺ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے: ”اگر تمہیں کسی علاقے میں طاعون کے پھیلنے کی خبر ملے تو وہاں مت جاؤ اور اگر جس علاقے میں تم ہو وہاں طاعون پھیل جائے تو وہاں سے بھاگ کر مت نکلو۔“ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شکر خداوندی ادا کیا اور واپس لوٹ گئے۔ (475)

سنت نبویہ زندگی کے ناقابل فراموش واقعات اور انقلابات کو اپنے اندر سموئے ہوئے ان حساس مزاج ہستیوں کے دلوں میں اتری اور پھر محققین اور محدثین کی کتابوں میں محفوظ ہو کر ہم تک پہنچی۔

دہ حدیث کی روایت میں صحابہ کرام کی احتیاط

صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین ہر سنی سنائی بات کو قبول کر کے اس کے پیچھے چل پڑنے والے لوگ نہ تھے۔ اگرچہ ان کے دل پاکیزہ اور صاف ستھرے تھے، لیکن وہ بہت محتاط تھے اور ہر بات خصوصاً سنت نبویہ کو اچھی طرح جانچ پرکھ کر قبول کرتے تھے، یہی وجہ تھی کہ انہوں نے سنت مطہرہ کو بڑی احتیاط سے محفوظ کیا، اسے کتابوں میں تحریر کیا، روایات کے بارے میں اچھی طرح تحقیق کی اور پھر انہیں اسی احتیاط سے آگے منتقل کیا۔ اس بارے میں بہت سی مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔ ذیل میں ہم ان میں سے چند ایک کا ذکر کرتے ہیں:

۱۔ نبی کریم ﷺ کی وعید

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: ”جس نے میری طرف جھوٹی بات منسوب کی اسے جہنم میں اپنا ٹھکانا بنالینا چاہیے۔“ ایک دوسری روایت میں ہے: ”جس نے جان بوجھ کر میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کی اسے جہنم میں اپنا ٹھکانا بنالینا چاہیے۔“ (۴۷۸) اس دور میں جب سچائی اور جھوٹ کے درمیان اتنا واضح فرق تھا، جتنا فرق رسول اللہ ﷺ اور مسلمانوں کے درمیان تھا یا جتنا فرق آسمان اور زمین کے درمیان ہوتا ہے اور جس کی اہم ترین خوبی اور خصوصیت سچائی تھی، کسی مؤمن خصوصاً صحابی یا تابعی کے لیے کسی عام سے معاملے میں بھی جھوٹ بولنا ممکن نہ تھا، بھلا وہ رسول اللہ ﷺ کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنے کی جرأت کیسے کر سکتا تھا؟ اس دور میں کسی کے لیے بھی اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے رسول اللہ ﷺ کے بارے میں کوئی بات گھڑنا ممکن نہ تھا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”جب میں رسول اللہ ﷺ کی کوئی حدیث تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں تو بخدا آسمان سے زمین پر پڑ دیا جانا مجھے آپ ﷺ کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنے سے زیادہ پسند ہوتا ہے۔“ (۴۷۷) رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: ”جس شخص نے یہ جانتے ہوئے کہ یہ بات جھوٹی ہے، میری طرف سے اسے بیان کیا وہ دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔“ (۴۷۸)

کیا ان وعیدوں اور تہدیدوں کے ہوتے ہوئے ہدایت و حق پرستی کے ان پیشواؤں کے لیے، جنہوں نے دنیا کو صداقت، حق پرستی اور روشنی کا راستہ دکھایا، بھٹک کر اسی وعید و تہدید کے دائرے میں داخل ہونا ممکن تھا؟ ہرگز نہیں۔

۲۔ صحابہ کرام اور تابعین عظام کی احتیاط

چونکہ یہ معاملہ اس قدر حساس تھا، اس لئے صحابہ کرام نے اس پر بھرپور توجہ دی اور اس بارے میں شدید احتیاط کا مظاہرہ کیا، یہی وجہ تھی کہ بہت سے صحابہ کرام حدیث کی روایت کرنے سے اجتناب کرتے تھے حتیٰ کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، جنہیں بعض صحابہ ان کی اور ان کی والدہ کی رسول اللہ ﷺ کے گھر کثرت سے آمد و رفت کی وجہ سے رسول اللہ ﷺ کے اہل بیت میں سے سمجھتے تھے اور جنہیں کوفہ بھیجتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اہل کوفہ سے فرمایا تھا: ”ذات وحدہ لا شریک کی قسم! ان کے بارے میں تمہیں اپنے اوپر ترجیح دے رہا ہوں، لہذا ان سے خوب علمی استفادہ کرو۔“ (479) کو جب رسول اللہ ﷺ سے کوئی حدیث روایت کرنی پڑتی تو ان پر عجیب کیفیت طاری ہو جاتی۔ حضرت عمرو بن میمون کہتے ہیں: ”میں نے جمعرات کی شام حضرت ابن مسعود کی خدمت میں حاضری کا کبھی ناغہ نہیں کیا۔ میں نے انہیں کبھی بھی ”رسول اللہ ﷺ“ نہ فرمایا، کہتے ہوئے نہیں سنا۔ ایک شام ان کی زبان سے ”رسول اللہ ﷺ“ نے فرمایا، ”نکل گیا، یہ کہتے ہی ان کا سر جھک گیا، میں نے نظر اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ کھڑے ہیں، ان کی قمیص کے ٹٹن کھلے ہوئے ہیں، ان کی آنکھیں نمناک اور رگیں پھولی ہوئی ہیں پھر انہوں نے فرمایا: ”رسول اللہ ﷺ“ نے اس سے کم یا اس سے زیادہ یا اس کے قریب قریب یا اس سے ملتی جلتی بات ارشاد فرمائی۔“ (480)

حواری رسول حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ آپ ﷺ کی بہادر پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے اور عشرہ مبشرہ میں سے تھے، لیکن رسول اللہ ﷺ سے بہت کم احادیث روایت کرتے تھے۔ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ان سے اس کی وجہ پوچھی کہ میں آپ کو فلاں فلاں شخص کی طرح رسول اللہ ﷺ سے احادیث روایت کرتے ہوئے نہیں سنتا تو اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا: ”میں رسول اللہ ﷺ سے کبھی جدا نہیں ہوا، لیکن میں نے انہیں یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: ”جس نے میری طرف جھوٹ کی نسبت کی اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔“ (481)

رسول اللہ ﷺ کی دس سال تک خدمت کرنے والے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”اگر مجھے غلطی کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں رسول اللہ ﷺ سے سنی ہوئی ساری باتیں تمہیں بتا دیتا۔“ (482)

پانچ سو صحابہ کرام سے ملاقات کا شرف حاصل کرنے والے جلیل القدر تابعی حضرت عبدالرحمان بن ابی لیلیٰ فرماتے ہیں: ”میں نے اس مسجد میں رسول اللہ ﷺ کے ایک سو بیس انصار صحابہ

کو دیکھا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی حدیث بیان کرتا تو اس کی خواہش ہوتی کہ کاش اس کا کوئی دوسرا بھائی یہ فتویٰ دے دیتا۔“ (480)

حضرت ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ عنہ نے ظہور اسلام کے ابتدائی دور میں ہی رسول اللہ ﷺ کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھول دیئے تھے۔ ان کے بیٹے حضرت زید رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کی صحبت اٹھائی اور حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کا دور خلافت پایا۔ وہ مسلمانوں کے بیت المال کے ذمہ دار تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیت المال میں بطور ودیعت رکھے ہوئے اپنے مال کا کچھ حصہ اپنے بعض اعزہ و اقارب میں تقسیم کر رہے ہیں تو انہوں نے بیت المال کی چابیاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیں اور یہ کہتے ہوئے استعفیٰ دے دیا کہ لوگ ان کے بارے میں بدگمانی کریں گے۔ جب تابعی عبدالرحمان بن ابی لیلیٰ نے ان سے رسول اللہ ﷺ کی احادیث سنانے کی درخواست کی تو وہ اچھل پڑے اور معذرت کر دی۔ حضرت عبدالرحمان بن ابی لیلیٰ فرماتے ہیں: ہم نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے عرض کی: ”ہمیں رسول اللہ ﷺ کی احادیث سنائیے۔“ انہوں نے فرمایا: ”ہم بوڑھے ہو گئے ہیں اور بھول بھال گئے ہیں، جبکہ رسول اللہ ﷺ کی احادیث کی روایت بڑا نازک معاملہ ہے۔“ (481)

الف: روایت حدیث میں احتیاط

حدیث کے راوی کو عربی زبان سے اچھی واقفیت ہونی چاہیے، تاکہ حدیث بیان کرتے ہوئے کوئی اجنبی لفظ اس میں شامل نہ ہو جائے۔ اگرچہ روایت باللفظ کے مشکل ہونے کی صورت میں روایت بالمعنی جائز ہے، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام احادیث روایت کرتے وقت نہ صرف ایک ایک لفظ، بلکہ ایک ایک حرف کے بارے میں شدید احتیاط فرماتے تھے، مثلاً ایک دفعہ حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث یوں روایت کی: ”مثل المنافع كمثل الشاة الرابضة بين الغنمين“ اسی مجلس میں صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ انہیں یہ سن کر غصہ آیا اور فرمایا: ”آپ ﷺ نے ایسی بات ہرگز نہیں ارشاد فرمائی تھی۔“ اس پر حضرت عمیر نے ان سے پوچھا: ”پھر آپ ﷺ نے کیا بات ارشاد فرمائی تھی؟“ انہوں نے جواب میں کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا: ”مثل المنافع كمثل الشاة العائرة بين الغنمين۔“ حالانکہ دونوں روایتوں کے درمیان صرف ”الرابضة“ اور ”العائرة“ کا فرق تھا۔

تا ہم مند میں عبید اللہ بن عمیر کی حدیث درج ذیل الفاظ سے مروی ہے: "ان مثل المنافع يوم القيامة كشفاً بين الريضين من الغنم ان أنت هولا نطحتها، ان أنت هولا نطحتها" جبکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے حصے "كشلة بين الريضين" کی جگہ "كشلة بين الغنمين" کے الفاظ روایت کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اسے رسول اللہ ﷺ سے ایسے ہی سنا تھا۔ (485)

صحابہ کرام کی یہ احتیاط تابعین اور تبع تابعین کی طرف بھی منتقل ہوئی، چنانچہ مشہور عالم حضرت سفیان بن عیینہ نے درج ذیل حدیث روایت کی: "نہی رسول اللہ ﷺ عن الدباء والحزف أن يبتد فيه." "رسول اللہ ﷺ نے (دبا) کدو کے بنے ہوئے اور تار کول لگے ہوئے برتن (مزفت) میں نیبڈ بنانے سے منع فرمایا ہے۔" لیکن جب انہوں نے اپنی ایک مجلس میں اسے "نہی رسول اللہ ﷺ عن الدباء والحزف أن يبتد فيه." "رسول اللہ ﷺ نے کدو کے بنے ہوئے (دبا) اور تار کول لگے ہوئے برتن (مزفت) میں نیبڈ بنانے سے منع فرمایا ہے۔" کے الفاظ سے روایت کیا تو فرمایا: "میں نے اسے زہری سے ان الفاظ کے ساتھ نہیں سنا۔" (486) اگرچہ ان دونوں لفظوں میں صرف اتنا فرق ہے کہ ان میں سے ایک میں "يبتد" ثلاثی مزید فیہ ہے اور دوسرا "يبتد" ثلاثی مجرد ہے اور معنی میں کوئی خاص فرق نہیں، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین رسول اللہ ﷺ سے بعینہ احادیث روایت کرنے میں بہت احتیاط کرتے تھے۔

روایت حدیث میں اس قدر احتیاط اور حساس رویے کی صورت میں کیا بعض لوگوں کے اس دعوے کو سنجیدگی سے لیا جاسکتا ہے کہ چونکہ صحابہ کرام رسول اللہ ﷺ کی گفتگو کو اپنے الفاظ اور تعبیرات میں نقل کرتے تھے، اس لیے احادیث کو قافون سازی کا ماخذ قرار دینا درست نہیں؟ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "جب تم خواب گاہ میں آنے لگو تو ایسے وضو کرو جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہو پھر اپنے دائیں پہلو پر لیٹ کر یہ دعا پڑھو: "اللهم أسلمت نفسي اليك ووجهي اليك وفوضت أمري اليك والجنات ظهري اليك رغبة ورهبة اليك، لا ملجأ ولا منجا منك الا اليك، آمين بكتابك الذي أنزلت وبنيك الذي أرسلت." (487) اے اللہ! میں نے اپنی ذات آپ کے سپرد کی، اپنا رخ آپ کی طرف پھیرا، اپنا معاملہ آپ کے حوالے کیا، خوشی اور خوف کی حالت میں اپنے آپ کو آپ کے سپرد کیا اور میں آپ کی نازل کردہ کتاب اور آپ کے بھیجے ہوئے نبی پر ایمان لایا۔" اگر تمہاری موت واقع ہوئی تو (دین) فطرت پر ہوگی اور اس کے بعد کوئی اور بات نہ کرو۔" میں نے عرض کی: "کیا میں "ورسولك السدى

اُرسلت" کے الفاظ یاد کروں؟" آپ ﷺ نے فرمایا: "نہیں، بلکہ "وَنَبِیْكَ الَّذِیْ اُرْسَلْتَ" ہی کہو۔"
 "وَمَوْلَاكَ" کی جگہ "نَبِیْكَ" کے لفظ کو ضروری قرار دینے سے رسول اللہ ﷺ کا جو مقصود تھا، وہ ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم اس دعا کو انہی الفاظ کے ساتھ پڑھنے کے پابند ہیں۔

انسان جب آنکھیں بند کر کے سوتا ہے تو وہ خوابوں کی دنیا میں چلا جاتا ہے، جنہیں نبوت کا چھیا لیسواں حصہ قرار دیا گیا ہے۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ نیند اور خواب کا نبوت کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، جبکہ رسالت دل اور آنکھ کی بیداری کا تقاضا کرتی ہے۔ اس بارے میں جس قدر رسول اللہ ﷺ نے احتیاط اور حساس مزاجی کا مظاہرہ فرمایا، اسی قدر صحابہ کرام نے احادیث کی روایت میں احتیاط فرمائی۔

ب: مذاکرہ

صحابہ کرام نے صرف احادیث کی روایت و نقل پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ وہ ان کے معانی سمجھنے کے لیے ان کا آپس میں مذاکرہ بھی کرتے تھے، نیز جس طرح وہ خود ان کا مذاکرہ کرتے تھے اسی طرح اپنے شاگردوں سے بھی ان کا مذاکرہ کرنے کا کہتے تھے، مثلاً جلیل القدر صحابی رسول حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ اپنے شاگردوں سے فرمایا کرتے تھے: "حدیث کا آپس میں مذاکرہ کیا کرو، کیونکہ حدیث حدیث کا شوق دلاتی ہے۔" (408)

نیز جلیل القدر صحابی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: "احادیث کو بار بار دہراؤ اور انہیں یاد کرو، کیونکہ اگر تم انہیں یاد نہ کرو گے تو قبول جاؤ گے۔ اگر کوئی شخص کوئی حدیث بیان کر چکا ہو تو یہ نہ کہے کہ میں اسے ایک مرتبہ بیان کر چکا ہوں (بلکہ اسے پھر بھی بیان کرتا رہے) کیونکہ جس نے اسے پہلے سن رکھا ہے، اس کے علم میں اضافہ ہوگا اور جس نے نہیں سنا وہ سن لے گا۔" (409) صحابہ کرام سنت اور حدیث کی اہمیت سے بخوبی واقف تھے اور رسول اللہ ﷺ کی احادیث کی روشنی میں جانتے تھے کہ طالب علم سے خوش ہو کر فرشتے بھی اس کے لیے پر بچھاتے ہیں۔ (410) یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام نے حدیث نبوی کی حفاظت، مذاکرے اور اسے آگے منتقل کرنے کا اہتمام کیا۔ ایسے ماحول میں حدیث کی حفاظت اور اسے ہم تک پہنچانے کا انتظام ہوا۔

۳- صحابہ کرام اور تابعین عظام کا ذوق تحقیق

آپس میں احادیث کے مذاکرے کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام ہر نئے پیش آمدہ مسئلے کے بارے

میں احادیث تلاش کرتے تھے۔ وہ سنت اور حدیث کی تشریحی اہمیت کا ادراک رکھتے تھے۔ اگرچہ وہ صدق و استقامت کے پیکر تھے، لیکن یہ بات ان کے اصحاب تحقیق بننے سے مانع نہ تھی۔ وہ سنی سنائی باتوں کو کبھی قبول نہ کرتے تھے۔

ایک مرتبہ ایک عورت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اپنے پوتے کی میراث سے حصہ مانگنے کے لیے آئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا: ”میں کتاب اللہ میں دادی کا (پوتے کی میراث میں) حق نہیں پاتا اور نہ ہی رسول اللہ ﷺ نے اس کے لیے کوئی ایسا فیصلہ فرمایا ہے۔ میں لوگوں سے اس بارے میں پوچھوں گا۔“ چنانچہ انہوں نے لوگوں سے پوچھا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے گواہی دی کہ رسول اللہ ﷺ نے دادی کو چھٹا حصہ دیا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا: ”تمہارے علاوہ اور کس نے یہ حدیث سنی ہے؟“ انہوں نے بتایا کہ محمد بن مسلمہ نے، چنانچہ اس کے بعد حضرت ابوبکر نے اس عورت کو چھٹا حصہ دے دیا۔ (401) ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہ جن کے بارے میں ایک ضعیف حدیث میں آتا ہے: ”اپنے دین کا نصف (علم) اس ”حیبراء“ (سفید رنگت والی خاتون) سے حاصل کرو۔“ (402) بہت ذہین و فطین تھیں اور ہر چیز کے بارے میں سوالات اور تحقیق کرتی تھیں۔ حضرت ابن ابی ملیکہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اگر کسی ایسی چیز کے بارے میں سنتیں، جس کا انہیں علم نہ ہوتا تو اس وقت تک اس کی جستجو میں لگی رہتیں، جب تک اسے جان نہ لیتیں۔ ایک مرتبہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جس سے حساب لیا گا وہ عذاب میں مبتلا ہو گیا۔“ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا: ”پھر ارشاد خداوندی ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾ (الانشقاق: ۸)“ اس سے حساب آسان لیا جائیگا۔“ کا کیا مطلب ہے؟ آپ ﷺ نے جواب میں ارشاد فرمایا: ”یہ تو (حساب کا) صرف پیش ہونا ہے، لیکن جس سے حساب کے وقت پوچھے گچھ کی گئی وہ ہلاک ہو جائے گا۔“ (403)

روایات کے بارے میں صحابہ کرام کے تحقیقی ذوق کا اندازہ ”سبعۃ احرف“ کے موضوع سے بھی ہوتا ہے۔ اس بارے میں متعدد روایات ہیں۔ ذیل میں صحیح بخاری میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی روایت ذکر کی جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہشام بن حکیم بن حزام کو سورت فرقان اس سے مختلف انداز میں پڑھتے ہوئے سنا، جس کے مطابق میں پڑھتا تھا۔ یہ سورت خود رسول اللہ ﷺ نے مجھے سکھائی تھی۔ قریب تھا کہ میں جلد باری کا مظاہرہ کر بیٹھتا، لیکن پھر میں نے انہیں (نماز سے) فارغ ہونے کی مہلت دی اور پھر ان کی چادر کو گریبان کے پاس سے

پکڑ کر انہیں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں لے گیا۔ میں نے عرض کی: ”میں نے انہیں اس سے مختلف طریقے کے مطابق تلاوت کرتے ہوئے سنا ہے، جس کے مطابق آپ نے مجھے پڑھایا ہے۔“ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے کہا: ”اے چھوڑ دو۔“ اور پھر ان سے کہا: ”پڑھو۔“ چنانچہ اس نے (وہ سورت) پڑھی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ (سورت) ایسے ہی نازل ہوئی ہے۔“ پھر آپ ﷺ نے مجھ سے پڑھنے کے لیے کہا، چنانچہ میں نے بھی (وہ سورت) پڑھی، جسے سن کر آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ (سورت) اسی طرح نازل ہوئی ہے۔ قرآن سات طریقوں سے نازل ہوا ہے، لہذا ان میں سے جو آسان لگے اسے پڑھو۔“ (404)

ایک دوسری مثال ملاحظہ فرمائیے: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں انصار کی ایک مجلس میں بیٹھا تھا کہ حضرت ابوموسیٰ گھبرائے ہوئے آئے اور کہنے لگے: ”میں نے حضرت عمر کے پاس حاضر ہونے کی تین مرتبہ اجازت طلب کی، لیکن انہوں نے اجازت نہ دی، جس کے بعد میں واپس لوٹ آیا۔ بعد میں انہوں نے لوٹنے کی وجہ پوچھی تو میں نے انہیں بتایا کہ میں نے تین مرتبہ اجازت طلب کی تھی، لیکن مجھے اجازت نہیں دی گئی، اس لئے میں لوٹ آیا۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: ”جب تم میں سے کوئی تین مرتبہ اجازت طلب کرے، لیکن اسے اجازت نہ ملے تو اسے لوٹ جانا چاہیے۔“ اس پر انہوں نے مجھ سے کہا: ”تمہیں اس حدیث پر گواہ پیش کرنا ہوگا۔“ کیا تم میں سے کسی نے یہ روایت سنی ہے؟“ ابی بن کعب نے فرمایا: یہاں موجود لوگوں میں سے سب سے کم عمر شخص تمہارے ساتھ جائے گا۔“ بخدا! سب سے کم سن میں ہی تھا، چنانچہ میں ان کے ہمراہ گیا اور حضرت عمر کو بتایا کہ نبی اکرم ﷺ نے ایسے ہی ارشاد فرمایا تھا۔ (405)

الف: تحقیق کی غرض سے سفر

صحابہ کرام حدیث مبارک کے بارے میں تحقیق کو اس قدر اہمیت دیتے تھے کہ ایک ایک حدیث کی تحقیق یا اسے سننے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر کرتے اور کئی کئی ایام کی طویل مسافتیں طے کرتے تھے۔ حضرت عطاء بن ابی رباح جن کے سامنے بڑے بڑے علمائے کرام نے زانوئے تلمذ طے کیے، فرماتے ہیں کہ صحابی رسول حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ نے ایک ایسی حدیث کی تحقیق کرنی چاہی، جو انہوں نے نبی کریم ﷺ سے سنی تھی اور ان کے علاوہ یہ حدیث سننے والوں میں سے صرف عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بقید حیات تھے، جو اس وقت مصر میں قیام پذیر تھے، چنانچہ انہوں نے پہلے سے معلوم حدیث کے بارے میں تحقیق کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے مصر کا سفر کیا۔

جب وہ مصر پہنچے تو مصر کے گورنر مسلمہ بن مخلد انصاری کے گھر آئے۔ جب انہیں حضرت ابویوب انصاریؓ کے آنے کی اطلاع ہوئی تو وہ جلدی سے باہر نکلے، ان سے بغل گیر ہوئے اور پوچھا: ”اے ابویوب! آپ مصر کیسے تشریف لائے؟“ انہوں نے فرمایا: ”رسول اللہ ﷺ کی ایک ایسی حدیث ہے، جسے سننے والوں میں سے میرے اور عقبہ کے علاوہ کوئی بھی زندہ نہیں رہا، لہذا ان کے گھر کا پتا بتانے کے لیے کسی کو میرے ساتھ بھیجے۔“ چنانچہ انہوں نے عقبہ کے گھر کا پتا بتانے کے لیے ان کے ساتھ ایک آدمی بھیجا۔ جب حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ کو ان کی آمد کی اطلاع ہوئی تو وہ جلدی سے باہر نکلے ان سے معافتہ کیا اور مصر تشریف لانے کی غرض دریافت کی۔ حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”مومن کی پردہ پوشی کرنے کے بارے میں میں نے رسول اللہ ﷺ سے ایک حدیث سنی تھی، جسے سننے والوں میں سے میرے اور تمہارے علاوہ کوئی زندہ نہیں رہا۔“ حضرت عقبہ نے فرمایا: ”ہاں، میں نے رسول اللہ ﷺ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے: ”جس نے دنیا میں کسی رسوائی کی بات میں کسی مومن کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔“ (۱۰۷) حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ نے ان کی تصدیق فرمائی اور پھر اپنی سواری کی طرف پلٹ کر اس پر سوار ہوئے اور مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت ابنِ خالد کا بھیجا ہوا ہدیہ انہیں عربش مصر کے پاس ملا۔“ (۱۰۸)

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے ایک صحابی رسول سے ایک حدیث پہنچی، جو اس نے رسول اللہ ﷺ سے سنی تھی، لیکن میں نے نہیں سنی تھی، چنانچہ میں ایک ماہ کی مسافت طے کر کے شام آیا، یہاں آ کر مجھے معلوم ہوا کہ وہ صحابی عبد اللہ بن انیس ہیں۔ میں نے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ جابر دروازے پر حاضر ہے۔ قاصد نے واپس آ کر پوچھا: ”کیا جابر بن عبد اللہ؟“ میں نے کہا: ”ہاں۔“ یہ جان کر وہ باہر نکلے اور ہم دونوں ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے پھر میں نے کہا: ”مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ نے مظالم کے بارے میں رسول اللہ ﷺ سے ایک ایسی حدیث سنی ہے، جو میں نے نہیں سنی۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں (اسے سننے سے پہلے) میری یا آپ کی وفات نہ ہو جائے۔“ اس پر انہوں نے فرمایا: ”میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے: ”لوگ (یا فرمایا بندے) ننگے، گو ننگے اور غیر مختون حالت میں (میدانِ محشر میں) جمع کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بیکار کرے گا، جسے دور اور قریب والے ایک جیسا سنیں گے۔“ میں باوشاہ اور حساب لینے والا ہوں۔ کوئی جتنی اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا، جب تک ایک دوزخی بھی اس پر کسی ظلم کا دعویدار ہوگا اور کوئی جہنمی اس وقت تک جہنم میں نہیں جائے گا، جب تک ایک جتنی بھی اس پر کسی ظلم حتیٰ کہ ایک

تھپڑ کا دعویدار ہوگا اور اس سے بدلہ نہ لے لے۔“ میں نے عرض کی: ”یہ کیسے (ممکن) ہوگا، جبکہ ہم شیعہ اور غیر مختون ہوں گے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”نیکوئوں اور بدیوں کے ذریعے۔“ (408)

ب: تابعین کرام کے علمی اسفار

تحصیل حدیث کے لیے اسفار کا سلسلہ صرف صحابہ کرام کے دور تک محدود نہ رہا، بلکہ اس کے بعد بھی جاری رہا، چنانچہ حضرت سعید بن مسیب ایک ایک حدیث کی خاطر کئی کئی دن کا سفر کرتے۔ (409) مسروق بن اجدع ایک حرف (کی تحقیق) کے لیے بھی سفر کرتے۔ (500) حضرت کثیر بن قیس سے مروی ہے: ”میں دمشق کی مسجد میں حضرت ابوالدرداء کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک شخص نے آکر ان سے کہا: ”اے ابوالدرداء! میں مدینہ یعنی شہر رسول اللہ ﷺ سے ایک حدیث کی خاطر آیا ہوں، جس کے بارے میں مجھے پتا چلا ہے کہ آپ اے رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔“ حضرت ابوالدرداء نے پوچھا: ”تم تجارت کی غرض سے تو نہیں آئے؟“ اس نے کہا: ”نہیں۔“ آپ نے پھر پوچھا: ”اس کے سوا کوئی اور غرض بھی نہیں؟“ اس نے کہا: ”نہیں۔“ (500)

صحابہ کرام نے احادیث کی روایت میں جس احتیاط کا مظاہرہ کیا تھا، وہ تابعین کی طرف منتقل ہوگئی، جیسا کہ ہم شقرب تفصیل سے بتائیں گے۔ حضرت اعمش کے الفاظ میں اس علم کو ایسے رجال کا رخصت ہوئے، جنہیں حدیث میں ایک واو، الف یا دال کا اضافہ کرنے کی بہ نسبت آسمان سے زمین پر بخ دیا جانا زیادہ پسند تھا۔ (501) وہ اس بارے میں اس قدر حساس اور محتاط تھے کہ انہیں رسول اللہ ﷺ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ میں ایک واو یا فاء کی تبدیلی بھی گوارہ نہ تھی۔

اگرچہ سارے صحابہ کرام عدول تھے اور ان میں سے کوئی بھی جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود تابعین حضرات جو احادیث سنتے، دوسرے صحابہ کرام کی طرف مراجعت کر کے ان کی تحقیق کرتے، مثلاً ابوالعالیہ جن کا شمار کبار تابعین میں ہوتا ہے، کہتے ہیں: ”ہم بصرہ میں رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کی طرف منسوب کوئی روایت سنتے، لیکن اس وقت تک راضی نہ ہوتے جب تک مدینے میں آکر خود ان کی زبان سے اسے نہ سن لیتے۔“ (503)

امام مسلم ابن سیرین سے روایت کرتے ہیں: ”پہلے محدثین سند کے بارے میں نہیں پوچھتے تھے، لیکن جب فتنہ برپا ہوا تو انہوں نے کہا: ”ہمارے سامنے راویوں کے نام لو، تاکہ دیکھا جائے کہ کون اہل السنۃ میں سے ہے کہ اس کی حدیث لی جائے اور کون اہل بدعت میں سے ہے کہ اس کی حدیث

لی جائے۔“ (504) اس سے پتا چلتا ہے کہ ابتدائی دور میں محدثین سند یعنی رسول اللہ ﷺ سے حدیث کو روایت کرنے والوں کے بارے میں نہیں پوچھتے تھے، لیکن جب فتنوں کے سامنے سدا سکندری ثابت ہونے والے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے قتل اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے دور میں پیش آنے والے حوادث کے بعد فتنہ برپا ہوا تو ایک محدث دو دائرے میں وضع حدیث کا آغاز ہوا۔ اس دور میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں احادیث گھڑی گئیں، جس کے نتیجے میں بعض سادہ لوح لوگوں نے ان کے حق اور دفاع میں احادیث گھڑنا شروع کر دیں، جیسے شاید انہیں اس قسم کے دفاع کے ضرورت ہو۔ دوسری طرف حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گھڑی گئی احادیث کے جواب میں ان کی تعریف و توصیف میں احادیث گھڑی جانے لگیں، حالانکہ اس عظیم ہستی کو اس کی قطعاً ضرورت نہ تھی۔

جو نئی موضوع احادیث کا ظہور ہوا، ائمہ حدیث نے ”سند“ کی تفتیش اور احادیث کی تحقیق شروع کر دی۔ شعبہ، شعبی اور ثوری رحمہم اللہ جیسے علماء احادیث کو قبول کرتے وقت بڑی باریک بینی سے تحقیق کرنے لگے۔ اس قسم کا ایک واقعہ ہمیں مجاہد بن جبر کی زبانی صحیح مسلم میں ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں: ”بشر عدوی حضرت ابن عباس کے پاس آیا اور: ”قال رسول اللہ ﷺ، قال رسول اللہ ﷺ“ کہہ کہہ کر احادیث بیان کرنے لگا، لیکن حضرت ابن عباس نے اس کی احادیث کی طرف توجہ دی اور نہ اس کی طرف دیکھا، اس پر اس نے کہا: ”اے ابن عباس! کیا وجہ ہے کہ آپ میری احادیث نہیں سن رہے؟ میں آپ کو رسول اللہ ﷺ کی احادیث سنارہا ہوں اور آپ انہیں سنتے ہی نہیں؟“ حضرت ابن عباس نے جواب میں فرمایا: ”ایک دور وہ تھا کہ جب ہم کسی شخص کو ”قال رسول اللہ ﷺ“ کہتے ہوئے سنتے تو اس کی طرف ہماری آنکھیں فوراً اٹھ جاتیں اور ہم اس کی بات غور سے سنتے، لیکن جب سے لوگ ہر اچھے اور برے راستے پر چل نکلے ہیں، ہم ان سے صرف وہی حدیث لیتے ہیں، جس کا ہمیں علم ہوتا ہے۔“ (505)

اندلس کے عظیم عالم ابن عبد البر نے کہا: تابعین میں سے حضرت شعبی کے واسطے سے ربیع بن خثیم سے درج ذیل حدیث روایت کی: ”جس شخص نے ”لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملك وله الحمد یحییٰ و یمیت و هو علی کل شیء قدیر“ دس مرتبہ پڑھا، یہ اس کے لیے متعدد یا ایک غلام آزاد کرنے کی طرح ہے۔“ شعبی کہتے ہیں کہ میں نے ربیع بن خثیم سے پوچھا: ”آپ سے یہ حدیث کس نے بیان کی ہے؟“ انہوں نے کہا: ”عمر بن میمون نے۔“ پھر میں عمر بن میمون سے ملا اور ان

سے پوچھا کہ انہیں یہ حدیث کس نے سنائی ہے۔ انہوں نے کہا: ”عبدالرحمان بن ابی لیلیٰ نے۔“ پھر میں ابن ابی لیلیٰ سے ملا اور ان سے پوچھا کہ آپ سے یہ حدیث کس نے بیان کی ہے۔ انہوں نے کہا: ”رسول اللہ ﷺ کے صحابی حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ نے۔“ (K500) کس ساری بحث و تحقیق کے بعد حضرت ضعی کو اس حدیث کی صحت پر اطمینان ہوا۔

۴- وضع حدیث کے خلاف مہم

اسی دور میں وضع حدیث کے خلاف مہم اور اعلان جنگ کا آغاز ہوا۔ ابن شہاب الزہری، ابن سیرین، سفیان الثوری، عامر بن شراحیل الشعمی، ابراہیم بن یزید نخعی، شعبہ قتادہ بن دعامہ، ہشام دستوائی اور مسعر بن کدام ہلالی نے وضع حدیث اور احادیث گھڑنے والوں کے خلاف مہم کا آغاز کر کے صحیح احادیث کو موضوع احادیث سے جدا کرنے کا کام شروع کیا۔

جب ابولہلال، شعبہ اور سعید بن ابی صدقہ قتادہ بن دعامہ سے کوئی حدیث روایت کرتے اور اس کے الفاظ کے بارے میں ان کے درمیان اختلاف پیدا ہوتا تو وہ اس کا فیصلہ کرانے کے لیے ہشام دستوائی کی طرف مراجعت کرتے تھے، اسی طرح جب شعبہ اور ثوری کے درمیان اختلاف ہوتا تو وہ مسعر بن کدام ہلالی کی طرف رجوع کرتے تھے۔ (507)

یہ علمائے کرام مسلکی تعصب رکھنے والوں پر نظر رکھتے اور جب انہیں ان میں سے کسی کی روایت پر شک گزرتا تو کھڑے ہو کر اس کا محاسبہ کرتے اور اس سے پوچھتے کہ اس نے یہ روایت کس سے کی ہے۔

الف: حفظ احادیث کی ذمہ داری اور کردار

اس دور میں حفظ میں عبقری صلاحیت کی مالک ہستیاں بلا توقف حفظ احادیث کا اہتمام کرتی رہیں۔ ابو زرعد رازی نے روایت کی ہے کہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو سند و متن اور صحت، حسن اور ضعف کے اعتبار سے دس لاکھ مختلف احادیث یاد تھیں (K508) اپنی مشہور زمانہ مسند میں انہوں نے تین لاکھ احادیث میں سے چالیس ہزار احادیث کا انتخاب فرمایا۔ ان چالیس ہزار احادیث میں مکررات اور وہ احادیث بھی شامل ہیں، جن کا اضافہ ان کے فرزند عبد اللہ نے کیا تھا۔

یحییٰ بن معین نے تو اپنی ساری زندگی رسول اللہ ﷺ کی احادیث یاد کرنے کے لیے وقف کر رکھی تھی حتیٰ کہ انہیں موضوع احادیث بھی یاد تھیں۔ ایک مرتبہ احمد بن حنبل نے ان سے معمر کے

”الجامع“ نامی صحیفے، جس میں اس نے ابان کے واسطے سے حضرت انس سے روایت کی ہے، کو اس کے موضوع ہونے کا علم ہونے کے باوجود لکھنے کی وجہ پوچھی، تو انہوں نے جواب میں فرمایا: ”اے ابو عبد اللہ، خدا آپ پر رحم کرے! میں اس صحیفے کے موضوع ہونے کے علم کے باوجود اس لیے اسے عن عبد الرزاق عن معمر کی سند سے تحریر اور یاد کر رہا ہوں، تاکہ اس کے بعد کوئی شخص ابان کی جگہ ثابت کا نام لے کر اسے عن معمر عن ثابت عن انس بن مالک کی سند سے روایت نہ کر سکے اور اگر کسی نے ایسا کیا تو میں اسے کہہ سکوں گا کہ تم غلط بیانی کر رہے ہو۔ یہ عن معمر عن ابان کی سند سے مروی ہے نہ کہ عن ثابت کی سند سے۔“ (500)

امام زہری سے لے کر سحیح بن سعید قطان تک اور امام بخاری و مسلم سے لے کر دارقطنی اور حاکم شہید تک حدیث کے سینکڑوں بڑے بڑے محققین اور حفاظ کے نام لیے جاسکتے ہیں۔

ب: جذبہ حق پرستی

جھوٹ اور دروغ گوئی کے خلاف کھڑے ہو کر اس کا خاتمہ کرنا، حق کی حمایت اور اس کے سوا کسی بات کو برداشت نہ کرنا ان حضرات کا شعار تھا، مثلاً ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خطبے کے دوران فرمایا: ”عورتوں کے مہروں کو مت بڑھاؤ۔ اگر مجھے پتا چلا کہ کسی نے رسول اللہ ﷺ کے ادا کردہ مہر سے زیادہ مہر ادا کیا ہے یا کسی کو ادا کیا گیا ہے تو میں زیادتی کو بیت المال میں جمع کرا دوں گا۔“ جب وہ منبر سے اترے تو انہیں ایک قریشی عورت ملی، جس نے ان سے کہا: ”اے امیر المؤمنین! اللہ کی کتاب زیادہ لائق اتباع یا آپ کی بات؟“ حضرت عمر نے فرمایا: ”اللہ کی کتاب، لیکن بات کیا ہے؟ اس عورت نے کہا: ”آپ نے لوگوں کو عورتوں کے مہروں کو بڑھانے سے منع کیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں: ﴿وَأَتَيْنُمُ إِحْدَاهُنَّ فَنِطَارًا فَلَا تَأْخُذُ وَهُنَّ شَبَابٌ﴾ (النساء: ۲۰) ”اور پہلی عورت کو ڈھیر سا مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ مت لینا۔“ یہ سن کر حضرت عمر نے دو یا تین مرتبہ فرمایا: ”ہر کوئی عمر سے زیادہ سمجھدار ہے۔“ آپ دوبارہ منبر کی طرف تشریف لے گئے اور لوگوں سے کہا: ”میں نے تمہیں عورتوں کے مہر بڑھانے سے منع کیا تھا، لیکن اب آدمی اپنے مال میں جیسے چاہے تصرف کرے۔“ (510)

بڑے بڑے تابعین کرام کا بھی یہی طرز عمل رہا ہے، مثلاً زید بن ابی انیسہ کہا کرتے تھے: ”میرے بھائی سے (احادیث) مت لو۔“ (511) ہو سکتا ہے اس کی وجہ ان کے بھائی کی عدم احتیاط،

وہم، مسلکی تعصب ہو یا کوئی اور وجہ ہو، جس کا ہمیں علم نہیں۔ جب امام علی بن مدینی جو امام بخاری و مسلم جیسے بہت سے محدثین کے استاد تھے اور انہوں نے سب سے پہلے صحابہ کرام کے حالات زندگی پر قلم اٹھایا، سے ان کے والد کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا: ”ان کے بارے میں کسی اور سے پوچھو۔“ لیکن جب لوگوں نے دوبارہ پوچھا تو تھوڑی دیر سر جھکانے کے بعد انہوں نے سر اٹھایا اور فرمایا: ”یہ دین کا معاملہ ہے۔ وہ ضعیف (راوی) ہیں۔“ (512)

امام وکیع بن جراح نے امام ابو حنیفہ کے مدرسے میں تربیت پائی اور امام شافعی نے ان کے سامنے زانوئے تلمذ طے کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ زندگی میں کوئی بات سننے کے بعد انہیں نہیں بھولی۔ امام شافعی اپنے قصیدے میں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں:

شکوت الی وکیع سوء حفظی فأرشدنی الی ترک المعاصی

و أخبرنی بأن العلم نور ونور اللہ لا یہدی لعاصی (513)

”میں نے امام وکیع سے اپنی یادداشت کی کمزوری کی شکایت کی تو انہوں نے مجھے گناہوں کو چھوڑنے کا مشورہ دیا اور مجھے بتایا کہ علم نور ہے اور اللہ کا نور کسی گنہگار کو نہیں دیا جاتا۔“

اس عظیم امام کے والد بیت المال کے نگران تھے، اس لیے جب وہ اپنے والد سے روایت کرتے تو ان کے ساتھ کسی اور کو بھی ملا لیتے، (514) کیونکہ انہیں اندیشہ تھا کہ سرکاری ملازم ہونے کی وجہ سے کہیں ان کے والد حکومت کی خاطر بعض عبارتوں میں تخفیف نہ کریں۔

ج: علل حدیث کے موضوع پر کتابیں

ان عظیم ہستیوں نے علل کے موضوع پر متعدد کتابیں تصنیف کیں، جن میں احادیث کی سند اور متن کا وقت نظر سے تجزیہ کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کمزور اور متروک یعنی ان راویوں پر بھی کتابیں لکھیں، جن سے احادیث روایت کرنا درست نہیں، بلکہ انہیں چھوڑنا ضروری ہے۔ انہوں نے علل الحدیث کی وضاحت اور اشاعت کی۔ وہ اس بارے میں اس قدر حساس تھے کہ ان میں سے ایک عالم سرکاری خزانے میں ملازمت کرنے والے اپنے باپ پر نظر رکھتے تھے کہ کہیں وہ حدیث کی روایات میں تحریف نہ کر دے۔ ایک دوسرے عالم کہتے ہیں کہ ان کے والد نے عمر کے فلاں حصے تک (ٹھیک ٹھیک) روایت حدیث کی ہے، لیکن بڑھاپے کے بعد چونکہ ان کی یادداشت کمزور ہو گئی ہے، اس لیے انہوں نے (تحصیل حدیث کی غرض سے) آنے والوں کو ان سے ملنے سے روک دیا۔

ایک بڑے درجے کے محدث امام عبدالرحمان بن مہدی کہتے ہیں: ”میں نے شعبہ ابن مبارک، ثوری اور مالک بن انس سے متہم بالکذب شخص کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا: ”اس (کے اس وصف) کی اشاعت کرو، کیونکہ یہ دین (کا معاملہ) ہے۔“⁽⁵¹⁶⁾ یحییٰ بن سعید کہتے ہیں: ”میں نے سفیان ثوری، شعبہ، مالک اور ابن عیینہ سے حدیث میں ناقابل اعتبار شخص کے بارے میں پوچھا کہ اگر کوئی شخص مجھ سے اس کے بارے میں پوچھے تو میں کیا کہوں تو انہوں نے کہا کہ تم اسے بتادو کہ وہ قابل اعتبار نہیں ہے۔“⁽⁵¹⁶⁾

حضرت ابو بکر بن خالد سے مروی ہے کہ میں نے یحییٰ بن سعید سے کہا: ”کیا آپ کو اس بات سے ڈر نہیں لگتا کہ جن لوگوں کی احادیث کو آپ نے چھوڑا ہے، وہ قیامت کے دن اللہ کے حضور آپ سے جھگڑا کریں گے؟“ انہوں نے جواب میں کہا: ”ان لوگوں کا جھگڑا کرنا مجھے زیادہ پسند ہے، بہ نسبت اس کے کہ رسول اللہ ﷺ مجھ سے یہ کہہ کر جھگڑا کریں کہ تم نے میری حدیث کی جھوٹ سے حفاظت کیوں نہ کی۔“⁽⁵¹⁷⁾

۵: وضع حدیث

اگرچہ سنت کی تدوین انتہائی وقت نظر اور احتیاط سے ہوئی، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں کہا جاسکتا کہ جھوٹی احادیث بالکل وضع ہی نہیں ہوئیں۔ جھوٹی احادیث وضع کی گئیں، لیکن وہ صحابہ اور تابعین کی سخت نگرانی سے بچ نہ سکیں اور اگر کوئی بچ بھی نکلی تو مردِ زمانہ سے اس کا جھوٹ سب پر واضح ہو گیا اور کتب صحاح میں شامل نہ ہو سکی۔ موضوع احادیث کا بتا چلانے کے لیے بہت سے طریقے ایجاد کیے گئے، جن میں بعض حسب ذیل ہیں:

۱- موضوع احادیث کی چھائی

الف: اعتراف

بسا اوقات احادیث وضع کرنے والا شخص اپنی زندگی کے آخر میں وفات سے پہلے یا غلط افکار سے توبہ کر کے اہل السنۃ والجماعت کے مذہب کو اختیار کرنے کے بعد، اپنی وضع کردہ حدیث کا اعتراف کر لیتا تھا۔

ب: جھوٹوں کی نگرانی

اوپر ذکر کردہ طریقوں سے جھوٹوں کی سخت نگرانی کی جاتی تھی، مثلاً اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ بھی جھوٹ بولتا تو اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جاتا تھا۔ وہم اور نسیان کا شکار شخص خواہ سچا اور ثقہ ہی کیوں نہ ہوتا اس کی حدیث قبول نہیں کی جاتی تھی۔ ذیل میں اس کی ایک مثال ذکر کی جاتی ہے:

ابن ابی لیبہ ایک زاہد اور متقی انسان تھے۔ ستن ابی داؤد (کی احادیث کی اسناد) میں ان کا بکثرت ذکر ملتا ہے۔ وہ احادیث کی روایت اپنی یادداشت اور حفظ کی بجائے کتابوں سے دیکھ کر کرتے تھے، لیکن جب ان کی کتابیں گم ہو گئیں تو یک دم وہ اپنی قدر و منزلت کھو بیٹھے اور اہل علم ان سے احادیث کی روایت کرنے سے احتراز کرنے لگے، مثلاً اس کے بعد امام بخاری ان سے صرف فتاویٰ اور وہ احادیث روایت کرنے لگے، جن کی دوسری احادیث سے تائید ہوتی تھی۔

ج: اسلوب سے راہنمائی

سب جانتے ہیں کہ ادب میں اسلوب ایک مستقل موضوع ہے، مثلاً اگر کوئی شخص مولیٰ

(Moliere) کو تیس مرتبہ پڑھے، یا شکسپیر (Shakespear)، ٹالسٹائی (Tolstoi)، ڈانٹے (Dante)، نجیب فاضل، نور الدین طوبجی یا سرائی قرہ قوج وغیرہ کو متعدد بار پڑھے تو وہ ان کے اسلوب کو دیکھ کر کتابوں کے ڈھیر میں سے ان کی کتابوں کو علیحدہ کر سکتا ہے۔ اس کا تعلق کسی معین اسلوب کے ساتھ انس اور واقفیت پیدا ہونے سے ہے، جس کے لیے عام طور پر تیس مرتبہ پڑھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، جبکہ دوسری طرف ائمہ حدیث جن میں سے بعض کے نام اوپر گزرے ہیں، نے اپنی ساری زندگی حدیث کے لیے وقف کر دی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ماہرین لغت اور قوی یادداشت کے مالک بھی تھے، جس کی وجہ سے وہ رسول اللہ ﷺ کے اسلوب سے اچھی طرح واقف تھے، کیونکہ ان کی صبح و شام اسی مشغلے میں گزرتی تھی۔ وہ رسول اللہ ﷺ کی احادیث کو پہچان کر انہیں دوسروں کے کلام سے بآسانی علیحدہ کر سکتے تھے، کسی بھی تحریر کو دو ایک مرتبہ پڑھ کر وہ اس کے حدیث ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کر سکتے تھے۔

د: قرآن اور احادیث متواترہ بحیثیت معیار

بہت سے علمائے حدیث کے مطابق حدیث کی دو قسمیں ہیں: حدیث متواترہ اور حدیث احاد۔ اگر حدیث کو روایت کرنے والے لوگ اتنے ہوں، جن کا جھوٹ پر اتفاق کرنا ممکن نہ ہو تو اسے "حدیث متواترہ" کہتے ہیں۔ اہل السنۃ کے نزدیک حدیث متواترہ کا شمار علم کے تین ارکان میں ہوتا ہے۔ احادیث متواترہ کے سوا دیگر احادیث "احادیث احاد" کہلاتی ہیں، یعنی وہ احادیث جنہیں ایک راوی نے روایت کیا ہے۔ اگرچہ بعض احادیث صحابہ کرام کے دور میں احادیث احاد تھیں، لیکن تبع تابعین کے دور میں مشہور ہو گئیں، جس کی بنا پر انہیں "احادیث مشہورہ" کہا جانے لگا، تاہم بنیادی تقسیم حدیث متواترہ اور حدیث احاد ہی ہے۔ احادیث احاد کو قرآن و سنت پر پرکھا جاتا ہے۔ اگر وہ ان دونوں سے ہم آہنگ ہوں تو انہیں قبول کر لیا جاتا ہے، ورنہ ان کا شمار احادیث میں ہوتا ہے، جن کے قابل اشکال ہونے کی وجہ سے ان کے بارے میں مزید بحث و تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے۔

ہ: زمان و مکان سے ماوراء ملاقات

اگرچہ آئندہ سطور میں ہم جو کچھ کہنے والے ہیں اس کا تعلق اصول حدیث کے ساتھ نہیں ہے، تاہم یہ حقیقت ہے کہ بعض ربانی حضرات نے زمان و مکان کی حدود کو پار کر کے رسول اللہ ﷺ سے بعض احادیث براہ راست حاصل کی ہیں، مثلاً محی الدین بن عربی کہتے ہیں کہ انہیں نے درج ذیل حدیث قدسی رسول اللہ ﷺ سے براہ راست حاصل کی ہے: "میں نامعلوم خزانہ تھا۔ میں نے پہچانے

جانے کو پسند کیا، جس کے لئے میں نے مخلوق کو پیدا کر کے انہوں اپنی معرفت عطا کی، جس کے نتیجے میں انہوں نے مجھے پہچانا۔ (519) ہم اسے صحیح حدیث شمار کر سکتے ہیں اور نہ ہی یہ کتب صحاح میں سے کسی کتاب میں پائی جاتی ہے۔

عظیم امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ حالت بیداری میں کئی بار ملاقات کی ہے۔ امام بخاری بحث و تحقیص کے بعد اپنے تک پہنچنے والی احادیث میں سے کسی حدیث کو لکھنے سے پہلے وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھتے اور دل سے رسول اللہ ﷺ کی طرف متوجہ ہو کر درخواست کرتے: ”یا رسول اللہ! کیا یہ حدیث آپ ہی کی ہے؟“ اور پھر قلبی اشارے کے مطابق عمل کرتے۔ (519)

روح کے بعض پہلو زمان و مکان سے ماورائیں۔ زمان و مکان سے متعلق ہمیں بہت کم علم ہے اور جن باتوں کا علم ہے وہ یقینی نہیں ہیں، مثلاً آئن اسٹائن (Einstein) مکان کے تین ابعاد کے علاوہ ایک چوتھے بعد کا بھی قائل تھا، لیکن علم طبیعیات کے قوانین کی رو سے اس بات کو ابھی تک ثابت نہیں کیا جاسکا۔ بہت سے اولیائے کرام نے بھی اس موضوع پر گفتگو کی ہے۔ ان کے زمان و مکان سے ماوراء احوال نظام کائنات کی باطنی تجلیات کی طرف مشیر ہوتے تھے۔

9: اسماء الرجال کے موضوع کی کتابیں

صحابہ تابعین اور تبع تابعین میں سے حدیث کے راویوں کے حالات پر مفصل کتابیں لکھی گئیں، مثلاً وہ کہاں پیدا ہوئے؟ کہاں ہجرت کی؟ کہاں قیام پذیر ہوئے؟ کہاں زندگی کے ایام گزارے؟ کہاں ان کی وفات ہوئی؟ کہاں کہاں انہوں نے علوم کی اشاعت کی؟ کن کن لوگوں سے ملے؟ اور کن کن لوگوں سے علوم حاصل کیے وغیرہ تمام تفصیلات ان کتابوں میں موجود ہیں۔

علی بن مدینی نے سب سے پہلے اس موضوع پر قلم اٹھایا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب ”کتاب معرفة الصحابة“ میں مکہ یا مدینہ سے ہجرت کرنے والے صحابہ کے بارے میں معلومات فراہم کی ہیں، مثلاً صحابہ کرام میں سے کون طائف اور شام گیا؟ کون کوفہ، بصرہ اور ماوراء النہر کے علاقے میں گیا؟ کون کہاں ٹھہرا؟ کن کن سے ملا اور کن کن لوگوں نے اس سے علم حاصل کیا وغیرہ۔ ذیل میں اس موضوع کی چند اہم کتابوں کے نام ذکر کیے جاتے ہیں:

- = کتاب "الاصابة في تمييز معرفة الصحابة"، ابن حجر
 = کتاب "أسد الغابة في معرفة الصحابة"، ابن الاثير
 = کتاب "الطبقات"، ابن سعد
 = کتاب "التاريخ"، ابن عساکر
 = کتاب "التاريخ"، البخاری
 = کتاب "التاريخ الكبير"، یحییٰ بن معین

ان میں سے بعض کتابوں میں تین ہزار، بعض میں پانچ ہزار اور بعض میں دس ہزار صحابہ کرام کے حالات قلم بند کیے گئے ہیں۔ علامہ ابی نے اپنی کتاب "الکشاف" میں جن لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے بارے میں بتایا ہے کہ اس نے کن کن لوگوں سے احادیث روایت کی ہیں اور اس سے کن کن لوگوں نے احادیث کی روایت کی ہے، لہذا ہم سلسلہ احادیث، احادیث روایت کرنے والوں اور جن سے احادیث روایت کی گئی ہیں، کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر کے سند کے پہلو سے احادیث کی درجہ بندی کر سکتے ہیں۔

ز: کتب حدیث کے بارے میں بحث و تحقیق

ماہم چونکہ تمام تحقیق و تحقیق اور احتیاط کے باوجود بعض موضوع احادیث کتب صحاح میں شامل ہو گئیں، اس لیے احادیث کو ایک مرتبہ پھر پرکھنے اور حقیقی جواہرات کو نقلی جواہرات سے جدا کرنے کے لیے متعدد کتابیں تحریر کی گئیں۔ سب سے پہلے مقدسی نے موضوع احادیث کو اپنی کتاب "النذکرۃ الکبریٰ" میں جمع کیا۔ مقدسی اور اس موضوع پر لکھنے والے دیگر مؤلفین کا معیار انتخاب اور کڑا تھا کہ ابن الجوزی نے چالیس ہزار احادیث پر مشتمل مسند الامام احمد کی بعض احادیث پر وضع، ضعف اور ترک کا حکم لگایا اور ان کی درجہ بندی کی، حالانکہ امام احمد ان کے مسلک کے امام تھے۔ اس کے بعد حافظ ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب "القول المسدد فی الذب عن مسند أحمد" میں جن احادیث پر ابن الجوزی نے وضع، ضعف یا ترک کا حکم لگایا تھا، ان کی از سر نو جانچ پرکھ کی اور اس تحقیق کے نتیجے میں انہوں نے مسند کی تیرہ احادیث جو کسی مضبوط سند سے ثابت نہ تھیں، کے سوا دوسری احادیث کی صحت دیگر طرق سے ثابت کی۔ میں یہاں قارئین کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ بہت سے محدثین ابن الجوزی پر تساہل اور غیر محتاط رویہ اختیار کرنے کا الزام لگاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بہت سی صحیح احادیث کو موضوع یا متروک قرار دیا ہے، اسی لیے خاتمۃ الحفاظ ابن حجر اور امام جلال الدین

سیوطی نے ابن الجوزی کی موضوع قرار دی گئی احادیث کے بارے میں نئے سرے سے تحقیق کی، چنانچہ وہ لکھتے ہیں: ”مجھے ان احادیث میں کوئی بھی موضوع حدیث نہیں ملی، بلکہ ان میں صرف ضعیف احادیث ہیں۔“ (علامہ سیوطی نے اپنی کتاب ”الأسیء المصنوعة“ میں ابن الجوزی کی کتاب ”الموضوعات الكبرى“ اور ان کی موضوع قرار دی گئی احادیث کی جانچ پرکھ کی اور بتایا کہ ان احادیث میں سے کون سی احادیث موضوع، کون سی متروک اور کون سی صحیح ہیں۔

ان کے علاوہ بعض مستدرکات بھی لکھی گئی ہیں، جن میں ایسی احادیث جمع کی گئی ہیں، جو امام بخاری و مسلم کے قائم کردہ معیار اور شرائط کے مطابق صحیح قرار پاتی ہیں، لیکن انہوں نے انہیں اپنی صحیحین میں ذکر نہیں کیا، بلکہ یہ دوسری کتابوں کے ضمن میں پائی جاتی ہیں۔ اس نوع کی سب سے مشہور کتاب حاکم نیشاپوری کی ”المستدرک“ ہے۔ اس کے بعد امام ذہبی کی مستدرک وجود میں آئی۔ امام ذہبی کے بارے میں ابن حجر لکھتے ہیں: ”میں عمر بھر ان کی شخصیت سے متاثر رہا۔ میں اپنے حافظے کی بہتری اور حافظہ ذہبی جیسا حافظہ پانے کے لیے دعائیں لکھ کر نگل جاتا۔“ حافظہ ذہبی نے بڑے اہتمام اور احتیاط کے ساتھ مستدرک حاکم کی احادیث کو جانچا اور ہر بات کی نئے سرے سے وضاحت کی۔

اس کے بعد عام لوگوں میں احادیث کی حیثیت سے مشہور اقوال سے متعلق بھی کتابیں لکھی گئیں۔ اس سلسلے میں علامہ سخاوی نے اپنی مشہور کتاب ”المقاصد الحسنة“ اور علامہ عجلونی نے ”مستدرک الخفاء“ لکھی۔ ان دونوں حضرات نے ایسے اقوال کی تحقیق کی اور بتایا کہ ان میں سے کون کون سے اقوال احادیث ہیں اور کون کون سے اقوال احادیث نہیں ہیں۔ اگرچہ بہت سی احادیث علم کی ترغیب دیتی ہیں، لیکن ان دو حضرات کی تحقیق کے مطابق عوام میں مشہور ہو جانے والے بعض اقوال مثلاً ”العلم من المہد الی اللحد“ (تحصیل علم کووے گور تک ہے۔) ”اطلبوا العلم ولو بالصین“ (521) ”علم حاصل کرو، خواہ وہ چین میں ہی کیوں نہ ہو۔“ اور ”خیر الناس من ینفع الناس“ (522) ”لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا سب سے بہتر انسان ہے۔“ احادیث نہیں ہیں۔

کیا حدیث کی جمع و تدوین میں اس قدر احتیاط و اہتمام اور بحث و تحقیق کے بعد کتب صحاح میں موجود احادیث کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاسکتا ہے؟ کیا اب بھی دین اسلام کے دوسرے سرچشمے اور ماخذ کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش قرین انصاف کہلائی جاسکتی ہے؟ اس قسم کی کوششوں کا کیا جواز فراہم کیا جاسکتا ہے؟

۲۔ موضوع احادیث کی چند مثالیں

اوپر ہم نے احادیث کی تدوین اور جانچ پرکھ کے بارے میں بڑے بڑے علمائے حدیث کی عظیم کاوشوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ان کاوشوں کے نتیجے میں ہمارے سامنے صحیح اور موضوع احادیث کے درمیان فرق واضح ہو چکا ہے۔ سنت قرآن کریم کی تفسیر ہے اور حفاظت کے خدائی وعدے ﴿وَإِنَّا لَنَحْشُرَنَّكَ﴾ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿﴾ (الحجر: ۹) ”بے شک یہ کتاب نصیحت ہم نے اتاری ہے اور یقیناً ہم اس کے نگہبان ہیں۔“ میں شامل ہے، لیکن اس سنت کو مستشرقین اور ان کے بعض پیروکاروں کی طرف سے حملوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ آئندہ سطور میں پہلے ہم موضوع احادیث کی چند مثالیں ذکر کریں گے اور پھر چند ایسی صحیح احادیث پیش کریں گے، جن کو بعض لوگوں نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔

ایک روایت ”ابو حنیفہ سراج اُمنی“ (۵۲۳) حدیث کے طور پر پیش کی جاتی ہے۔ اگرچہ ابو حنیفہ بلاشبہ امت محمدیہ کے چراغ ہیں اور صحابہ کے بعد بہت تھوڑے لوگوں نے اسلام کی اتنی خدمت کی ہوگی جتنی انہوں نے کی ہے، لیکن یہ بات سید المرسلین ﷺ کی زبان مبارک سے نہیں نکلی، بلکہ مسلکی تعصب کا نتیجہ ہے۔

ایک دوسری مثال ”اتخذوا الدیک الابيض“ (۵۲۴) ”سفید مرغ پا لو۔“ ہے۔ لوگ سفید مرغ کو پسند کرتے ہیں۔ حدیث پر کھنے والوں نے اسے بعض جھوٹے راویوں کی من گھڑت حدیث قرار دیا ہے۔ یہ حدیث نبوی نہیں ہے۔ ممکن ہے کسی مرغ فروش نے اسے وضع کیا ہو۔

لوگوں میں مشہور ہے: ”اتق شر من احسن الیہ“ (۵۲۵) ”جس شخص پر تم نے احسان کیا ہو، اس کے شر سے بچو۔“ یہ قول نہ صرف یہ کہ حدیث نہیں ہے، بلکہ عقل و دانش کے بھی خلاف ہے۔ اس قول کا برعکس ”احسن الی من اتقیت شره“ ”جس کے شر سے تم بچنا چاہتے ہو، اس کے ساتھ احسان کرو۔“ عقل و دانش کے قریب تر ہے، کیونکہ احسان انسان کے دل کو نرم کرتا ہے۔

أحسن الی الناس تستعبد قلوبهم فطما لما استعبد الانسان احسان

”لوگوں کے ساتھ احسان کرو، ان کے دل تمہارے غلام بن جائیں گے۔ کتنی ہی بار احسان نے انسان کو غلام بنایا ہے۔“

ایک حکیمانہ قول بھی ہے: ”الانسان عبید الاحسان“ ”انسان احسان کا بندہ ہے۔“ تاہم پہلا قول تو سراسر جھوٹ ہے۔ اسے رسول اللہ ﷺ سے منسوب کرنا ممکن نہیں۔

میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ اوپر ذکر کردہ کلام جسے رسول اللہ ﷺ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، عقل و دانش سے متصادم ہے۔ اسلام عقل و دانش کا دین ہے۔ تاہم اسلام کا عقل و دانش کے مطابق ہونا اور بات ہے اور اس کا عقل و دانش پر مبنی ہونا اس سے بالکل مختلف بات ہے، کیونکہ اسلام انسانی سطح سے بلند تر حقیقت ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے اور رسول اللہ ﷺ نے انسانیت تک پہنچایا ہے۔ انسان کی ذمہ داری اس حقیقت تک رسائی حاصل کرنا ہے، لیکن محض عقل کے ذریعے اس حقیقت تک کبھی بھی نہیں پہنچا جاسکتا۔

یہ حقیقت ہے، لیکن اس کے باوجود بعض علمی مجالس اس صورت حال کو دوسرے رخ پر ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں، مثلاً وہ درج ذیل بات (یا اس کا مفہوم) رسول اللہ ﷺ کی طرف منسوب کرتے ہیں: ”جب تم مجھ سے کوئی حدیث نقل کرو تو آپس میں مشورہ کرو۔ اگر وہ حق کے موافق ہو تو اس کی تصدیق کر کے اسے اپنے دین کی اساس بنا لو۔ یہ بات اہم نہیں کہ میں نے وہ بات کہی ہے یا نہیں۔ اہم یہ ہے کہ وہ بات حق کے موافق ہو۔“

یہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد قطعاً نہیں ہو سکتا، کیونکہ صرف اللہ تعالیٰ ہی حق کو جانتے اور اس کا تعین کرتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ تو محض اس حق کو ہم تک پہنچاتے ہیں۔ حق لوگوں کے قائم کردہ معیاروں کے تابع ہو سکتا ہے اور نہ ہی ان پیمانوں کو رسول اللہ ﷺ کی احادیث کے لیے معیار ٹھہرایا جاسکتا ہے، بلکہ لوگوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے افعال کو سنت نبوی، یعنی آپ ﷺ کے اقوال و اعمال پر رکھیں۔

ایک اور من گھڑت حدیث ”ولدت فی زمن الملك العادل“ (526) ”میں ایک منصف بادشاہ کے زمانے میں پیدا ہوا ہوں۔“ ہے

یہ حدیث ایرانی بادشاہ ”نوشیرواں“ کی تعریف میں گھڑی گئی ہے۔ رسول اللہ ﷺ کسی دوسرے شخص کی وجہ سے مدح کے محتاج نہیں، کیونکہ آپ کی وجہ سے زمان و مکان کو فخر اور خوشنمائی ملی ہے۔ ایسے مکرم رسول کے مرتبے میں کسی انصاف پسند بادشاہ کے دور میں پیدا ہونے سے اضافہ نہیں ہو سکتا۔

لوگوں میں ایک قول ”الطزافۃ من الایمان“ (527) ”صفائی ایمان کا حصہ ہے۔“ مشہور ہے

اور عام طور پر منبروں پر حدیث نبوی کے طور پر سنایا جاتا ہے، لیکن یہ اگرچہ عقل و دانش کے خلاف نہیں، لیکن حدیث نہیں ہے۔ مفہوم کے صحیح ہونے کے باوجود یہ حدیث نہیں ہے۔ اس کا مفہوم اس لیے صحیح ہے کہ ایک صحیح حدیث میں ہے: ”طہارت نصف ایمان ہے اور“ الحمد لله“ (کالفظ) میزان کو (ثواب سے) بھر دیتا ہے۔“ (520)

غلط فہمی پیدا کرنے والا ایک اور قول ”تَحَبُّوا بِالْعَقِيقِ“ (521) ”عقیق کی انگوٹھی پہنو۔“ اس قسم کی بات رسول اللہ ﷺ کی زبان سے نہیں نکلی، تاہم ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ایک دوسری حدیث میں ہے: ”تَحَبُّوا بِالْعَقِيقِ“ یعنی ”عقیق میں خیمہ نصب کرو۔“ عقیق مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک وادی ہے۔ ابتدائی دور میں چونکہ تحریر نقطوں سے خالی ہوتی تھی، اس لیے راویوں سے ”تَحَبُّوا“ کالفظ ”تَحَسُّوا“ میں بدل گیا، نیز انہوں نے وادی عقیق کو غلطی سے عقیق پتھر سمجھا اور پھر اس کے آخر میں ایک اور جھوٹ شامل کر دیا: ”لَا تَنْفِي الْفَقْرَ“ (522) ”کیونکہ یہ فقر کو ختم کرتا ہے۔“

ایک من گھڑت حدیث ”النَّظَرَةُ إِلَى وَجْهِ جَمِيلٍ عِبَادَةُ“ (523) ”خوبصورت چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔“ یہ قول جھوٹ، مگر ابھی اور انحراف پر مشتمل ہے۔ ”اطْلُبُوا الْعِلْمَ وَلَوْ بِالصَّنِّ“ بھی ارشاد نبوی نہیں ہے، بلکہ من گھڑت حدیث ہے۔ اسے وضع کرنے والوں کی غرض اسلام میں حصول علم کے اہتمام کا اظہار تھی، لیکن قرآن کریم اور سنت مطہرہ میں علم کی اس قدر ترغیب موجود ہے کہ ہمیں کاتبوں کے کلام کی طرح کے کتبہ اقوال کی ضرورت نہیں، مثلاً قرآن کریم میں ارشادِ ربانی ہے: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ (فاطر: ۲۸) ”اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں، جو صاحب علم ہیں۔“ نیز اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: ﴿وَلَا تَنْفَرُوا فِي السَّبِيلِ لِيُتَلَّمُوا﴾ (الزمر: ۹) ”بھلا جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں۔“ ایک صحیح حدیث میں ہے: ”فَرِشْتَةُ طَالِبِ عِلْمٍ سَعْدٌ خَيْرٌ مِنْ عِلْمٍ لَا يَسْتَعْمِلُ“ (524) ”اس قسم کی دیسی آیات مبارکہ اور احادیث صحیحہ کے ہوتے ہوئے ہمیں اس قسم کے من گھڑت اقوال کی قطعاً ضرورت نہیں۔“

و: وضع سے متہم صحیح احادیث

ایک طرف اوپر ذکر کردہ احادیث سمجھے جانے والے زبان زد خاص و عام اقوال کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھتی، بلکہ بعض اوقات انہیں تقریر و تحریر میں موضوع سخن بنایا جاتا ہے تو دوسری طرف بعض لوگ صحیح بخاری و مسلم اور دیگر صحاح ستہ کی کتابوں میں موجود بہت سی احادیث مبارکہ کو وضع سے متہم قرار دیتے ہیں۔ ذیل میں اس کی چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں:

۱- تورات کی بشارت

ان احادیث میں سے صحیح بخاری میں وارد درج ذیل حدیث ہے۔ ”تورات میں ہے: یا ایہا النبی ان انا رسلناک شہداً و مبشراً و نذیراً و حرز اللامیین، أنت عبدی و رسولی، سمیتک المتوکل، لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الأسواق، ولا یدفع بالسیئة السيئة، و لکن یغفر و یغفر و لن یقبضہ اللہ حتی یمیتہ بہ الملة العوجاء بأن یقولوا لا اله الا اللہ“ (533) ”اے نبی، بے شک ہم نے آپ کو گواہ، خوشخبری دینے والا، (عذاب الہی) سے ڈرانے والا اور امی لوگوں کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ میرے بندے اور رسول ہیں۔ میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے۔ وہ نبی نہ تو سخت مزاج اور بداخلاق ہوگا اور نہ ہی بازاروں میں شور و غل کرنے والا۔ وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دے گا، بلکہ غفور و درگزر سے کام لے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے اس وقت تک وفات نہ دیں گے جب تک اس کے ذریعے سے ایک گجڑی ہوئی قوم کی زبانوں سے ”لا اله الا اللہ“ کہلو کر اسے درست نہ فرمادیں۔“

بعض مستشرقین اور عالم اسلام میں ان کے پیروکاروں نے اس حدیث پر تنقید کرتے ہوئے ایسے موضوع قرار دیا ہے۔ اور اس کی سادہ سی وجہ اس کے راویوں میں حضرت عبداللہ عمرو بن عاص، حضرت انس، حضرت ابو ہریرہ اور کعب احبار کا ہونا بیان کی ہے۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ کی صفات، کسی تاریخی واقعے یا قرآن کریم میں رسول اللہ ﷺ کے بیان کردہ اوصاف سے متصادم کوئی بات نہیں، پھر ہم یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ موجودہ تورات اور انجیل اپنی تمام تر تحریفات کے باوجود رسول اللہ ﷺ سے متعلق متعدد بشارتوں اور اشارات سے بھری پڑی ہیں۔ قرآن کریم اہل کتاب میں سے رسول اللہ ﷺ پر ایمان لانے والوں کے بارے

میں کہتا ہے: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ﴾ (الأعراف: ۱۵۷) ”وہ لوگ جو اس رسول یعنی نبی امی کی پیروی کرتے ہیں جن کے اوصاف کو وہ اپنے ہاں تورات و انجیل میں پاتے ہیں۔“

نیز سورت فتح کے آخر میں کہتا ہے: ﴿ذَلِكَ مَن لَّهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَن لَّهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ﴾ (الفتح: ۲۹) ”ان کے یہی اوصاف تورات میں ہیں اور یہی اوصاف انجیل میں ہیں۔“

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم خود ہمیں بتاتا ہے کہ تورات اور انجیل رسول اللہ ﷺ اور آپ کے صحابہ کے بارے میں گفتگو کرتی ہیں حتیٰ کہ علامہ حسین الجسری نے تورات اور انجیل کے موجودہ نسخوں میں رسول اللہ ﷺ سے متعلق ایک سو چودہ اشارات کی نشاندہی ہے۔ اس قدر تحریف و تہریل کے باوجود بشارات کی اتنی کثرت دیکھ کر انسان حیرت زدہ ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، نیز ان شاء اللہ ایک دن آئے گا، جب تحقیقات سے انجیل برتا باس کی صحت کی تائید ہوگی، جس میں ہم اپنے رسول ﷺ کا نام صراحتہً موجود پاتے ہیں۔ بلاشبہ اپنے بعد آنے والے رسول کے نام کی بشارت دینا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اہم ترین فرائض میں شامل تھا۔

نیز دائرہ اسلام میں داخل ہونے والوں کی اکثریت کا تعلق مشرکین، نصاریٰ اور یہودیوں میں سے کسی نہ کسی سے تھا۔ کعب احبار بھی مسلمان ہونے سے پہلے یہودی تھے۔ ان کے بارے میں دور حاضر کے مفکر لکھتے ہیں: ”ان کے اسلام لانے کے بعد ان کی معلومات بھی مسلمان ہو گئی تھیں۔“ (۵۳۴)

وہ بعض ایسے مواقع پر جن کے بارے میں قرآن و سنت خاموش ہوتے، بعض اسرائیلیات روایت کرتے تھے، لیکن وہ قرآن و سنت کے معارض نہیں ہوتی تھیں۔ جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے وہ اسلام کے خلاف تعصب رکھنے والے دشمن نہ تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت میں ان کے ملوث ہونے کا الزام کئی صدیوں بعد گھڑی جانے والی تہمت ہے۔ ابن عباس، ابو ہریرہ، انس بن مالک اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم جیسے بڑے بڑے صحابہ ان کی روایات سنتے اور وہ انہیں تورات کی بعض خبریں بتاتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی جھوٹ بولا اور نہ ہی ان صحابہ کرام سے ایسا ممکن تھا۔ جھوٹ بولنے کا خیال تو انہیں خواب میں بھی نہیں آتا تھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بلا جواز اور بغیر سوچے سمجھے سطحی قسم کے ملاحظات کی بنیاد پر صحیح احادیث اور انہیں روایت کرنے والے بڑے بڑے صحابہ کرام پر جھوٹ بولنے کے الزام لگانے، خصوصاً جبکہ اس بارے میں تاریخی واقعات و شواہد

بالکل واضح ہیں، کا مقصد اسلام کے دوسرے رکن سنت نبویہ کے مقام کو گرانے کے سوا کچھ نہیں۔

۴- وسیلہ

اعتراض کا نشانہ بننے والی دوسری صحیح حدیث حضرت انس سے مروی ہے، جس کے مطابق حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے قحط سالی کے دوران حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے ان کے وسیلے سے بارش کے لئے درج ذیل دعا مانگی: "اے اللہ! ہم اپنے نبی ﷺ کے وسیلے سے آپ سے دعا مانگتے تھے اور آپ ہمیں بارش عطا کرتے تھے۔ اب ہم اپنے نبی کے چچا کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں۔ ہمیں بارش عطا فرمائیے۔" جس کے نتیجے میں ان پر بارش ہوئی۔ (53b)

اس حدیث پر ابن ابی الدنیا کی کتاب اور جاحظ کی کتاب "البيان والتبيين" میں اعتراض کیا گیا ہے۔ جاحظ معتزلہ کے امام "نظام" جو بہت سی صحیح احادیث کے انکار اور اپنے مادہ پرستانہ نظریات کی وجہ سے معروف تھا، کا شاگرد تھا۔ جاحظ اپنی اس کتاب میں لکھتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے واقعہ استسقاء میں کافی اضطراب پایا جاتا ہے، کیونکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے منبر پر دعا مانگی اور بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ نماز کے بعد پیش آیا۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ جاحظ محدث نہ تھا حدیث کے ساتھ اس کا تعلق ایک آدمی سے زیادہ نہ تھا اور ابن ابی الدنیا کے متقی ہونے کے باوجود بہت سے محدثین کا اتفاق ہے کہ اس کی کتاب بہت سے جھوٹوں اور غلطیوں پر مشتمل ہے، لہذا ایسے لوگوں پر اعتنا و کرتے ہوئے کسی حدیث پر کیسے کوئی حکم لگایا جاسکتا ہے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ امام غزالی نے فلاں حدیث روایت کی ہے تو لوگ اس پر ہنسیں گے، کیونکہ وہ عظیم اور ممتاز اسلامی مفکر ہونے کے باوجود محدث نہ تھے، حتیٰ کہ علم حدیث کے مجدد سمجھے جانے والے زین الدین عراقی نے کتاب "احیاء علوم الدین" میں وارد احادیث پر نقد و تبصرہ کرتے ہوئے صحیح، حسن اور ضعیف احادیث کی نشاندہی کی ہے۔

طیب سے انجینئر تک اور کیمیا دان سے علم طب کی معلومات نہیں پوچھی جاتیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس حدیث پر اعتراض کسی مضبوط یا علمی بنیاد پر قائم نہیں۔

دوسرے وسیلہ کوئی اجنبی یا ناپسندیدہ بات نہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيَّ الْوَسِيلَةَ﴾ (المائدة: ۳۵) "اے ایمان والو! اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب تلاش کرتے رہو۔" صحابہ کرام نبی اکرم ﷺ سے دعا کی درخواست کرتے تھے، جس

کی بنیاد وسیلہ ہی تھی، مثلاً ایک دن ایک بدورسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آیا اور قحط کی شکایت کر کے بارش کی دعا کی درخواست کی۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنے ہاتھ بلند کر کے دعا فرمائی: ”اے اللہ! ہمیں بارش عطا فرما۔“ تھوڑی ہی دیر میں بادل جمع ہو کر گر جنے لگے اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ بارش کئی دن تک جاری رہی یہاں تک کہ لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بن گئی، چنانچہ لوگ آپ ﷺ کی خدمت میں آئے اور بارش کے ختم ہونے کی دعا کرنے کی درخواست کی۔ آپ ﷺ نے دعا فرمائی تو بارش ختم ہو گئی اور بادل مدینے کے اوپر سے تاج کی مانند چھٹ گئے۔ لوگ سورج کی دھوپ میں اپنے گھروں کو واپس گئے۔ یہ منظر دیکھ کر رسول اللہ ﷺ مسکرائے اور آپ نے دیکھتے ہوئے چہرے کے ساتھ ارشاد فرمایا: ”میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں اور میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں۔“ (536)

صحیح احادیث میں تین شخصوں کے ایک غار میں پھنس جانے اور اس مشکل سے نکلنے کے لیے ان میں سے ہر ایک کے اپنے نیک اعمال کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا واقعہ مذکور ہے۔ ان میں سے ایک نے اپنے والدین کے ساتھ اپنے حسن سلوک کا ذکر کیا، دوسرے نے خوفِ خدا کے باعث اپنے بچپن کی مٹی کے ساتھ بدکاری سے باز رہنے کا تذکرہ کیا اور تیسرے نے ایک ایسے شخص کی اجرت کی سرمایہ کاری کرنے کا تذکرہ کیا، جس سے اس نے کام لیا تھا، لیکن اس کی اجرت اس کے حوالے نہ کر سکا تھا، تاہم اس کے ساتھ دوبارہ ملاقات کے وقت اس نے اس کی اجرت سے حاصل ہونے والا منافع اس کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے ان نیک اعمال کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے اس تنگی سے نجات پانے کی دعا کی۔ (537) نیز رسول اللہ ﷺ کے دور میں بعض لوگوں نے وسیلے کے ذریعے دعا مانگی اور رسول اللہ ﷺ نے اس عمل پر خاموشی اختیار کر کے اس کی تائید فرمائی، مثلاً ایک شخص رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے ناپیائین کی شکایت کی۔ رسول اللہ ﷺ نے اسے سکھایا کہ وہ وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھے اور پھر اللہ تعالیٰ سے درج ذیل دعا مانگے: ”اے اللہ! میں آپ کے نبی، نبی رحمت محمد (ﷺ) کے وسیلے سے آپ سے سوال کرتا ہوں اور آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اے محمد! میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تاکہ میری حاجت برائی کی جائے۔ اے اللہ! میرے حق میں ان کی شفاعت کو قبول فرما۔“ جو نبی اس شخص نے رسول اللہ ﷺ کی ہدایات پر عملدرآمد کیا اس کا ناپیائین ختم ہو گیا اور وہ دیکھنے لگا۔ (538)

جب قرآن ہمیں اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرنے کا کہتا ہے، رسول اللہ ﷺ قرآن کو وسیلہ بنانے کا ہمیں حکم دیتے ہیں اور اپنی ذات اور نیک اعمال کو وسیلہ بنانے کو جائز قرار دیتے ہیں۔ (539) تو اس

میں کون سا انوکھا پن پایا جاتا ہے؟ اور یہ لوگ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بارش کی دعا کے وقت وسیلہ اختیار کرنے کو کیوں ناپسند کرتے ہیں؟ ایسا طرز عمل سنت کے خلاف سرکشی اور اس کی نافرمانی کے سوا کچھ نہیں۔

۳۔ کتے کا جوٹھا برتن

بخاری، مسلم، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ اور ابن حنبل کی روایت کردہ ایک دوسری حدیث کو مستشرقین اور ان کے پیروکاروں نے محض اس لیے رد کیا ہے کہ وہ ان کے فہم سے بالاتر ہے یا اس لیے کہ اس کے راوی ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر اور انس رضی اللہ عنہم ہیں۔ وہ حدیث حسب ذیل ہے: ”جب برتن کو کتا چاٹ جائے تو اس کی پاکی کا طریقہ یہ ہے کہ اسے سات بار دھویا جائے، جن میں سے پہلی مرتبہ مٹی استعمال کی جائے۔“ (540) ایک دوسری روایت کے الفاظ کچھ یوں ہیں: ”جب تم میں سے کسی کے برتن سے کتا پی جائے تو اس برتن کو سات مرتبہ دھونا چاہیے۔“ (541)

حدیث میں وارد لفظ ”سبع“ سے سات کا عدد بھی مراد ہو سکتا ہے اور کثرت کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا، یہی وجہ ہے کہ حنفی مسلک کے فقہاء کے نزدیک نفاذ کے لیے تین مرتبہ دھونا کافی ہے۔

اس حدیث شریف کے معانی پر ایک مستقل کتاب لکھی جاسکتی ہے۔ یہ علامات نبوت میں سے ایک علامت ہے۔ صرف دور حاضر میں ہی کتوں کی انسانوں کی طرف منتقل ہونے والی بیماریوں کی دریافت ہوئی ہے۔ صحت کی حفاظت کے سلسلے میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس میں کتے اور انسان دونوں کے جسم میں زندہ رہ سکنے والے بعض جراثیم اور وائرس کی وجہ سے انسانوں اور کتوں کی درمیان پائی جانے والی مشترکہ بیماریوں کی طرف بھی اشارہ ہے۔ یہ حدیث نبوی معجزہ ہے اور اس پر علمی مجاہدات میں متعدد مضامین لکھے جا چکے ہیں۔

۴۔ حدیث ذباب (کھٹی)

گزشتہ حدیث سے ملتی جلتی ایک دوسری حدیث پر بھی تنقید کی گئی ہے، حتیٰ کہ اس پر تنقید کرنے والوں میں مورلیس بوکائے (Maurice Bucaille) بھی شامل ہے، جس کی کتابوں کا ہم بڑے اہتمام سے ترجمہ کر رہے ہیں۔ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ مسلمانوں نے اس حدیث کو غفلت یا جہالت کے سبب قبول کیا ہے۔ درحقیقت اس اعتراض کا سبب اس کی سند میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسے راویوں کا ہونا اور مستشرقین اور ان کے پیروکاروں کی ناکامی و ناکامی ہے۔ وہ حدیث حسب ذیل

ہے۔ ”جب تم میں سے کسی کے برتن میں کبھی گر پڑے تو اسے مکمل طور پر ڈبو کر نکال لو۔“ (542) اس حدیث پر سند کے حوالے سے تنقید کرنا ممکن نہیں، کیونکہ اسے روایت کرنے والوں میں بخاری، ابوداؤد، نسائی، دارمی اور ابن حنبل جیسے حضرات شامل ہیں۔ صحابہ کرام اور امت کی طرف سے اسے تلقی بالقبول حاصل ہے اور آج تک علمائے حدیث میں سے کسی نے بھی اس پر کسی قسم کا اعتراض نہیں کیا۔

سب سے پہلے معتزلی ائمہ نے اس پر اس وقت تک کی علمی معلومات کے خلاف ہونے کی بنا پر اعتراض کیا۔ ان کے بعد مستشرقین اور بیسویں صدی کے سائنسدانوں نے بھی اس کو تنقید کا نشانہ بنایا، حالانکہ یہ حدیث بذات خود ایک معجزہ ہے، کیونکہ اس میں نبی کریم ﷺ نے سب سے پہلے کبھی کے جراثیم منتقل کرنے کی صلاحیت کی طرف توجہ مبذول کرائی ہے۔ حدیث کا بقیہ حصہ یوں ہے: ”کیونکہ اس کے ایک پر میں شفا اور دوسرے میں بیماری ہوتی ہے۔“

جب کبھی کسی جگہ بیٹھنے کا ارادہ کرتی ہے تو وہ بڑی احتیاط سے اپنا ایک پر استعمال کرتی ہے، وہ بہت کم ہی کسی ایسی جگہ مثلاً شہد وغیرہ پر بیٹھتی ہے، جہاں سے پھر اڑ سके۔ اس کے چھوٹے سے دماغ کی ساخت و پرداخت کچھ ایسی ہوتی ہے، جس سے اس کے حیاتیاتی نظام میں آسانی پیدا ہوتی ہے، لیکن یہی کبھی جب کسی انسان کے چہرے یا کھانے پر بیٹھتی ہے تو ٹائی فائیڈ، ہیضہ اور وچکس (Dysentery) جیسی متعدد بیماریوں کے منتقل ہونے کا باعث بنتی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کبھی کے ایک پر میں بیماری اور دوسرے میں شفا ہونے کا انکشاف کر کے سائنس کو بھی کئی صدیاں پیچھے چھوڑ دیا۔ رسول اللہ ﷺ نے جس حقیقت کو چند الفاظ میں تعبیر کیا تھا سائنس نے دور حاضر میں اس کا انکشاف کیا ہے۔ امت مسلمہ کی طرف سے چودہ صدیوں سے تلقی بالقبول پانے والی اس حدیث کو محض حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے راویوں میں شامل ہونے یا عقل کے اسے پوری طرح نہ سمجھ پانے کی وجہ سے مسترد کرنا ایک ایسا جلد بازی کا فیصلہ ہے، جو سائنس سے میل کھاتا ہے اور نہ حقیقت پسندی سے۔

بیک وقت بیماری اور شفا کے حامل ہونے کا وصف صرف کبھی تک ہی محدود نہیں، بلکہ یہ بات بچھو اور شہد کی کبھی میں بھی پائی جاتی ہے، چنانچہ اگر کسی شخص کو بچھوؤ تک مار دے تو لوگ بچھو کو مار کر پیتے ہیں اور پھر جہاں اس نے ڈنک مارا ہوتا ہے، اسے رکھ دیتے ہیں، جس سے مریض کو شفا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح شہد کی کبھی میں جہاں شہد پیدا ہوتا ہے وہیں زہر بھی بنتا ہے۔

۵۔ تین مساجد کی طرف رخت سفر باندھنا

ایک اور صحیح حدیث کو اس بنیاد پر ہدف تنقید بنایا گیا ہے کہ اس سے سنت کے اصولوں پر زور پڑتی ہے اور اسے صحابہ نے کب احبار سے روایت کیا ہے جس نے شاید یہودی ہونے کی وجہ سے مسجد اقصیٰ کو اس قدر مقدس قرار دیا ہے۔ وہ حدیث حسب ذیل ہے: ”تین مساجد یعنی مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ کے سوا کسی طرف رخت سفر نہ باندھا جائے۔“ (۵۸۱۳) بعض روایات میں مسجد اقصیٰ کا ذکر مسجد نبوی سے پہلے ملتا ہے۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کی تعریف پر کسی بھی مومن کو ناگواری محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ قرآن کریم اس مسجد کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے: ﴿بَارِكُوا حَوْلَهُ﴾ (الاسراء: ۱) ”جس کے چاروں طرف ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔“ معراج کی رات یہیں سے آپ ﷺ کی معراج کا آغاز ہوا اور یہیں آپ ﷺ نے انبیائے کرام کی ارواح کو امامت کرائی۔ مسجد اقصیٰ یہودیوں کی عبادت گاہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دین بہین ”اسلام“ کی بالادستی کی علامت ہے۔ مسجد اقصیٰ جس مبارک خطہ ارض پر واقع ہے، اسے اولوالعزم رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نوجوان ساتھی یوشع بن نون نے اس وقت فتح کیا، جب انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی جماعت میں پختگی پیدا ہو چکی ہے اور وہ اس کام کے لیے تیار ہے۔ اس کے بعد اس بابرکت قطعہ ارض کی فتح کی سعادت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور ان کے بعد عظیم اسلامی قائد صلاح الدین ایوبی کے حصے میں آئی اور ان شاء اللہ مستقبل قریب میں اس کی آخری فتح رہبانین کے نصیب میں آئے گی۔ مسجد اقصیٰ ایک رمز ہے۔ اسے کھونا روحانی شکست ہے اور اس کی نئے سرے سے فتح اسلام کی بازیافت ہوگی۔ جب مسجد اقصیٰ کو قرآن کریم میں خصوصی اہمیت اور مقام حاصل ہے اور رسول اللہ ﷺ نے بھی اس اہمیت اور مقام کو بیان فرمایا ہے تو اس حدیث کو جھٹلانے کا کیا جواز باقی رہ جاتا ہے؟ باقی اسے مسجد نبوی پر ترجیح دیے جانے پر بحث و مناقشہ کیا جاسکتا ہے۔ مسجد اقصیٰ اور اس جیسی دیگر جگہوں کے لیے کوئی خصوصی عبادت مقرر نہیں ہے۔ عبادات کے لیے وقت اور جگہ کے انتخاب کا حق صرف شارع کو حاصل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک عورت نے نذرمانی کی اگر اسے بیماری سے شفا نصیب ہوئی تو وہ مسجد اقصیٰ میں جا کر نماز پڑھے گی، چنانچہ وہ صحت یاب ہوئی تو سفر کی تیار کرنے لگی اور سفر پر روانگی سے ٹھوڑی دیر پہلے ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہیں اپنے ارادے سے آگاہ کیا۔ حضرت میمونہ نے اس سے کہا: ”بیٹھو اور جو کھانا میں نے تیار کیا ہے اسے کھاؤ اور پھر مسجد نبوی میں جا کر نماز ادا کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے:“ اس میں ادا کی گئی ایک نماز مسجد کعبہ کے سوا دیگر مساجد میں ادا کی گئی ہزار نمازوں سے افضل ہے۔“ (۵۹۴۴)

جب تک اللہ تعالیٰ عبادت و اطاعت کے لیے کسی خاص وقت یا جگہ کی تخصیص نہ کریں، اس وقت تک نماز کسی بھی جگہ ادا کی جاسکتی ہے، لہذا اگر کسی نے یہاں قربانی پیش کرنے کی نذر مانی تو وہ کسی اور جگہ بھی قربانی کا جائز ذبح کر سکتا ہے اور اگر اس نے کسی اور جگہ قربانی پیش کرنے کی نذر مانی تو وہ یہاں بھی اپنی منت پوری کر سکتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے مسجد نبوی کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کرنا بھی ضروری خیال کیا، تاہم بعض فقہائے کرام نے اس عمومی قاعدے سے مسجد حرام کو مستثنیٰ قرار دیا ہے، کیونکہ وہ بعض خصوصیات مثلاً اس میں ہمہ وقت نماز پڑھے جانے کے امکان اور نماز کے ساتھ ساتھ اس کے گرد طواف کئے جاسکنے کی حامل ہے، اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی مسجد حرام میں قربانی پیش کرنے کی منت مانے تو وہیں پر منت کو پورا کرنا اس پر ضروری ہوگا، تاہم اس فقہی مسئلے اور ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے ارشاد سے مسجد اقصیٰ کے مقام میں کمی ہوتی ہے اور نہ اس کی قدر و منزلت میں۔

۶۔ حق پرست گروہ

ایک اور جھٹلائی جانے والی صحیح حدیث سے اسے جھٹلانے والوں کی گراوٹ کا اندازہ ہوتا ہے، وہ حدیث حسب ذیل ہے: ”میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا ان کا ساتھ چھوڑنے والوں سے انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے گا۔“ (345)

اس حدیث کی مخالفت کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ چودہ صدیوں پر محیط اسلامی تاریخ میں کبھی ایسا دو نہیں آیا، جس میں اسلام دنیا اور دلوں سے مٹ گیا ہو اور کوئی اس کی مدد و نصرت کے لیے نہ آیا ہو۔ تاریخ میں کوئی دور ایسا نہیں گزرا، جس میں کوئی نہ کوئی گروہ اسلام کی خاطر سرگرم عمل نہ رہا ہو۔ ماضی کو چھوڑیے بیسویں صدی کو ہی لے لیجئے، جس میں وین اور اہل دین پر سب سے زیادہ یلغار ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود دین کو صفحہ ہستی سے مٹایا نہیں جاسکا، لہذا اس حدیث کا کون سا پہلو تشفی بخش نہیں ہے؟ سوشلزم نے اپنے ملک سے دین کو دس ٹکالادینے کی کوشش کی اور اسے صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے اس کے خلاف خونریز جنگ کا آغاز کیا، لیکن ان سوشلسٹ ممالک میں بھی دین کے لیے اپنی جانیں وقف کرنے والے ہمیشہ موجود رہے ہیں، بلکہ اتنے سالوں تک کفر کے گندے جوہر میں رہنے والی انسانیت اب اس سے نکلنے کے راستے اور کسی نجات دہندہ کی تلاش میں ہے، لیکن اسے دین خصوصاً دین اسلام کے سوا کہیں نجات نہیں ملے گی، کیونکہ دین اسلام ایک ایسی خدائی شے ہے، جسے پھونکوں سے نہیں بجھایا جاسکتا۔

حدیث میں وارد لفظ ”الجماعۃ“ کی مختلف توجیہات کی گئی ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں اس سے اہل شام مراد ہیں، (۱۸۱۷) کیونکہ ان کے دور میں شام علم کا مرکز تھا۔ خلافت کے شام سے بغداد منتقل ہونے کے باوجود شام کی علمی مرکزیت کئی صدیوں تک برقرار رہی۔ امام اوزاعی، لیث بن سعد اور امام مالک جیسے اساطین علم اپنے طلبہ کو شام بھیجتے، تاکہ وہ وہاں امراء کا قرب حاصل کر کے علم کی اشاعت کریں۔

بعض حضرات کے نزدیک ”الجماعۃ“ سے مراد محدثین ہیں اور بعض کے نزدیک اس سے مفسرین مراد ہیں۔ بہر کیف! اگر ہم حدیث میں وارد لفظ ”الجماعۃ“ کو کسی خاص دور یا گروہ تک محدود رکھنے سے گریز کریں تو زیادہ بہتر اور حدیث کے مفہوم سے قریب تر ہوگا۔ حاصل یہ کہ یہ جماعت ہر دور میں پائی جاتی رہی ہے۔ کبھی شام میں اور کبھی کہیں اور، کبھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے گرد تو کبھی امام غزالی کے گرد۔ کبھی شیخ احمد سرہندی کے ساتھ تو کبھی بغداد میں مولانا خالد بغدادی کے ہمراہ اور کبھی کسی اور کی معیت میں وغرض اہم بات یہ ہے کہ یہ جماعت ہمیشہ موجود رہی ہے اور آئندہ بھی ہمیشہ موجود رہے گی۔

۷۔ نیند سے بیدار ہو کر ہاتھ دھونا

ایک اور حدیث اسے نہ سمجھ سکنے والوں کی طرف سے تنقید کا نشانہ بنی۔ وہ حدیث حسب ذیل ہے: ”جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو جب تک اپنے ہاتھ تین مرتبہ نہ دھو لے اس وقت انہیں برتن میں نہ ڈالے، کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس اس کا ہاتھ رات کو کہاں رہا یا کہاں کہاں پھرتا رہا۔“ (۵۴۷)

”فجر الاسلام“ اور ”ضحی الاسلام“ کے مصنف احمد امین نے یہ کہتے ہوئے اس حدیث کا مذاق اڑایا ہے، ”کیا انسان یہ نہیں جانتا کہ اس کا ہاتھ کہاں کہاں پھرتا رہا ہے؟“ ”ابو یہ اور ان سب کے استاذ گولڈزیہر (Goldziher) نے بھی اس کا مذاق اڑایا ہے، لیکن کیا واقعی انسان جانتا ہے کہ رات کے وقت اس کا ہاتھ کہاں کہاں پھرتا رہا ہے؟ میری رائے میں حفظانِ صحت کے اصولوں کے پہلو سے یہ حدیث ایک ایسے معجزے پر مشتمل ہے، جس نے زمانے کو پیچھے چھوڑ کر بہت سے اہم حقائق سے پردہ اٹھایا ہے۔

بعض اوقات انسان الہی یا کسی جلدی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اور رات کے وقت لاشی میں اپنے جسم کے بعض حصوں کو کھجاتا ہے۔ جدید علم طب کے مطابق ناخنوں کے نیچے لاکھوں جراثیم پائے جاتے ہیں، لہذا کیا ایسے انسان کے لیے جس کے آلودہ ناخنوں کے نیچے جراثیم موجود ہوں، صبح ناشتے کے وقت کھانے یا پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالنا درست ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا کر کے وہ جراثیم کو اپنے جسم کے قریب لانے کا باعث نہ بنے گا؟

لہذا آغاز سے آج تک امت کی طرف سے تلقی بالقبول پانے والی ایک ایسی حدیث جو نہ صرف یہ کہ سائنس سے متصادم نہیں، بلکہ اس کے مطابق اور موافق ہے کو محض اس لیے مسترد کرنا کہ بعض مستشرقین اور عالم اسلامی میں ان کے بعض مغرب زدہ پیروکاروں کو اسے روایت کرنے والے صحابہ کرام پسند نہیں یا ان مستشرقین کے دور میں علمی سطح اس حدیث کے صحیح فہم کے لیے ناکافی تھی، کیسے درست ہو سکتا ہے؟

۸۔ معراج کی رات نبی کریم ﷺ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات

جن احادیث کو بعض لوگوں نے مسترد کرنے کی کوشش کی ہے، ان میں سے ایک وہ حدیث بھی ہے، جس کے مطابق رسول اللہ ﷺ نے معراج کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی اور انہوں نے آپ ﷺ کو ابتدا میں دن میں پچاس مرتبہ فرس ہوئے والی نماز کے اوقات کو پانچ تک کم کرانے کا مشورہ دیا۔ (546) حالانکہ اس حدیث کو صحاح ستہ اور دیگر کتب حدیث کے مضبوط ترین راویوں نے روایت کیا ہے۔

پہلی بات تو یہ ہے یہ ملاقات تھی مشورہ نہ تھا اور اگر رسول اللہ ﷺ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مشورہ بھی فرماتے تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہ ہوتی، کیونکہ رسول اللہ ﷺ کی یہ پہلی معراج تھی، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک معزز نبی کی حیثیت سے اس عالم میں ایک عرصے سے قیام پذیر تھے پھر رسول اللہ ﷺ اللہ تعالیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ادب و احترام کا نمونہ تھے اور ہمیشہ اپنی امت کے لیے آسانی پیدا کرنے کی جستجو میں رہتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ ﷺ کی ملاقات کو اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے، نیز اگر اسے مشورہ بھی سمجھا جائے تو آپ ﷺ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مشاورت بنی اسرائیل اور یہودیوں کے ساتھ نفسیاتی اور معاشرتی سطح پر ماحول کو خوشگوار بنانے میں بڑی اہمیت کی حامل تھی، مزید برآں رسول اللہ ﷺ نے تمام انبیائے کرام کی تصدیق فرمائی۔ یہ ملاقات بھی اسی حقیقت کی آئینہ دار تھی۔ آپ ﷺ نے تمام انبیائے کرام کی اتنی عمدہ طریقے سے تصدیق فرمائی کہ آپ نے اپنے آپ کو پہلے انبیائے کرام پر ترجیح دیے جانے یا ان کے عدم احترام کی اجازت نہیں دی اور جب کسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تنقید کی تو آپ ﷺ نے فوراً دخلت کرتے ہوئے فرمایا: ”مجھے موسیٰ علیہ السلام پر ترجیح مت دو، کیونکہ لوگ قیامت کے دن بے ہوش ہو جائیں گے۔ جب میں سب سے پہلے ہوش میں آؤں گا تو موسیٰ علیہ السلام کو عرش کا کنارہ پکڑے ہوئے دیکھوں گا۔ مجھ نہیں معلوم ہو گا کہ آیا وہ بھی بے ہوش ہوئے تھے اور پھر مجھ سے پہلے ہوش

میں آگئے یا وہ ان لوگوں میں سے تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس سے مستثنیٰ قرار دیا تھا۔⁽⁵⁴⁹⁾ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دفاع فرمایا ہے۔

مزید برآں چونکہ ہمیں مکان کے تمام ابعاد کا علم نہیں، اس لیے تمام واقعات کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کون سے بعد میں ہوئے ہیں، مثلاً مسند امام احمد حنبل، صحیح مسلم اور سنن ابن ماجہ وغیرہ بہت سی کتب صحاح میں تسمیہ داری جو اسلام قبول کرنے سے پہلے نصرانی تھے، سے ایک حدیث مروی ہے، جس میں انہوں نے ایک جزیرے میں جہاں اور دجال کے ساتھ اپنی ملاقات کی تفصیلات سے آگاہ کیا ہے۔ کیا اس قسم کی حدیث کا محض اس دعوے کی بنیاد پر انکار کیا جاسکتا ہے کہ تسمیہ داری اسلام قبول کرنے سے پہلے نصرانی تھے اور انہوں نے یہ بات نصرانیت سے لی ہے؟ کیا اسے ناممکن قرار دے کر مسترد کیا جاسکتا ہے؟ کیا اسے ماورائی کیفیت (Transcendent) میں کسی کو دیکھنے کے مترادف قرار نہیں دیا جاسکتا؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں اسے صرف اسی پہلو سے دیکھنا چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ تسمیہ داری کے ساتھ یہ واقعہ مکان کے کون سے بعد میں پیش آیا تھا۔

نزول مسیح علیہ السلام خواہ اس کی حقیقت کچھ بھی ہو، سے متعلق بہت سی احادیث ہیں۔⁽⁵⁵⁰⁾ کیا ہمیں ایسی تمام احادیث کو اس نظر سے دیکھنا چاہیے کہ یہ عیسائیوں کی وضع کردہ ہیں؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اولوالعزم رسولوں میں سے نہ تھے، جن کی نبوت پر ہم ایمان رکھتے ہیں اور جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کی آمد کی بشارت سنائی تھی۔ حضرت ابراہیم، حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور حضرت موسیٰ علیہم السلام کی طرح وہ بھی ہمارے نبی ہیں۔ یہ کتنی ستم ظریفی ہے کہ ٹیلی پیٹھی (Telepathy)، تخیل و روح، پناہ و اور ٹیلی فون کے ذریعے تو دور دراز اور زیر آب مخاطبت کو تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن اوپر ذکر کردہ واقعات جن کے بعد کا ہمیں علم بھی نہیں کونا قابل قبول سمجھا جاتا ہے نیز قاضی عیاض کی "الشفاء"، ابو نعیم اصفہانی کی "الدلائل"، اور ابن کثیر کی "الشمائل" جیسی معتبر کتابوں میں "شق صدر" سے متعلق وارو حدیث کو محض بنیاد پر ناقابل قبول تصور کیا جاتا ہے کہ عقل اور تجربہ ہی علوم کی روشنی میں اس کی کوئی توجیہ ممکن نہیں اس قسم کی صحیح احادیث کا انکار کر کے سنت کو پامال کرنے کی کوششیں کرنے والے فنا ہو جائیں گے، لیکن سنت ہمیشہ زندہ رہے گی۔

۲: احادیث کی تعداد کے بڑھنے کے عوامل

بعض مستشرقین اور عالم اسلام میں ان کے پیروکاروں نے احادیث کی کثرت اور بعض صحابہ کرام کے زیادہ احادیث روایت کرنے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ ان تمام احادیث کے رسول اللہ ﷺ کی زبان سے صادر ہونے کو ناممکن سمجھتے ہیں، جس سے ان کا مقصد صحیح احادیث اور سنت نبویہ سے متعلق شکوک و شبہات پیدا کرنا ہوتا ہے۔

۱- حدیث کی اہمیت

اس قسم کے خیالات کا کسی مضبوط اساس پر مبنی نہ ہونا بالکل واضح ہے، کیونکہ جیسا کہ ہم نے اوپر وضاحت کی ہے، دین اسلام اور مسلمان کی زندگی میں حدیث نبوی کو بے پناہ اہمیت حاصل ہے۔ صحابہ کرام کو ہمہ وقت اس بات کا احساس رہتا تھا، یہی وجہ تھی کہ جو اہرات کا مالک اپنے جو اہرات کی اس قدر حفاظت نہیں کرتا، جس قدر حفاظت صحابہ کرام رسول اللہ ﷺ کے مبارک ہونٹوں سے نکلنے والے ایک ایک لفظ اور آپ ﷺ کے ایک ایک عمل اور حرکت کی کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان میں دنیا و آخرت کی سعادت کا راز مضمر ہے۔ وہ بڑی احتیاط سے رسول اللہ ﷺ کے ایک ایک لفظ، طرز عمل اور تقریر کا مذاکرہ کرتے اور اسے اپنی یادداشت میں محفوظ کر کے اپنا دستور حیات بناتے۔

تینیس سال تک انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی تمام حرکات و سکنات کا قریب سے مشاہدہ کیا اور اپنی زندگی کے ایک ایک مرحلے اور موڑ پر ان کی پیروی کی۔ رسول اللہ ﷺ صحابہ اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ان کی دنیوی و اخروی زندگی کے ہر ایک معاملے کی قابل فہم انداز میں وضاحت فرماتے تھے۔ ابو ذر غفاریؓ نے خطبہ کہتے ہیں: "(ایک مرتبہ) رسول اللہ ﷺ نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی اور پھر منبر پر تشریف لے گئے اور نماز ظہر تک ہمارے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا، پھر آپ ﷺ اترے نماز ظہر پڑھی اور پھر منبر پر تشریف لے گئے اور نماز عصر تک خطبہ ارشاد فرمایا۔ پھر آپ اترے نماز پڑھی اور پھر منبر پر تشریف لے جا کر غروب آفتاب تک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس دوران آپ ﷺ نے ماضی و مستقبل کی بہت سے باتیں ہمیں بتائیں۔ جس نے جتنی باتیں یاد رکھیں وہ اتنا زیادہ صاحب علم کہلایا۔" (551)

صحابہ کرام تینیس سال تک آپ ﷺ کی باتوں کو یاد کرتے رہے۔ وہ آپ ﷺ کے ارشادات کے مطابق آپ کی سنت کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے۔ آپ ﷺ کے سامنے نماز

ادا کر کے فرماتے "جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو، ویسے نماز پڑھو۔" (553) آپ ﷺ نے صحابہ کے ہمراہ حج کیا اور ان سے فرمایا: "مجھ سے حج کے احکامات سیکھو۔" (554) لہذا صحابہ کرام کا آپ ﷺ کے ایک ایک لفظ اور حرکت کی پوری احتیاط سے پیروی کرنا، انہیں یاد کر کے اپنا دستور حیات بنانا اور پھر انہیں آئندہ نسلوں کی طرف منتقل کرنا بالکل فطری بات تھی۔

صحابہ کرام نے نہ صرف احادیث کو یاد کیا، بلکہ انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا کر آگے منتقل کیا، کیونکہ ان کا رسول اللہ ﷺ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا۔ ان کا ایمان تھا کہ آپ ﷺ کا ہر لفظ اور طرز عمل جنت کا راستہ ہے۔ ہمارا بھی یہی ایمان ہے۔ وہ آپ ﷺ کے ساتھ دل کی گہرائی سے محبت کرتے تھے۔ وہ نہ صرف آپ ﷺ کی احادیث یاد کرتے، بلکہ آپ ﷺ کے ایک ایک بال کی بھی حفاظت کرتے اور اس سلسلے میں ان کے درمیان مسابقت ہوتی۔ کیونکہ وہ آپ ﷺ کی ایک ایک چیز سے برکت حاصل کرتے اور اسے اپنی عزیز ترین یادگار سمجھتے۔ یوں لگتا جیسے وہ غیب یا عالم لاحدود سے آئی ہو۔ ذاتی طور پر میرا یہ تجربہ ہے کہ جن بعض ہستیوں کی میں تعظیم کرتا تھا ان کی کوئی تعریفی یا تنبیہی برقیبی یا ترہیبی بات تمام تر حوادث زمانہ کے باوجود میں نہیں بھولا اور میں سمجھتا ہوں شاید ہر مسلمان کی یہی کیفیت ہے۔

۲- ذہنوں پر نقوش چھوڑنے والی یادیں

جب کوئی مسلمان اپنے بعض قابل احترام علماء کے ارشادات کو نہیں بھول سکتا اور انہیں اپنی زندگی کی عزیز ترین یادگار کے طور پر محفوظ رکھتا ہے، حالانکہ یہ علماء رسول اللہ ﷺ کے در پر غلام کی حیثیت سے کھڑے ہونے کی تمنا کرتے ہیں، تو بھلا صحابہ کرام جو اخلاق کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھے، سے کیسے ممکن تھا کہ وہ حضرت مصطفیٰ ﷺ کی گفتگو کے جواہرات کو فراموش کر دیتے، حالانکہ آپ ﷺ نے انہیں تاریکی سے روشنی اور جہالت و وحشی پن سے علم کی طرف لا کر زمانے بھر کا استاد و مربی بنا دیا تھا۔ یہ محال تھا، انہوں نے آپ ﷺ کی باتوں کو فراموش نہیں کیا۔ جب آپ لوگ آپ ﷺ کی داڑھی مبارک کے بالوں کو دیکھنے کے لیے مسابقت اور بھیڑ کرتے ہو تو صحابہ کرام آپ ﷺ کے اتنے مقرب ہو کر آپ ﷺ کی یادوں کو کیسے حقیر سمجھ سکتے تھے؟

حضرت انس رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کا موزہ مبارک اس اندیشے سے کہ کوئی ان سے چھین نہ لے اپنے سینے کے ساتھ مضبوطی سے لگا کر رکھتے۔ جب امیر المؤمنین حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے سنا کہ شام میں ایک شخص کے پاس رسول اللہ ﷺ کا جبہ مبارک محفوظ ہے تو انہوں نے اس کے وزن

کے برابر سونا دے کر اسے حاصل کیا۔ لوگوں نے کئی سال تک آپ ﷺ کے مشکیزے کو محفوظ رکھا۔ آپ ﷺ کی کمان، تیر اور بعض دوسری اشیاء تو آج بھی توپ کا پے کے محل میں محفوظ ہیں اور ہمارے دلوں کے سرور اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث ہیں۔ جب سلطان سلیم اول نے یہ مقدس امانتیں منگوائیں تو انہیں توپ کا پے میں رکھا اور قرآن کو مقرر کیا، جو ان تبرکات کے پاس بلا توقف صبح و شام قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ یہ معمول کچھ سال پہلے تک جاری رہا۔⁽⁵⁵⁵⁾ ہمارے ہاں بہت سے عمر رسیدہ حضرات اس معمول سے واقف ہیں۔ تین ہزار غنموں پر پھیلی ہوئی سلطنت عثمانیہ کے حکمران سلطان احمد کی یہ تمنا تھی کہ کاش ان کے لیے رسول اللہ ﷺ کے مٹی میں محفوظ نقش پا کو اپنے سر پر تاج کے طور پر سجانا ممکن ہوتا، چنانچہ وہ کہا کرتے تھے، "میری یہ دلی آرزو ہے کہ میں آپ ﷺ کے مبارک قدموں کے نقش کو اپنے سر پر سجاؤں۔"

جب صدیوں بعد آنے والے لوگ آپ ﷺ کی یادگاروں کی اس قدر تعظیم کرتے تھے تو رسول اللہ ﷺ کے ساتھ رہنے والے صحابہ کرام سے آپ کی یادگاروں کے بارے میں غفلت برتنا کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ پھر یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ مومن کی زندگی میں آپ ﷺ کی یادگار سمجھی جانے والی چیزوں کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی، جتنی کہ سنت کی ہوتی ہے۔ جب آپ ﷺ کے مبارک تبرکات کی اس قدر حفاظت کی جاتی ہے تو آپ ﷺ کی احادیث اور سنتوں کی کس قدر حفاظت کی جاتی ہوگی؟

امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے راستے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے گھر کا پرنا لگتا تھا۔ (ایک روز) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جمعہ کے دن اپنے کپڑے پہنے۔ اس روز حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے لیے دو چوڑے ذبح کیے گئے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ پرنا لے کے پاس پہنچے تو چوڑوں کے خون والا پانی پرنا لے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر گرا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پرنا لے کو اکھیڑنے کا حکم دیا اور واپس جا کر وہ کپڑے اتارے اور دوسرے کپڑے پہن کر مسجد آئے اور لوگوں کو نماز پڑھائی۔ بعد میں حضرت عباس نے ان سے کہا، "خدا! اسے اس جگہ پر نبی کریم ﷺ نے نصب کیا تھا، یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، "میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں کہ تم میری پشت پر کھڑے ہو کر اسے اسی جگہ پر لگاؤ، جہاں رسول اللہ ﷺ نے اسے نصب کیا تھا۔" چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ایسے ہی کیا۔⁽⁵⁵⁶⁾

لہذا وہ جماعت جو رسول اللہ ﷺ کی معمولی سی یادگار کے ساتھ اس قدر احترام اور تعظیم کا برتاؤ کرتی تھی، اس سے آپ ﷺ کی احادیث کے بارے میں تھوڑی سی بھی غفلت کا مظاہرہ کیسے

ہو سکتا تھا؟ حدیث دین کا دوسرا نام ہے۔ اسی سے زندگی ہے۔ صوفیائے کرام کے الفاظ میں یہی ”حقیقت احمدیہ“ ہے اور ہمارے لیے دنیوی و اخروی زندگی کے درمیان پل ہے۔

۳۔ نبی اکرم ﷺ کی تحصیل علم کی ترغیب

جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا نبی اکرم ﷺ نے حصول علم کا شوق اور رغبت دلائی ہے، مثلاً آپ ﷺ کا ارشاد ہے: ”جو شخص حصول علم کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلا دیتے ہیں۔ فرشتے طالب علم سے خوش ہو کر اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ عالم کے لیے زمین و آسمان کی مخلوقات حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی استغفار کرتی ہیں۔ عالم کو عابد پر لکھی جی فضیلت حاصل ہے، جیسی چودھویں رات کے چاند کو ستاروں پر حاصل ہوتی ہے۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء میراث میں درہم و دینار نہیں چھوڑتے، بلکہ علم چھوڑتے ہیں، لہذا جس نے علم حاصل کیا اس نے بہت بڑا حصہ حاصل کیا۔“ (657) رسول اللہ ﷺ اپنے پیروکاروں میں بلند اہداف و آفاق تک پہنچنے کا ذوق و شوق پیدا فرماتے تھے۔ آج سوائے چند استثناءات کے علم مناصب کے حصول اور کسب معاش کے لیے حاصل کیا جاتا ہے لیکن اس دور میں اس کے حصول کا مقصد رضائے الہی کا حصول ہوتا تھا۔ اس دور میں علمی زندگی اس قدر فعال اور متحرک تھی کہ سفیان بن عیینہ نے چار سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کیا، سات سال کی عمر میں حدیث لکھنا شروع کی اور بالکل توجوان تھے کہ افتاء و اجتہاد کے مقام پر پہنچ گئے۔ (۶۵۸) نیز جیسے کہ ہم نے پہلے وضاحت کی احادیث کے مذاکرے کا بہت زیادہ شوق اور ترغیب دی جاتی تھی۔ دارمی کی روایت کے مطابق حضرت ابوسعید خدری اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اپنے شاگردوں سے فرمایا کرتے تھے: ”حدیث کا آپس میں مذاکرہ کیا کرو، کیونکہ حدیث حدیث کا شوق دلائی ہے۔“ (659) احادیث کو بار بار پوراؤ اور انہیں یاد کرو، کیونکہ اگر تم انہیں یاد نہ کرو گے تو بھول جاؤ گے۔ اگر کوئی شخص کوئی حدیث بیان کر چکا ہو تو یہ نہ کہے کہ میں اسے ایک مرتبہ بیان کر چکا ہوں (بلکہ اسے پھر بھی بیان کرتا رہے) کیونکہ جس نے اسے پہلے سن رکھا ہے، اس کے علم میں اضافہ ہوگا اور جس نے نہیں سنا وہ سن لے گا۔“ (660)

یہ علمی سرگرمیاں نہ صرف تابعین اور تبع تابعین کے دور میں جاری رہیں، بلکہ پہلی پانچ صدیوں میں ان کا سلسلہ اس زور و شور سے جاری رہا کہ آج سے تقریباً پانچ صدیاں پہلے گزرنے والے حافظ ابن حجر جنہیں خاتمۃ الحفاظ سمجھا جاتا ہے، کہا کرتے تھے کہ انہوں نے صحیح مسلم کو چند مجلدوں میں پڑھا، یعنی امام مسلم کی ”الجامع الصحیح“ کو چند مجلدوں میں پڑبائی یاد کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان

کے دل قرآن و سنت کے علوم کی محبت سے لبریز تھے وہ انہیں عبادت کے جذبے اور لذت سے حاصل کرتے تھے۔ یہ علمی مزاج چار پانچ صدیوں تک جاری رہا۔ یہاں تک کہ امام نووی علم میں ایسے مشغول ہوئے کہ انہوں نے اپنے آپ کو علم کے لیے وقف کر دیا اور اس اندیشے سے کہ معاش اور خاندان کی ضروریات انہیں علم کی تحصیل سے غافل نہ کر دیں، انہوں نے شادی ہی نہیں کی۔⁽⁵⁶¹⁾ عظیم عالم علامہ سرخسی نے عین جلدوں پر مشتمل اپنی کتاب "المبسوط" کنوئیں میں بیٹھ کر اپنے طلبہ کو یادداشت سے املاء کرائی۔ ان کے بارے میں ایک دلچسپ بات یہ بھی ذکر کی جاتی ہے کہ ان کے ایک شاگرد نے ایک دن ان سے کہا کہ امام شافعی کو تین سو کتابیں یاد تھیں۔ یہ سن کر اس عظیم عالم نے کہا "اس کا مطلب ہے انہیں میری یادداشت کی صرف زکوٰۃ (چالیسواں حصہ) یاد تھی۔"⁽⁵⁶²⁾ اگر میں ابن حجر، ابن جریر، سیوطی اور فخر الدین رازی وغیرہ جیسے علمائے کرام کی تحریروں کے صفحات گننے لگوں تو ایک پورے ہفتے میں بھی انہیں نہ گن سکوں گا۔

اوپر ہم نے جن حضرات کا ذکر کیا ہے ان کا تعلق کسی قدر بعد کے ادوار سے تھا، لیکن اگر ہم صحابہ کرام اور تابعین کے دور کا جائزہ لیں تو درج ذیل منظر آنکھوں کے سامنے آتا ہے۔

۴۔ ہماری فکر کے آفاق سے ماوراء شوق علم

محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی دس سال تک خدمت کرنے والے معزز صحابی حضرت انس بن مالک کے آذکر وہ غلام تھے۔ ان کا شمار کبار تابعین میں ہوتا تھا۔ ان کا ایک بیٹا تھا، جس کا نام انہوں نے اپنے آقا کے نام پر انس بن سیرین رکھا تھا۔ انس بن سیرین کہتے ہیں کہ جب وہ کوئٹہ پہنچے تو انہوں نے اس کی جامع مسجد میں چار ہزار طلبہ کو علم حدیث کی تحصیل میں مشغول پایا۔⁽⁵⁶³⁾ ذرا تصور کیجئے کہ صرف ایک شہر میں علم حدیث کے چار ہزار طلبہ موجود تھے۔ شام میں صرف حضرت ابوالدرداء کے حلقے میں پندرہ سو طالب علم شریک تھے۔ اوپر انس بن سیرین نے جن چار ہزار طلبہ کا ذکر کیا ہے، ان میں چار سو فقہاء بھی تھے۔⁽⁵⁶⁴⁾ چار سو فقہاء کا پایا جانا بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ آج عالم اسلامی میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً ڈیڑھ ارب ہے، لیکن ان میں چار سو فقہاء بھی موجود نہیں ہیں۔ فقیہ اس شخص کو کہتے ہیں جو کتاب و سنت اور اجماع کے ذریعے دینی احکام کا استنباط کر سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد، امام شافعی اور امام مالک میں سے ہر ایک فقیہ تھا، لیکن امام احمد حنبل جنہیں دس لاکھ احادیث یاد تھیں⁽⁵⁶⁵⁾ پر فقیہ کا اطلاق دشوار ہے۔ جب ابو جعفر طبری نے کہا تھا کہ احمد بن حنبل فقیہ نہیں ہیں تو حنا بلہ نے ان کے گھر پر سنگ باری کی تھی۔ ممکن ہے احمد بن حنبل فقیہ ہوں یہ بھی ممکن ہے کہ

نہ ہوں، لیکن علامہ طبری کی یہ بات اس طرف ضرور مشیر ہے کہ کسی پرفیقہ کا اطلاق کرنا کس قدر دشوار ہے، لہذا تابعین کے دور میں کوفہ کی جامع مساجد میں علم حدیث کے چار ہزار طلبہ میں سے چار سو کا فقیہ ہونا اس پہلو سے بڑی فکر انگیز بات ہے۔

اس دور میں شوقِ علم عروج پر تھا۔ وہ ایک ایک حدیث کی خاطر ایک شہر سے دوسرے شہر تک سفر کرتے تھے۔ ائمہ حدیث کا ایک ایک حدیث کی خاطر رخت سفر باندھنا ان کے ہاں حدیث کی اہمیت کی عکاسی کرتا ہے۔ اسی ذوق و شوق اور حدیث کے بارے میں ان کے اہتمام نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں اس علم پر غیر معمولی دسترس پیدا کر دی تھی۔ یہ دسترس صرف حدیث کے متون تک ہی نہ محدود تھی، بلکہ سند پر بھی محیط تھی۔ کسی بھی حدیث کا درجہ صحت معلوم کرنے کے لیے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔

اس بارے میں مثال کے طور پر ہم امام بخاری کا تذکرہ کر سکتے ہیں۔ جب وہ بغداد آئے تو حدیث کا شغف رکھنے والے دس حضرات نے عوام کے جم غفیر کے سامنے علم حدیث میں امام بخاری کے مقام کو جانچنا اور ان کی قوتِ یادداشت کو معلوم کرنا چاہا۔ ان میں سے ہر ایک نے امام بخاری کے سامنے دس احادیث پڑھیں، لیکن انہوں نے اسناد کو بالکل بدل دیا، راویوں کی جگہوں میں تبدیلی کی یعنی ایک حدیث کے راویوں کو دوسری حدیث کے راویوں کی جگہ رکھ دیا اور اس طرح ایک سوا حدیث کے راویوں کو غلط ملط کر دیا۔ مثال کے طور پر ہم جانتے ہیں کہ نیت سے متعلق مشہور حدیث کے راوی الحمیدی عن سفیان بن عیینہ عن یحییٰ بن سعید الأنصاری عن محمد بن ابراہیم التیمی عن علقمة بن وقاص الليثی عن عمر بن الخطاب ہیں، لیکن انہوں نے جب یہ حدیث امام بخاری کے سامنے پڑھی تو یحییٰ بن سعید کی جگہ کسی اور راوی کا نام رکھ دیا، علقمہ کی جگہ کسی دوسرے راوی کا نام ذکر کر دیا اور التیمی کے نام کو کسی اور راوی کے نام سے بدل دیا۔ عرض انہوں نے راویوں کے نام بدل کر سوا حدیث امام بخاری کے سامنے پیش کیں۔ امام بخاری نے انہیں بتایا کہ پہلی حدیث میں راوی کا نام یہ نہیں ہے، بلکہ فلاں ہے اور اس کی صحیح سند یوں ہے یہاں تک انہوں نے ساری سو کی سوا حدیث کی صحیح اسناد پڑھ کر سنا دیں۔ یہ دیکھ کر تمام علماء اور حاضرین نے ان کی قوتِ یادداشت اور علم حدیث میں رسوخ کا اعتراف کر لیا۔⁽⁵⁸⁸⁾ ابن خزیمہ تو امام بخاری کے حدیث کے بارے میں علم سے اس قدر متاثر تھے کہ وہ لکھتے ہیں: "آسمان کی چھت کے نیچے حدیث کے بارے میں بخاری سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی نہیں۔"⁽⁵⁸⁹⁾

امام بخاری جلیل القدر عالم تھے۔ انہوں نے اپنے علم کو دنیا کے حصول کا ذریعہ نہیں بنایا۔ جب امیر بخاری نے ان سے چاہا کہ وہ اس کے محل میں آکر اس کے بیٹوں کو علم حدیث کی تعلیم دیں تو اس

جلیل القدر عالم نے اس سے کہا: ”علم حاکم کے پاس نہیں جاتا، بلکہ اگر حاکم یا اس کے بچے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اس کے لیے علم کے پاس آئیں۔“ اور جب گورنر نے ان سے کم از کم ایک دن اپنے بیٹوں کے لیے مخصوص کرنے کا مطالبہ کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ سبق پڑھاتے ہوئے گورنر اور امت مسلمہ کے بچوں میں امتیاز نہیں کر سکتے۔ اسی جواب کے نتیجے میں انہیں اپنی زندگی کے آخری ایام تنہائی میں گزارنے پڑے اور ان کی وفات حالت مسافرت میں ہوئی۔ (588)

ایک دفعہ امام بخاری نے کسی شخص سے حدیث حاصل کرنے کے لیے سفر کیا، لیکن جب وہ اس شخص کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے گھوڑے کو پکڑنے کے لیے اپنی جھولی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، لیکن جب امام بخاری نے دیکھا کہ اس کی جھولی خالی ہے اور اس میں جو وغیرہ قسم کی کوئی چیز نہیں ہے تو انہوں نے کہا: ”جو شخص گھوڑے سے جھوٹ بولتا ہے اور سے دھوکا دینے کی کوشش کرتا ہے، وہ لوگوں سے بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔“ لہذا وہ اس سے حدیث لیے بغیر واپس لوٹ آئے۔

اس وقت نظر اور احتیاط سے حدیث کی تدوین ہوئی۔ جو لوگ صحیح احادیث اور سنت کی کتابوں پر اعتراض کرتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ چونکہ احادیث کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس لیے ضرور موضوع احادیث کتب صحاح میں شامل ہوئی ہیں، دراصل وہ احادیث کو جمع کرنے والوں کے علمی عشق، ان کے نزدیک سنت کے مقام اور سنت کی تدوین کرنے والے علماء کی نوعیت سے ناواقف ہیں اور جن حالات میں اور جن شرائط کے تحت حدیث کی تدوین ہوئی انہیں فراموش کر دیتے ہیں۔ بظاہر وہ اس صورتحال کو اپنی نفسیاتی، روحانی اور معنوی حالت پر قیاس کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔

۵۔ ماحول کی مناسبت

صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کے ادوار میں حفاظت حدیث کا ایک اور اہم محرک فضا کا حفظ حدیث کے لیے انتہائی سازگار ہونا ہے۔ وہ عربی زبان کی باریکیوں سے واقف تھے۔ رسول اللہ ﷺ پر نازل ہونے والا قرآن سب سے پہلے لغت کے اعتبار سے معجزہ تھا۔ زبان کی فصاحت بہت اہم سمجھی جاتی تھی اور اس دور کے عرب اس کا خصوصی اہتمام کرتے تھے۔ ”سبع تعلقات“ سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ شعر و ادب کے کیسے شہسوار تھے، لیکن اس کے باوجود یا شاید اسی کے باعث قرآن کریم کے سامنے وہ مہبوت ہو گئے اور ان کی زبانیں گنگ ہو گئیں، مثلاً مشہور شاعرہ خنساء دور جاہلیت میں اپنے بھائی حمری

موت کے غم میں اشعار کہا کرتی تھیں۔ چونکہ یہ اشعار دل کی آواز تھے، اس لیے آج بھی ہمیں رلا دیتے ہیں، لیکن اسلام لانے کے بعد ان کا ”سلطان البیان“ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ اس قدر گہرا تعلق قائم ہوا کہ جب جنگ قادسیہ کے موقع پر ان کے چار بیٹے یکے بعد دیگرے شہید ہوئے تو اگرچہ انسان اور ماں ہونے کی وجہ سے شدت غم نے ان کی کمر توڑ دی، لیکن قرآن، اسلام اور رسول اللہ ﷺ کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے زبان سے کہا: ”تمام تعریفیں اس اللہ کو موزاوار ہیں، جس نے انہیں شہادت دے کر مجھے عزت بخشی۔ مجھے اپنے پروردگار سے امید ہے کہ ہم سب کو جنت میں اکٹھا کرے گا۔“ (569)

حضرت خنساء، بلیغ شاعرہ تھیں اور شعر و ادب کے رموز سے اس قدر واقف تھیں کہ انہوں نے شاعر اسلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، جن کے لیے رسول اللہ ﷺ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اپنے اشعار سے اسلام کا دفاع کرتے وقت روح الامین کے ذریعے ان کی مدد کریں، کے چار اشعار میں آٹھ غلطیوں کی نشاندہی کی۔ (570) اس سے ان کا شعر و ادب کی باریکیوں سے واقف ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اس شاعرہ نے رسول اللہ ﷺ کے نور کو پھیلانے والی احادیث کے سامنے شعر کہنا چھوڑ دیئے۔ اس معاملے میں وہ تہاتہ تھیں، بلکہ اکثر صحابہ کرام فصیح اور شاعر تھے، لیکن قرآنی آیات اور احادیث نبویہ کے سامنے انہوں نے شعر کہنا چھوڑ دیئے اور قرآنی آیات اور احادیث نبویہ کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنے پر اکتفا کیا، چنانچہ وہ اور ان کے بعد والے لوگ نبی کریم ﷺ کے اسلوب سے مانوس ہو گئے، جس کے نتیجے میں وہ آپ ﷺ کے کلام، حدیث اور اسلوب کو دوسرے کی باتوں اور اسالیب سے ممتاز کر سکتے تھے۔

۶۔ جولانی طبع اور قوت یادداشت

ایک اور عامل یہ تھا کہ اس مبارک دور کے لوگ یادداشت کی عبقری صلاحیتوں کے مالک تھے۔ آج ہم چار ماہ میں قرآن کریم حفظ کرنے والے کو عبقری سمجھتے ہیں اور چھ ماہ میں فرانسیسی زبان سیکھنے والے ’المالیلی حمدی‘ جیسے عالم کو نوادریز ماہ میں سے شمار کرتے ہیں، لیکن اس میدان میں اس دور کے لوگوں کی صلاحیتیں اس سے کہیں بڑھ کر تھیں، مثلاً حضرت ابو ہریرہ جو مستشرقین کی تنقید کا نشانہ بنے، جس سے ان کا مقصود سنت کے ایک اہم ستون کو گرانا تھا، جو بات ایک مرتبہ سن لیتے اسے بھولتے اور نہ ہی انہیں اسے دوبارہ سننے کی ضرورت پیش آتی۔ (571) جب رسول اللہ ﷺ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو عبرانی زبان سیکھنے کا حکم دیا (572) تو انہوں نے صرف پندرہ سے بیس دنوں میں اتنی عبرانی سیکھ لی کہ وہ عبرانی میں لکھے ہوئے خطوط پڑھ کر ان کا ترجمہ کرنے لگے۔

ایک اور عبقری شخصیت حبر الامت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تھی، اسی طرح ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی عبقری صلاحیتوں کی مالک تھیں۔ یہ حضرات زبانِ یاد کرنے کے شہسوار تھے اور جو بات ایک دفعہ سن لیتے وہ انہیں کبھی نہ بھولتی۔ صحابہ میں ایسے حضرات کی تعداد سینکڑوں میں تھی۔

اس میدان میں تابعین بھی صحابہ سے پیچھے نہ تھے، مثلاً حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور کے ابن شہاب زہری نے سب سے پہلے احادیث کی تصنیف کی۔⁽⁶⁷²⁾ مستشرقین نے انہیں بھی ہدفِ تنقید بنایا ہے، اسی طرح قتادہ بن دعامہ نے امام ابو حنیفہ سے ملاقات کے وقت انہیں بتایا تھا کہ کوئی بات ایسی نہیں جو انہیں سننے کے بعد بھولی ہو۔ امام شافعی سے بھی ایسی ہی بات منقول ہے۔ شعبی اور ابراہیم بن یزید نخعی بھی اس بارے میں مشہور تھے۔ بلاشبہ ان میں سے ہر ایک قوتِ یادداشت میں نابغہ روزگار تھا۔

ج: حدیث کی روایت بالمعنی کے جواز کے لئے شرائط

علمائے کرام نے بعض شرائط کے ساتھ حدیث کی روایت بالمعنی کی اجازت دی ہے۔

الف: ضروری ہے کہ راوی کو زبان سے پوری واقفیت حاصل ہو۔ زبان کی باریکیوں سے نااہل شخص کے لئے احادیث ثبوتیہ کی روایت بالمعنی کرنا درست نہیں، کیونکہ راوی کے لیے معافی سے پوری آگاہی ضروری ہے۔

ب: حدیث کے الفاظ کی جگہ استعمال ہونے والے الفاظ حدیث کے الفاظ کے مکمل طور پر مترادف ہوں، وہ کسی اور معنی کا احتمال نہ رکھتے ہوں اور سیاق و سباق کے موافق ہوں۔

ج: حدیث کی روایت بالمعنی صرف الفاظ حدیث کے بھولنے کی صورت میں کی جائے، تاکہ رسول اللہ ﷺ کی کسی بھی حدیث کا کوئی معنی اور مغز چھوٹنے نہ پائے۔ قاعدہ ہے، ”جو چیز مکمل طور پر حاصل نہ ہو سکے اسے مکمل طور پر چھوڑنا بھی چاہیے۔“ اس لیے ہم سنت کے زیادہ سے زیادہ جواہر سے استفادہ کر سکتے ہیں۔

۱- حدیث کے الفاظ میں فرق

بعض احادیث اگرچہ مختلف الفاظ سے مروی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ روایت بالمعنی کے دائرے میں نہیں آتیں۔ روزانہ پنج وقتہ نمازوں میں پڑھی جانے والی ”التحیات“ اسی قسم کی احادیث میں شمار ہوتی ہیں، چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ”التحیات“ جسے حنفیہ امام اوزاعی اور سفیان ثوری پڑھتے ہیں، کے علاوہ اس کے دوسرے الفاظ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں، جنہیں امام شافعی پڑھتے ہیں، مثلاً اس میں ”التحیات“ کے بعد ”البارکات“ کا اضافہ ہے اور الفاظ کے درمیان سے حرف عطف ”و“ محذوف ہے۔ بعض ضعیف روایات میں ”التحیات“ کے تیسری قسم کے الفاظ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں، جنہیں انہوں نے منبر کے پرکھڑے ہو کر پڑھا تھا۔ الفاظ کے اس اختلاف کو بنیاد بنا کر بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نبی اکرم ﷺ سے سنی ہوئی ہر بات کو اجماعی طرف یاد نہیں رکھتے تھے، بلکہ بعض الفاظ بھول جاتے تھے اور ان کی جگہ اپنے پاس سے مناسب الفاظ کا اضافہ کر دیتے تھے، لیکن حقیقت ایسے نہیں ہے، کیونکہ نماز ہجرت سے تین یا پانچ سال پہلے فرض ہوئی تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب اور ابن مسعود

رضی اللہ عنہما جیسے اولین صحابہ کرام نے دس سال سے زیادہ عرصہ تک دن میں پانچ مرتبہ رسول اللہ ﷺ کی اقتدا میں نمازیں ادا کیں۔ اس قسم کے دعویٰ سے غیر معمولی قوتِ یادداشت کی مالک ان ہستیوں کو احمق قرار دینا لازماً آتا ہے۔ اس قسم کا دعویٰ پاگل خانے کے احمق ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کی بنیاد اس مفروضے پر ہے کہ یہ صحابہ برسہا برس تک نبی کریم ﷺ کے پیچھے نمازیں ادا کرتے اور آپ ﷺ کی معیت میں تحیّس برس گزارنے کے باوجود ایک ایسی بات بھی یاد نہ رکھ سکے، جو پانچ سال کا بچہ یاد کر لیتا ہے۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب قرآن کریم کی تدوین ہوئی تو صحابہ کرام کی یادداشت کی طرف مراجعت کی گئی اور تحریر کردہ اور زبانی طور پر محفوظ قرآن کریم کا موازنہ کیا گیا، جس کا نتیجہ مکمل ہم آہنگی اور کسی بھی قسم کے عدم قریق کی صورت میں نکلا۔ روایت حدیث کے بارے میں اس قسم کے دعویٰ کو تسلیم کرنے سے قرآن کریم کے بارے میں بھی شکوک شبہات پیدا ہو سکتے ہیں۔

ہمارے خیال میں اصل بات یہ ہے کہ صحیح احادیث میں مروی ہے: "قرآن کریم سات حروف کے مطابق نازل ہوا ہے، لہذا ان میں سے جو آسان لگے اس کے مطابق پڑھو۔" (574) یہاں ہم اس موضوع کی تفصیلات میں نہیں جائیں گے، تاہم اتنی بات ضرور کہیں گے کہ اس "آئی" قوم پر رحمت کا تقاضا یہ تھا کہ قرآن کریم اسی طرح نازل ہوتا کہ ان کے لئے اس کی تلاوت کرنے میں آسانی پیدا ہو۔

یہی بات حدیث نبوی پر بھی صادق آتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ اپنے اوپر نازل ہونے والے قرآن کو کبھی ایک انداز سے پڑھتے اور کبھی دوسرے انداز سے۔ "التحیات" کے بارے میں بھی آپ ﷺ کا یہی طرز عمل تھا، مثلاً آپ ﷺ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو "التحیات" ایک طریقے سے سکھائی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کی دوسرے انداز سے تعلیم دی۔ جس طرح قرآن کریم کو سات انداز سے پڑھنا جائز ہے، اسی طرح حدیث مبارک کو بھی مختلف طریقوں سے روایت کرنا درست ہے، لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ "التحیات" کے تمام صیغے رسول اللہ ﷺ سے ہی مروی ہیں۔

۲۔ جوامع الکلم

اس اہم مسئلے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو "جوامع الکلم" عطا کیے گئے تھے، یعنی آپ ﷺ مختصر الفاظ میں اتنے زیادہ اور اتنی گہرائی کے حامل معانی کا ابلاغ فرماتے کہ ان کی وضاحت کے لیے مکمل کتاب لکھی جاسکتی ہے۔ عربی زبان کے قواعد و ضوابط اور علم بیان و بدیع کے اسالیب

پر غور کرتے سے ہم پر ایسے ایسے معافی کا انکشاف ہوتا ہے، جن کی طرف اس سے پہلے ہمارا ذہن نہیں گیا ہوتا، لہذا احادیث نبویہ کو پڑھنے والا یہ کہہ سکتا ہے ”اس جیسا کلام کہنا تو کسی بھی عبقری شخصیت کے لیے ممکن نہیں، چہ جائیکہ صحابہ کرام سے اس کی توقع رکھی جاتی، جنہوں نے امی ماحول میں پرورش پائی اور سب کچھ آپ ﷺ سے ہی حاصل کیا۔“ یہ احادیث ایسے جواہرات کی مانند ہیں، جن کی قدرومنزلت اور صداقت قیامت تک برقرار رہے گی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں وحی الہی کی تائید حاصل ہے، لہذا ان کے بارے میں لاپرواہی برتنا ممکن نہیں۔ ہم پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ بعض لوگ احادیث کی تعداد کو کتنا ہی زیادہ کیوں نہ خیال کریں، وہ یقیناً رسول اللہ ﷺ کے مبارک ہونٹوں سے نکلی ہیں۔ ہم انہیں اسی پہلو سے دیکھتے ہیں۔

ط: عہد رسالت اور بعد کے ادوار میں تدوین حدیث

یہ رائے کہ سنت کی تدوین کا آغاز حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور سے ہوا آدھا سچ ہے، کیونکہ اس میں اس اہم حقیقت کو نظر انداز کیا گیا ہے کہ عہد رسالت میں جس طرح بعض صحابہ قرآن کریم لکھا کرتے تھے، اسی طرح احادیث بھی لکھا کرتے تھے۔

۱۔ قرآن کریم کے سبب لکھنے پڑھنے کا رواج

عہد رسالت میں عربوں کی اکثریت لکھائی پڑھائی سے عاری تھی، تاہم مکہ مکرمہ میں لکھے پڑھے لوگوں کی تعداد کم نہ تھی، کیونکہ اہل مکہ گرد و نواح کے قبائل سے مسلسل رابطہ میں تھے۔ نزول قرآن کے بعد تو لکھنے پڑھنے کا رجحان اور بھی بڑھ گیا، کیونکہ دینی ضرورت کی وجہ سے ہر مسلمان کو قرآنی احکام و معانی سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم پڑھنے کی ضرورت تھی۔ دوسرے لفظوں میں قرآن کریم کا نزول علم و ثقافت کی نفیر عام کا اعلان تھا۔ طبقات ابن سعد کے مطابق (مختلف اوقات میں) رسول اللہ ﷺ کو میسر کاتبین وحی کی تعداد چالیس کے قریب تھی۔⁽⁵⁷⁶⁾ یہ لوگ محض لکھنے پڑھنے سے ہی آشنا نہ تھے، بلکہ کاتب وحی اس شخص کو کہتے ہیں، جس نے اپنے آپ کو کتابت قرآن کے لیے وقف کر رکھا ہو۔ دور حاضر کی تعبیر کے مطابق اسے رسول اللہ ﷺ کا سیکرٹری کہا جاسکتا ہے۔

اس دور میں لکھنے پڑھنے کی خوب ترغیب دی اور حوصلہ افزائی کی جاتی تھی، حتیٰ کہ غزوہ بدر کے بعض قیدیوں کا فدیہ یہ اسے قرار دیا گیا تھا کہ ہر قیدی دس افراد کو لکھنا پڑھنا سکھائے۔⁽⁵⁷⁶⁾

یہ اپنی نوعیت کا ایک انوکھا واقعہ تھا اور اس دور کے اعتبار سے کافی ترقی پسندانہ فیصلہ تھا، جس کے نتیجے میں لوگ لکھائی پڑھائی میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگے، کیونکہ ان کے پیش نظر ایک نئی اور انوکھی چیز تھی، وہ چیز دین، قرآن اور دنیا تھی۔ وہ اپنی زندگی میں نئی معنویت پیدا کرنے کے لیے اسے تمام پہلوؤں سے سمجھنے کے لیے بے تاب تھے۔ اسی لیے شہری اور دیہاتی سب قرآن کریم کے نازل شدہ حصے کی تدوین کے منتظر رہے۔ یہ ایک منفرد بات تھی اور کسی الہامی اور مقدس کتاب کو یہ حیثیت پہلی دفعہ حاصل ہو رہی تھی۔ اس نے قیامت تک محفوظ رہنا تھا۔ قرآن کریم کی طرح اس کی تشریح و توضیح کرنے والی سنت کی تدوین بھی عمل میں آئی۔ سنت نے قرآن کے جمل کی تفصیل، بہم کی توضیح، مطلق کی تہدید اور عام کی تخصیص کی۔ چونکہ سنت اسلامی قانون سازی کا دوسرا ماخذ ہے، اس لئے اس کی حفاظت کا اہتمام کیا گیا، جس کے نتیجے میں اس کی عمومی اور سرکاری سطح پر تدوین ممکن ہو سکی۔

۲- تدوین حدیث کی مخالفت میں دلائل

ذیل میں ہم ان احادیث کا جائزہ لیں گے جنہیں مستشرقین اور ان کی سوچ سے متاثر مسلمان تدوین حدیث کے عہد رسالت کے بعد عمل میں آنے کی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔

”تقیید العلم“ میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: ”ہم نے نبی اکرم ﷺ سے کتابت (حدیث) کی اجازت مانگی، لیکن آپ ﷺ نے اس کی اجازت نہیں دی۔“ (577)

گولڈزیہر (Goldziher) اور اس کے پیروکاروں کی طرف سے پیش کی جانے والی یہ حدیث علم حدیث کے ماہرین کے ہاں زیادہ اہمیت نہیں رکھتی، تاہم اس میں شک نہیں کہ صحیح مسلم میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت بھی مروی ہے: ”میری باتیں مت لکھو اور جس نے قرآن کے سوا میری کوئی بات لکھی ہے وہ اسے مٹا دے۔“ (578)

حضرت ابو ہریرہ جن سے ہم نے کتابت حدیث سے مسانت والی حدیث ابھی نقل کی ہے، کہتے ہیں: ”حضرت عبداللہ بن عمرو کے سوا اصحاب رسول اللہ ﷺ میں سے کوئی بھی مجھ سے زیادہ احادیث روایت نہیں کرتا، کیونکہ وہ (احادیث) لکھتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا۔“ (580)

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رسول اللہ ﷺ سے جو بات بھی سنتے، اسے لکھ لیتے یہاں تک کہ ان سے کہا گیا: ”آپ رسول اللہ ﷺ کی ہر بات لکھ لیتے ہیں، حالانکہ آپ ﷺ انسان ہیں، جنہیں غصہ بھی آتا ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے۔“ (581) اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمرو نے کتابت حدیث چھوڑ دی اور یہ معاملہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ ﷺ نے اپنے منہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: ”لکھا کرو! کیونکہ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اس سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔“ (582)

یہ درست ہے کہ آپ ﷺ بشر تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ﷺ نبی بھی تھے، اس لیے آپ ﷺ کی خوشی اور غصہ صرف اللہ کی خاطر ہوتا تھا۔ آپ ﷺ ہمیشہ حق بات فرماتے اور ہوائے نفس سے کوئی بات نہ کہتے ﴿وَمَا يَنْطَلِقُ غَيْرَ الْهَوَىٰ﴾ (إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ) (النجم: ۳-۴) ”اور نہ یہ خواہش نفس سے کچھ بولتے ہیں۔ یہ قرآن تو ایک وحی ہے جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے۔“ آپ ﷺ کی طبیعت کا آپ کی ذمہ داری کے ساتھ ایسا متراز ہو چکا تھا کہ نبوت دونوں کا وصف بن چکی تھی، جس کے نتیجے میں آپ ﷺ کا شرح صدر ہو گیا تھا، لہذا نبوت کی ذمہ داریوں میں آپ کی بشری طبیعت کے حائل ہونے کا کوئی امکان نہ تھا۔ آپ جو کچھ بھی فرماتے وہ دین ہوتا، اسی لیے آپ ﷺ نے ان صحابی کو لکھنے کی ہدایت فرمائی۔

۳- تدوین حدیث کے دلائل

جب ہم کتابت حدیث سے متعلق ماحذ کو کھگالتے ہیں تو ہمیں درج ذیل روایات ملتی ہیں:

ایک انصاری صحابی نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ کی احادیث سنتے۔ انہیں آپ ﷺ کی احادیث اچھی لگتیں، لیکن یاد نہ رہتیں۔ انہوں نے نبی کریم ﷺ سے اس کی شکایت کی: ”یا رسول اللہ ﷺ! میں آپ کی باتیں سنتا ہوں، جو مجھے اچھی لگتی ہیں، لیکن وہ مجھے یاد نہیں رہتیں۔ اس پر رسول اللہ ﷺ نے ہاتھ سے لکھنے کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: ”اپنے دائیں ہاتھ سے

حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا: ”یا رسول اللہ ﷺ ہم آپ سے کوئی بات سنتے ہیں تو کیا اسے لکھ لیا کریں؟“ رسول اللہ ﷺ نے جواب میں فرمایا: ”بغیر کسی حرج کے لکھا کرو۔“ (584)

سنن نسائی اور سنن دارمی میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قصاص، دیت اور بعض دیگر امور سے متعلق احکام لکھوا کر عمرو بن حزم کی طرف یمن بھیجے۔ (585) اسی طرح آپ ﷺ نے حضرت وائل بن حجر کے لیے حضرموت میں ان کی قوم کے نام خط لکھا، جس میں اسلام کے اہم خدوخال، زکوٰۃ کے نصاب، حد زنا، حرمت خمر اور نشہ آور اشیاء کی حرمت کے بعض مسائل مذکور تھے۔ (586) مزید برآں امام دارمی اپنے مقدمے میں رسول اللہ ﷺ کا ارشاد نقل کرتے ہیں: ”تحریر کے ذریعے علم کو محفوظ کرو۔“ (587)

کتب صحاح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت بھی ملتی ہے کہ ابوشاہ نامی ایک یمنی شخص نے فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ ﷺ کا خطبہ سنا تو کھڑے ہو کر رسول اللہ ﷺ سے اپنے لیے خطبے کو لکھوانے کی درخواست کی، جس پر آپ ﷺ نے اپنے صحابہ سے فرمایا: ”ابوشاہ کے لیے لکھو۔“ (588)

وفات سے چند دن پہلے جب نبی اکرم کی بیماری شدت اختیار کر گئی تو آپ ﷺ نے اپنے صحابہ سے فرمایا: ”میرے پاس کوئی کتاب لے آؤ تاکہ میں تمہیں ایک ایسی تحریر لکھوا دوں کہ جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو گے۔“ اس موقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”نبی کریم ﷺ کی بیماری شدت اختیار کر چکی ہے، جبکہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، جو ہمارے لیے کافی ہے۔“

یہ ان صحابی کا اجتہاد تھا، تاہم ابن عباس رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے: ”رسول اللہ ﷺ اور تحریر کے درمیان حائل ہونا بہت بڑا المیہ تھا۔“ (589) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو عمر بھر اس کا دکھ رہا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہنے کے جذبات نہیں رکھے، بلکہ ہمیشہ ان کی طرف درائی کی اور جب بھی سنتے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ ارشاد فرمانے والے ہیں تو مکہ یا بصرہ میں سے جس شہر میں بھی ہوتے ان کا خطبہ سننے کے لیے آتے۔ (590)

لہذا کہا جاسکتا ہے کہ اس واقعے کی بنیاد پر کسی نے بھی اپنے دل میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ناپسندیدگی یا کہنے کے جذبات نہیں رکھے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے یہ بات دوبارہ ارشاد نہیں فرمائی۔ رسول اللہ ﷺ اپنی امت کو گمراہی میں گرفتار ہونے سے بچانے کے لیے اپنے غلیفہ کے

بارے میں تحریر لکھوانا چاہتے تھے یا کسی اور بارے میں ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، تاہم اتنی بات ہم جانتے ہیں کہ سوائے ایک شخص کے باقی تمام لوگوں نے پہلے خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اسی طرح جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس مقام پر پہنچے تو اگرچہ آغاز میں بعض لوگوں کو ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے میں تردد ہوا، لیکن پھر سب نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، تاہم حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے دور میں اختلافات پیدا ہوئے۔ کیا جو بات رسول اللہ ﷺ تحریر کروانا چاہتے تھے، اس سے وہ علم مراد تھا، جس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا تھا: ”میں نے رسول اللہ ﷺ سے (علم کے) دو برتن محفوظ کیے ہیں۔ ان میں سے ایک کی تو میں نے اشاعت کی دی ہے، لیکن اگر میں دوسرے کی اشاعت کرتا تو یہ گلا کاٹ دیا جاتا۔“ (591) یا آپ ﷺ اپنے صحابی حضرت حذیفہ کے پاس ودیعت رازوں کو افشا کرنا چاہتے تھے؟ یہ حقیقت ہے کہ آپ ﷺ جو بات لکھوانا چاہتے تھے وہ راز ہی رہی، لیکن یہ واقعہ اس بات کی دلیل ضرور ہے کہ عہد نبوی میں احادیث لکھی جاتی تھیں اور بعض اوقات آپ ﷺ انہیں لکھنے کا حکم بھی فرماتے۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن غاص کے علاوہ دوسرے صحابہ کرام بھی احادیث لکھا کرتے تھے، مثلاً حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار کے کنارے بعض احادیث پر مشتمل ایک صحیفہ لٹکا رہتا تھا، چنانچہ ایک موقع پر ابو حذیفہ نے ان سے پوچھا: ”کیا آپ کے پاس کوئی کتاب ہے؟“ انہوں نے فرمایا: ”نہیں، بلکہ صرف اللہ کی کتاب، مرد مومن کو عطا کردہ فہم اور اس صحیفے میں موجود احکام ہیں۔“ انہوں نے پوچھا: ”اس صحیفے میں کیا ہے؟“ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: ”دین اور قیدیوں کو چھوڑانے کے احکام اور یہ کہ کافر کے بدلے مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔“ (592)

اسی طرح سائہ جانوروں کی زکوٰۃ کے احکام پر مشتمل ایک صحیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس بھی تھا، جسے وہ اپنی تلوار کے ساتھ لٹکا کر رکھتے تھے۔ (593) طبقات ابن سعد کے مطابق ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات کے وقت ایک اونٹ کے بوجھ کی بقدر کتابیں میراث میں چھوڑیں، جن میں سے اکثر احادیث نبویہ اور آثار صحابہ پر مشتمل تھیں۔ (594)

ابن ہشام نے نقل کیا ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ ﷺ نے یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، جسے بعض حضرات پہلا اسلامی دستور قرار دیتے ہیں۔ اس معاہدے کا آغاز یوں ہوتا تھا: ”بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ محمد نبی (خدا) ﷺ کی طرف سے قریش و یثرب کے مسلمانوں اور ان کے ساتھ وابستہ ہونے والوں اور ان کے ساتھ مل کر جہاد کرنے والوں کے درمیان اس بات کا معاہدہ ہے کہ وہ (دوسرے) لوگوں سے الگ ایک مستقل امت ہیں۔“

”اور یہ اس بات کا معاہدہ ہے کہ یہودی حالت جنگ میں اہل ایمان کے ساتھ مل کر خرچ کریں گے۔ بنو عوف کے یہود اہل ایمان کے ساتھ ایک امت ہیں، یہودیوں کے لیے ان کا دین ہے اور مسلمانوں کے لیے ان کا دین ہے۔ اس معاہدے کے پابند لوگوں کے درمیان کوئی بھی ایسا واقعہ یا جھگڑا پیدا ہوا، جس سے فساد پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تو اسے اللہ اور محمد رسول خدا ﷺ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔“ (595)

دیتوں اور قصاص سے متعلق رسول اللہ ﷺ کا عمرو بن حزم کی طرف ارسال کردہ والا نامہ (596) ان کے پڑپوتے ابوبکر بن محمد تک پہنچا۔ اسی طرح رسول اللہ ﷺ کے مولیٰ ابورافع کی تحریروں کا ایک بیش بہا ذخیرہ فقیہ اور تابعی ابوبکر بن عبدالرحمان بن حارث کی طرف منتقل ہوا، جسے وہ عمر بھر اپنی قیمتی ترین متاع قرار دیتے رہے۔

دور نبوی میں یہ احادیث قرآن کریم کی طرح لکڑیوں کے ٹکڑوں، ہڈیوں اور کھالوں پر لکھی گئیں پھر تابعین اور تبع تابعین کی طرف منتقل ہوئیں، جنہوں نے نہ صرف ان کی حفاظت کی، بلکہ انہیں اپنے بعد والوں کی طرف منتقل بھی کیا، اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ تابعین میں بلند مقام رکھنے والے حضرت مجاہد بن جبر کہتے تھے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کا وہ ”صحیفہ صادقہ“ دیکھا ہے، جس میں انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے سنی ہوئی احادیث لکھی تھیں۔ مجاہد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کے سامنے وہ صحیفہ پڑا ہوا دیکھا اور اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن انہوں نے مجھے اسے چھونے کی اجازت نہیں دی۔ (598)

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اپنے صحیفے کی اپنی جان سے زیادہ حفاظت و اہتمام کرتے تھے۔ ابن اثیر کے قول کے مطابق یہ صحیفہ تقریباً ایک ہزار صفحات پر مشتمل تھا۔ ان احادیث کی سند عبداللہ بن عمرو، ان کے بیٹے اور ان کے پوتے پر مشتمل تھی، گویا ”عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده“۔ کتب صحاح میں اس سند سے پانچ سو احادیث مروی ہیں۔ یہ سند ”سلسلة ذهبية“ سمجھی جانے والی سند ”زین العابدین عن الحسن عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ“ کے قریب قریب سمجھ جاتی ہے۔

ی: خلاصہ کلام

تدوین حدیث رسول اللہ ﷺ کی وفات کے سو سال بعد حضرت عمر بن عبد العزیز کے حکم سے شروع نہیں ہوئی، جیسا کہ مستشرقین کا دعویٰ ہے، بلکہ احادیث نبویہ کی تدوین عہد نبوی میں ہوئی، انہیں یاد کیا گیا اور پھر تحریر و تقریر دونوں ذرائع سے انہیں آئندہ نسلوں تک پہنچایا گیا۔ صحابی رسول حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے احادیث نبویہ کا ایک بڑا تحریری ذخیرہ اپنے پیچھے چھوڑا۔⁽⁵⁰⁰⁾ اس کے علاوہ ہم اس دور سے تعلق رکھنے والے حدیث کے ایک بہت ہی اہم ماخذ ہمام بن منبہ کے ”صحیفہ“ سے بھی آگاہ ہیں۔

ہمام بن منبہ ہمیشہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی محبت میں رہے۔ یادداشت کی عبقری صلاحیت کے مالک یہ صحابی جو حدیث بھی بیان کرتے ہمام بن منبہ اسے لکھ لیتے حتیٰ کہ ایک دفعہ انہوں نے اپنے استاد کے سامنے ایک حدیث ذکر کی تو حضرت ابو ہریرہ نے ان سے فرمایا کہ انہیں یہ حدیث یاد نہیں، اس پر ہمام بن منبہ اٹھے اور ان کے پاس وہ صحیفہ لے آئے، جس میں وہ احادیث لکھا کرتے تھے اور اس میں سے وہ حدیث پڑھی،⁽⁵⁰¹⁾ جسے بن کر ان کے استاد قائل ہو گئے۔ پروفیسر محمد حمید اللہ (مرحوم) نے اس صحیفہ کو شائع کیا ہے اور اس صحیفہ کے کاربنی تجزیے (Carbonic Analysis)⁽⁵⁰²⁾ سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ تیرہ صدیاں پیشتر لکھا گیا ہے۔ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ یہ احادیث مسند امام احمد میں بھی موجود ہیں، مزید برآں ان کا ایک بڑا حصہ بخاری و مسلم جیسی کتب صحاح کے اہم اجزاء پر مشتمل ہے۔ یہ جس طرح عہد رسالت مآب ﷺ میں تدوین حدیث کی دلیل ہے اسی طرح ان کے صحابہ کرام، تابعین اور پھر تبع تابعین کے واسطے سے بالکل صحیح اور مکمل صورت میں کتب حدیث میں منتقل ہونے پر بھی شاہد ہے۔

ان تاریخی حقائق اور احادیث کے پیش نظر دور حاضر کے عظیم عراقی محدث احمد محمد شاہر لکھتے ہیں کہ کتابت حدیث سے ممانعت والی احادیث یا تو بعد میں منسوخ ہو گئی تھیں یا ممانعت سے مقصود احادیث کو قرآن کے ساتھ لکھنے سے روکنا تھا، تاکہ قرآن کریم کے ساتھ کسی اور چیز کا امتزاج نہ ہو۔⁽⁵⁰³⁾ رسول اللہ ﷺ کے ہاں پائی جانے والی یہ احتیاط حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاں بھی پائی جاتی تھی، کیونکہ قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کی وجہ سے اسے من و عن محفوظ کرنا، اچھی طرح سمجھنا اور اس کی قدر و منزلت کے مطابق اس کی اہمیت اور ذمہ داری کا ادراک کرنا ضروری تھا، بصورت دیگر

احادیث مبارکہ کا اس کے ساتھ امتزاج ہو جاتا، جس کے نتیجے میں قرآن کریم اپنی امتیازی حیثیت کھو بیٹھتا اور گزشتہ امتوں کے ساتھ پیش آنے والی صورت دوبارہ پیش آ جاتی، اسی لیے رسول اللہ ﷺ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بارے میں بہت اہتمام اور احتیاط فرماتے تھے، لیکن جب ہر چیز واضح ہو گئی اور قرآن و حدیث کا فرق نکھر کر سامنے آ گیا تو قرآن کریم کی طرح حدیث کی بھی مستقل بنیادوں پر تدوین کی اجازت دے دی گئی۔

پہلی صدی میں اوپر ذکر کردہ طریقے کے مطابق تدوین حدیث کے بعد ”عمر ثانی“ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور خلافت میں احادیث نبویہ کی سرکاری سطح پر تدوین ہوئی۔ اس وقت مختلف مقامات پر حدیث کے مختلف صحیفے موجود تھے اور ان کی احادیث کو زبانی روایت کیا جاتا تھا۔ جس طرح پہلی صدی ہجری میں حضرت عمر، ابن عباس، ابو موسیٰ اشعری، ابوسعید خدری اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہم نے تدوین حدیث کی مخالفت کرتے ہوئے زبانی یاد کرنے کو ترجیح دی، اسی طرح تابعین کے دور میں بھی علم حدیث میں ید طولی رکھنے والے اور حفظ و یادداشت کی غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک امام شعبی اور امام نخعی ایسے حضرات نے تدوین حدیث کی مخالفت کی، لیکن اس مخالفت کے باوجود حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور خلافت میں اولین صحیفوں میں محفوظ اور زبانی طور پر متداول احادیث نبویہ کی سرکاری سطح پر تدوین عمل میں آئی، کیونکہ جس طرح جنگ یمامہ میں حفاظ قرآن کی بڑی تعداد میں شہادتوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دل میں جمع قرآن کی ضرورت کا داعیہ پیدا کیا، اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا مسئلہ بالسنۃ اس کی تدوین کا باعث بنا۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز بہت سے لوگوں کی رائے میں رسول اللہ ﷺ کی بشارت: ”دین کا آغاز اجنبی پن سے ہوا اور یہ پھر اجنبی بن جائے گا، لہذا ان اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہو، جو میرے بعد میری سنت میں در آنے والے فساد کی اصلاح کریں گے۔“ (603) کا مصداق بننے والے پہلے مجدد تھے۔ انہوں نے تیرہ صدیاں پیشتر بنو امیہ کے شاہی محل میں پرورش پائی۔ وہ تفسیر اور نقد رجال میں حجت کبھی جاتے تھے۔ انہوں نے دھائی سال کے مختصر عرصے میں اسلامی مملکت کے وسیع و عریض علاقے میں بہت سی اصلاحات متعارف کرائیں، جنہیں دیکھ کر یوں لگتا جیسے مملکت کی باگ ڈور فرشتوں کے ہاتھ میں ہے۔ ان کا تدوین حدیث کے کام کی سرپرستی کرنا ان کی دیگر اصلاحات میں بیش قدر اضافہ تھا۔ انہوں نے صحابی رسول عمرو بن حزم جن سے رسول اللہ ﷺ نے دیتوں اور قصاص کے احکام سے متعلق صحیفہ لکھوایا تھا، کے پوتے اور مدینہ منورہ کے گورنر ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم کو اس سلسلے میں حکم

دیا۔ اس گورنر نے یہ ذمہ داری ایک ذی علم اور ذہین و فطین تابعی محمد بن شہاب زہری کے سپرد کی۔ (604)
جنہوں نے اس ذمہ داری سے عہدہ براہونے کے لیے فوراً کمر کس لی اور اسے اس لیاقت سے سرانجام
دیا کہ انہیں اسلامی تاریخ میں حدیث کے پہلے ”سرکاری مدون“ کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ اگرچہ
مدینہ کے گورنر ابوبکر بن حزم نے بھی اس کام میں حصہ لیا تھا، لیکن ان کی مدون احادیث حضرت عمر بن
عبد العزیز رحمہ اللہ کی خدمت میں ارسال کئے جانے سے پہلے ہی خلیفہ کا انتقال ہو گیا۔

تدوین حدیث کے سلسلے میں حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کی سرگرمیاں مدینہ منورہ میں صرف
امام زہری کی کاوشوں تک ہی محدود نہ تھیں، بلکہ مکہ مکرمہ میں عبد الملک بن عبد العزیز بن جریج نے،
عراق میں سعید بن ابی غروب نے، شام میں اوزاعی نے، مدینہ میں محمد بن عبد الرحمن نے، کوفہ میں زائدہ
بن قدامہ اور سقیان ثوری نے، بصرہ میں حماد بن سلمہ نے اور خراسان میں عبد اللہ بن مبارک نے اس
سلسلے میں حصہ لیا اور اپنے بعد آنے والوں کے لیے اس موضوع پر قیمتی سرمایہ چھوڑا۔ (605)

تدوین کے اس دور کے بعد تصنیف یعنی احادیث کی موضوعات کے لحاظ سے تالیف کا مرحلہ
شروع ہوا۔ یہ اسلام میں حدیث کی تاریخ کا سنہری دور شمار ہوتا ہے۔ اس دور میں ہمیں ابو داؤد و طیالسی،
مسدد بن مسرید، حمیدی اور مسند کے مصنف احمد بن حنبل ایسے معروف نام ملتے ہیں۔ دوسری طرف ہمیں
اسی سنہری دور میں عبد الرزاق بن ہمام ”المصنف“، ابن ابی ذئب اور امام مالک ”الموطا“ اور یحییٰ بن
سعید قطان اور یحییٰ بن سعید انصاری اپنی قابل قدر کتابیں تصنیف کرتے دکھائی دیتے ہیں۔

یہ ائمہ کبار بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی اور یحییٰ بن معین جیسے بڑے بڑے محدثین کے شیوخ
و اساتذہ تھے۔ آخر کار عظیم مؤلفین کے ہاتھوں کتب ستہ کی تالیف کا وقت آ پہنچا۔ یہ حدیث کی معتبر ترین
کتابیں شمار ہوتی ہیں۔ یہ تمام بڑے بڑے مؤلفین تقریباً ایک ہی زمانے میں گزرے ہیں۔ امام بخاری،
امام مسلم کے دوست تھے، امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد تھے اور امام نسائی امام ابو داؤد کے
معاصر تھے۔ ان حلیل القدر علماء اور عہد رسالت کے درمیان تین چار سلسلوں سے زیادہ بعد نہ تھا اور اس
نورانی سلسلے کی سنہری کڑیاں بننے والے ان علمائے کبار کے دل میں خواب میں بھی جھوٹ بولنے کا
خیال گزرناممکن نہ تھا۔

اس طرح نصف دین قرار پاتے والی سنت مطہرہ کی حفاظت ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ایسے
بڑے بڑے محققین کے ہاتھوں ہوئی، جو ہر چیز کو بڑی احتیاط سے پرکھتے تھے، حفاظت حدیث کا یہ

سلسلہ صحابہ کرام سے شروع ہو کر تابعین اور تبع تابعین تک جاری رہا، پھر اس کی تدوین اور اسے زبانی یاد کرنے کا سلسلہ جاری رہا اور ایک حرف کی بھی تبدیلی کے بغیر آج تک جاری ہے۔

صحابہ کرام ایک اہم دینی ماخذ، ناگزیر راہنما اور قرآن کریم کے مبارک مفسر کی حیثیت سے سنت کی قدر و منزلت اور اہمیت سے واقف تھے اور پھر یہ اہتمام تابعین اور تبع تابعین کی طرف منتقل ہوا، یہاں تک کہ سنت اسی اہتمام و احتیاط کے ساتھ نسل در نسل منتقل ہوتی ہوئی دور حاضر تک پہنچی۔

صحابہ کرام اور تابعین عظام

الف: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم

صحابہ کرام نے نہ صرف سنتِ نبویہ بلکہ قرآن کریم کو بھی نقل کیا۔ مؤمن و مہتمنِ خدا نے سب سے بڑی امانت جبرائیل امین کے واسطے سے افضل ترین مخلوق اور سب سے پر امن شخصیت ”محمد“ امین ﷺ کی طرف بھیجی۔ صحابہ کرام نے یہ عظیم امانت ہم تک من و عن پہنچائی۔ یہی وجہ ہے کہ نہ صرف قرآن و سنت ان کی تعریف میں رطب اللسان نظر آتے ہیں، بلکہ تورات اور انجیل بھی ان کی مدح سرائی کرتی ہیں۔ (608)

صحابہ کرام نے بڑی معتدل زندگی گزاری، وہ نہ صرف بدر، مدینہ اور یروشلم میں بہادری کی مثال بنے، بلکہ ان کی زندگی کا ہر گوشہ لائقِ تقلید ہے، کیونکہ انہوں نے آخرت کو پیش نظر رکھ کر اپنی زندگیوں کو منظم کیا اور پرکھا تھا۔ ان کا ہر قدم رضائے الہی کے حصول کے لیے اٹھتا تھا۔ پاکدامنی و استقامت کی اعلیٰ مثال قائم کرنے والی ایسی ہستیوں کے ذریعے سنتِ نبویہ ہم تک پہنچی، اسی لیے صحابہ کرام اور عمدہ طریقے سے ان کی پیروی کرنے والے تابعین عظام کے حالات پر اختصار کے ساتھ روشنی ڈالنا ہم ضروری خیال کرتے ہیں۔

۱۔ صحابہ کرام اور ان کے طبقات

حافظ ابن حجر نے صحابی کی تعریف سب سے بہتر الفاظ میں کی ہے: ”صحابی اس شخص کو کہتے ہیں، جس نے حالتِ ایمان میں رسول اللہ ﷺ کو دیکھا، آپ کی صحبت پائی خواہ قلیل وقت کے لیے ہی کیوں نہ ہو، آپ ﷺ کی بات سنی اور ایمان اور عہد (اسلام) پر وفات پائی۔“ (608)

اگرچہ بعض حضرات نے صحابیت کے لیے دو ایک سال تک رسول اللہ ﷺ کی صحبت میں رہنے کو شرائط قرار دیا ہے، لیکن علماء کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ جس شخص کی رسول اللہ ﷺ سے ملاقات ہوئی اور اسے آپ ﷺ کی صحبت تھوڑی سی دیر کے لیے بھی میسر آئی، وہ اس روحانی ماحول سے مستفیض ہوا اور ایمان اور عہد (اسلام) پر اس کی وفات ہوئی تو وہ صحابی کہلائے گا۔ اس کے برعکس اگر کافر رسول اللہ ﷺ کو ایک ہزار بار بھی دیکھے صحابی نہیں کہلا سکتا۔

بلاشبہ تمام صحابہ ایک پائے کے نہ تھے، بلکہ ان کے مختلف طبقات ہیں، کیونکہ آپ ﷺ پر آغاز سے ہی ایمان لا کر آپ کی معیت میں جہاد کرنے والے صحابہ کرام اور ہجرت یا فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والوں کو ایک پلڑے میں نہیں رکھا جاسکتا۔ قرآن و سنت بھی اس معاملے کو اسی تناظر میں دیکھتے ہیں، چنانچہ قرآن کریم انصار و مہاجرین میں سے سبقت کرنے والوں کے بارے میں کہتا ہے: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ الْأُولُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ (التوبة: ۱۰۰) ”جن لوگوں نے سبقت کی یعنی سب سے پہلے ایمان لائے مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی اور جنہوں نے نیکو کاری کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے خوش ہے اور وہ اللہ سے خوش ہیں۔“ اور پھر فتح مکہ سے پہلے راہ خدا میں خرچ اور جنگ کرنے والوں اور فتح مکہ کے بعد راہ خدا میں خرچ اور جنگ کرنے والوں کے درمیان موازنہ کرتے ہوئے انہیں غیر مساوی قرار دیتا ہے: ﴿لَا يَسْتَوِي مِمَّنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتِلَ أُولَئِكَ أُعْطُوا دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتِلُوا﴾ (الحديد: ۱۰) ”جس شخص نے تم میں سے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جنگ کی وہ اور جس نے یہ کام بعد میں کئے وہ برابر نہیں۔ ان کا درجہ ان سے کہیں بڑھ کر ہے، جنہوں نے بعد میں مال خرچ کیا اور کفار سے جنگ کی۔“

درجات کا یہ تفاوت رسول اللہ ﷺ کے ارشادات میں بھی دیکھا جاسکتا ہے، مثلاً جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضرت عماد بن یاسر رضی اللہ عنہ کو پریشان کیا تو رسول اللہ ﷺ نے غصے میں ارشاد فرمایا: ”میرے صحابہ کو ایذا امت پہنچاؤ۔“ (609) اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کوئی ایذا پہنچائی تو رسول اللہ ﷺ نے ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا: ”کیا تم میری خاطر میری صحابی کو (تکلیف پہنچانا) چھوڑو گے نہیں۔ جب میں نے کہا تھا: لوگو! میں تم سب کی طرف خدا کا رسول ہوں تو تم نے کہا تھا: ”تم جھوٹ بولتے ہو۔“ لیکن ابوبکر نے کہا تھا: ”آپ سچ کہتے ہیں۔“ (610)

صحابہ کرام کی سب سے بہتر درجہ بندی ”متدرج“ کے مصنف حاکم عیثاپوری نے کی ہے۔ انہوں نے صحابہ کرام کو درج ذیل بارہ درجات میں تقسیم کیا ہے:

- (۱) ابتدائی دور میں مکہ میں اسلام لانے والے صحابہ کرام مثلاً خلفائے اربعہ
- (۲) وہ صحابہ کرام جو اہل مکہ کے دارالندوہ میں مشاورت کرنے سے پہلے اسلام لائے
- (۳) حبشہ کی طرف یہ ہجرت کرنے والے صحابہ کرام

- (۴) عقبہ اولی کے (موقع پر بیعت کرنے والے) صحابہ کرام
 (۵) عقبہ ثانیہ کے (موقع پر بیعت کرنے والے) صحابہ کرام، جن کی اکثریت کا تعلق انصار سے تھا
 (۶) وہ مہاجرین جو مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی آپ ﷺ کے تابین آ ملے تھے
 (۷) اہل بدر

- (۸) غزوہ بدر اور صلح حدیبیہ کے دوران ہجرت کرنے والے صحابہ کرام
 (۹) صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت رضوان کرنے والے صحابہ کرام
 (۱۰) صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیانی عرصہ میں ہجرت کرنے والے صحابہ کرام مثلاً حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمرو بن عاص

- (۱۱) فتح مکہ کے موقع پر اور اس کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے صحابہ کرام
 (۱۲) وہ بچے جنہوں نے فتح مکہ یا حجۃ الوداع وغیرہ کے موقع پر نبی کریم ﷺ کی زیارت کی (۶۱۱)

۲۔ صحابہ کرام کا اعلیٰ مقام

اس پر اتفاق ہے کہ انبیائے کرام کے بعد صحابہ کرام افضل ترین انسان ہیں۔ انبیائے کرام سب سے زیادہ فضائل کے حامل ہوتے ہیں۔ ان کے مقام تک پہنچنا کسی کے بس میں نہیں، بلکہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ بعض صحابہ کرام کو صرف بعض فضیلتوں میں انبیائے بنی اسرائیل کا مقام حاصل تھا۔ میں یہ بات دوبارہ کہتا ہوں کہ بعض صحابہ کرام کو صرف بعض فضائل میں بعض انبیائے کرام کا مقام حاصل تھا، اسی طرح ”مرجوح کی رائج پر فوقیت“ کے قاعدے کے تحت شیخ عبدالقادر جیلانی، امام ربانی اور محمد بہاؤ الدین نقشبندی ایسے بعض اولیاء واصفیاء بعض فضائل میں بعض صحابہ کرام کے مقام کے قریب پہنچ جاتے ہیں، لیکن روشن دل و دماغ رکھنے والے اور دینی معاملات میں حجت سمجھ جانے والے علماء مثلاً امام ابوحنیفہ اور امام شافعی وغیرہ کی اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ صحابہ کرام کو انبیائے کرام کے بعد علی الاطلاق فضیلت حاصل ہے۔ (۶۱۲)

امام ربانی شیخ سمرندی لکھتے ہیں: ”صحابہ کرام کو خیر البشر علیہ علی وآلہ الصلاۃ والسلام کی پہلی صحبت میں ہی انتہا کے ابتدا میں انعام کے نتیجے میں ایسا مقام حاصل ہو جاتا تھا، جو کامل ترین اولیائے کرام کو اختتام پر بھی کم ہی حاصل ہو پاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل حضرت حبشی رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ کی ایک مرتبہ صحبت پانے کی وجہ سے افضل ترین تابعی حضرت اویس قرنی سے افضل قرار پائے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا کہ حضرت معاویہ افضل ہیں یا

عمر بن عبد العزیز؟ انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا: "بخدا! رسول اللہ ﷺ کی معیت میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کے نتھنے کا غبار حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ سے کئی گنا بہتر ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ جس جماعت کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے، جہاں دوسروں کی انتہا ہوتی ہے، اس کی انتہا کا کیا عالم ہوگا اور دوسرے اسے کیسے پاسکتے ہوں گے۔" (613)

۳۔ صحابہ کرام کی علوشان کے اسباب

صحابہ کرام کی علوشان کے چند اسباب درج ذیل ہیں:

الف: رسالت کے ساتھ تعلق

اس کا پہلا سبب صحابہ کرام اور رسول اللہ ﷺ کی رسالت و نبوت کے درمیان پایا جانے والا تعلق ہے۔ چونکہ رسول اللہ ﷺ کے انتقال کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اس لیے آپ ﷺ کے بعد آنے والے اولیائے کرام اور رسول اللہ ﷺ کے درمیان صرف ولایت کا تعلق ہی باقی رہ گیا ہے۔ جس قدر نبوت کو ولایت پر فوقیت حاصل ہے، اسی قدر صحابہ کرام کو اولیائے عظام پر فضیلت حاصل ہے۔

ب: اثر پذیری

دوسرا سبب اثر پذیری ہے کہ عظیم شخصیت کی صحبت میں چند ساعت بیٹھنا بعض اوقات کئی کئی گھنٹے اس کی تالیفات پڑھنے سے زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ کسی مجلس خصوصاً رسول اللہ ﷺ کی مجلس میں بذات خود حاضری اور صحبت سے براہ راست مستفیض ہونے سے کوئی بھی کتاب بے نیاز نہیں کر سکتی، کیونکہ جس شخص کو یہ صحبت میسر تھی وہ رسول اللہ ﷺ کے ہاتھوں کی حرکت اور آنکھوں کے اشارات دیکھ آپ کی مجلس سے پھونٹنے والی روحانی شعاعوں کو محسوس کر سکتا تھا۔ کتابیں پڑھ کر کوئی بھی شخص روحانیت کے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگرچہ ہر شخص رسول اللہ ﷺ کی نماز کے قیام، رکوع و سجود، اس دوران آپ کی آہوں اور دیکھنے والوں کے لیے حیرت کا باعث بننے والے خشوع کے بارے میں پڑھ سکتا ہے، لیکن کوئی بھی کتاب اس ماحول (کی روحانیت) کو منتقل نہیں کر سکتی۔ اس صحبت کے ماحول میں اثر پذیری کی حقیقت سے نا آشنا شخص صحابہ کرام کے مقام کو سمجھ سکتا ہے اور نہ ہی ان کی عظمت کا ادراک کر سکتا ہے۔ صحابہ کے مرتبے تک پہنچنے کے لیے زمان و مکان کو چودہ سو سال پیچھے کی طرف وکیل کر رسول اللہ ﷺ کی مجلس میں یہ کہتے ہوئے حاضری دینا ضروری ہے: "یا رسول اللہ! آپ پر میرے ماں باپ قربان۔"

ج: اتباع حق پر مواظبت

تیسرا سبب یہ تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی مزا کا بھی جھوٹ نہ بولا تھا۔ آج کے دور میں جبکہ سچے ترین انسان کی گفتگو میں بھی کچھ نہ کچھ جھوٹ کی آمیزش ہو جاتی ہے، یہ بات ناقابل فہم معلوم ہوتی ہے۔ صحابہ کرام نے ابھی نیا نیا اسلام قبول کیا تھا، لیکن اسلام قبول کرتے ہی وہ جھوٹ سے بچائی، بد اخلاقی سے خوش اخلاقی اور تاریکی سے روشنی کی طرف آ گئے، لیکن اس ”جمال موعود“ تک پہنچنے کے لیے انہوں نے خوشی خوشی اپنی جان و مال کی قربانی دی۔ وہ بہت بھاری قیمت پر حاصل ہونے والی اس قدر و منزلت کو کسی صورت کھونا نہ چاہتے تھے۔ آپ ﷺ کے مقام صدق کے گرد حلقہ قائم کرنے والے صحابہ کرام میلہ کذاب کے مقام کذب سے کوسوں دور تھے۔ وہ کبھی بھی اس گہری کھائی میں گرنا گوارا نہیں کر سکتے تھے۔

صحابہ کرام نے بہت جلد جھوٹ کی دنیا سے منہ موڑ کر اس سے اپنا ناٹ توڑ دیا، ہر قسم کے غیر اخلاقی مظاہرے دوری اختیار کر لی اور کسی بھی قیمت پر اس کی طرف پلٹ کر نہ دیکھنے کا عزم مضمم کر لیا۔

میرے خیال میں دور حاضر میں کہ جس میں جھوٹ عام ہو کر سیاست میں سرایت کر چکا ہے اور اچھے اور برے اخلاق میں تیز مشکل ہو چکی ہے، اس حقیقت کا صحیح طریقے سے احساس و ادراک کرنا مشکل ہے، جس کے نتیجے میں صحابہ کرام اور ان کی عظمت کو سمجھنے میں بھی دشواری پیش آتی ہے۔ اس سے بعض اوقات صحابہ کرام کو اپنے جیسے انسان سمجھنے کی غلطی کا ارتکاب بھی ہو جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں آسمان کے جگمگاتے ستاروں اور زمین کے جگنوؤں کے درمیان فرق نہیں کیا جاتا۔

د: وحی کا پیدا کردہ جوش و خروش

چوتھا محرک عہد نبوی میں صحابہ کے سامنے وحی کے دسترخوان کا مسلسل نزول تھا۔ ہر روز مالکِ ارض و سماء کی طرف سے انہیں ایک نیا پیغام موصول ہوتا اور وہ روزانہ ان سے غسل کر کے پاکیزگی حاصل کرتے۔ کبھی اذان شروع ہوتی تو کبھی اقامت صلاۃ کا حکم نازل ہوتا۔ ایک دن نکاح مشروع ہوتا، اسے چار بیویوں تک محدود کیا جاتا اور (قیامِ عدل کی) شرط کے ساتھ مشروط قرار دیا جاتا تو دوسرے دن شراب کی حرمت نازل ہوتی اور شراب کے جاموں کو زمین پر پھینک دیا جاتا۔ یہ آسمانی پیغامات کی بعض مثالیں ہیں۔ ان پیغامات میں انہیں اپنے متعلق کبھی مبہم اور کبھی واضح اشارات بھی ملتے تھے۔ مثلاً جب قرآن کریم میں ﴿مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ﴾ کے بعد ﴿وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾

(الفتح: ۲۹) کا ذکر ہوتا تو آنکھیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرف اٹھ جاتیں، جب ﴿اُنْشَدَا عَلٰی الْكُفَّارِ﴾ کی وحی نازل ہوتی تو آنکھیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرف اٹھ جاتیں، جب وحی ﴿رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ کا ذکر کرتی تو نگاہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو تلاش کرتیں اور جب ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا السَّلَاةَ عَلَيْهِ﴾ (الأحزاب: ۲۳) ”مؤمنوں میں کتنے ایسے شخص ہیں کہ جو اقرار انہوں نے اللہ سے کیا تھا اسے سچ کر دکھایا۔“ کا ذکر ہوتا تو چشم تصور میں حضرت انس بن نضر کی جرأت و بسالت کا نقشہ گھوم جاتا اور آنکھیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے چچا انس بن نضر کی قبر کی طرف اٹھ جاتیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سورت البینہ جس کا آغاز ﴿لَمْ يَكُنِ الْاٰمِنُ الْاٰمِنُ﴾ (البینہ: ۱) ”جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور شرک وہ کفر سے باز رہنے والے نہ تھے، یہاں تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل آجائے۔“ سے ہوتا ہے، سنانے کا حکم دیا ہے، جس پر حضرت ابی بن کعب نے حیران ہو کر پوچھا: ”یا رسول اللہ! کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟“ رسول اللہ ﷺ نے جواب دیا: ”ہاں۔“ (۱۱۱) ”اسی طرح جب آیت مبارکہ ﴿فَلَمَّا فَضَيَّ زَيْدٌ مُنْهَاجًا وَطَرًا﴾ (الأحزاب: ۳۷) ”پھر جب زید نے اس سے تعلق ختم کر لیا (یعنی اس کو طلاق دے دی)“ نازل ہوئی تو اس میں السابقون الأولون میں سے حضرت زید کا نام ذکر ہوا۔

اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ فرماتے اور وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے۔ وہ رسول اللہ ﷺ کے جن کا سایہ بھی ہمیں خواب میں نظر آئے تو ہم کئی کئی دن اس کی لذت سے سرشار رہیں، کے واسطے سے اللہ کے ساتھ اس کی عظمت و جلال کے مناسب حال مسلسل رابطے میں رہتے اور اس قسم کے تعلق، فہم و ادراک اور بصیرت کے ماحول میں ان کی زندگی کے شب و روز گزرتے۔ ہم تک سنت کو پہنچانے والوں کا یہ مقام ہے۔ ان میں سے کسی کے دل میں جھوٹ کا خیال گزرنا بھی محال تھا۔ قرآن و سنت کی توثیق ہو چکی ہے اور انہیں صحابہ کرام نے ایسی مضبوط بنیاد پر استوار کیا ہے کہ ان میں کسی قسم کے تغیر و تبدل کا امکان باقی نہ رہا۔

ہ: خفیوں اور آماکشوں میں ان کا جذبہ اخوت

صحابہ کرام نے مشکل ترین دور میں اسلام قبول کر کے اسلام کی دعوت کے فرائض سرانجام دیئے۔ اگرچہ آج بھی اسلام کی حمایت کے لیے کھڑا ہونا مشکل لگتا نظر آتا ہے، لیکن وہ دور زیادہ مشکل

تھا۔ اس وقت اسلام تھا اور رضی تھا لیکن ایسے مشکل حالات میں بھی صحابہ کرام نے اللہ کے دین اور اس کے رسول کا ساتھ دیا۔ ابن عربی اپنی کتاب ”محاضرة الأبرار“ میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے ہاتھ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے نام حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا درج ذیل پیغام نقل کرتے ہیں، جو اس دور میں ان کی حالت کی تصویر کشی کرتا ہے۔ ان کی بات کا حاصل یہ ہے: ”اے علی! جب تم نا سمجھ بچے تھے اس وقت ہم مارے جانے کے امکان کو پیش نظر رکھے بغیر باہر نکلنے کی ہمت نہیں کر سکتے تھے۔ جب ہم باہر نکلتے تو کسی تلواریں کے اپنے سر پر پڑنے کے امکان کو خارج از مکان قرار نہ دے سکتے تھے۔ کوئی بھی شخص یہ بات پیش نظر رکھے بغیر ”لا الہ الا اللہ“ کا اقرار نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی تیز خنجر اس کے جسم میں آگھے گا۔“ (615)

صحابہ کرام اسلام کے اس قدر بلند مقام پر فائز تھے، اسی لیے ایک ہی لمحے میں ان کے دل کی آنکھیں حقائق کی دنیا کو دیکھنے لگتی تھیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ مسجد میں داخل ہوئے۔ حضرت حارث بن مالک رضی اللہ عنہ سوئے ہوئے تھے۔ آپ ﷺ نے انہیں اپنے پاؤں سے حرکت دے کر فرمایا: ”اپنا سراٹھاؤ۔“ چنانچہ انہوں نے تعمیل ارشاد کرتے ہوئے عرض کی: ”یا رسول اللہ! آپ پر میرے ماں باپ قربان۔“ آپ ﷺ نے پوچھا: ”اے حارث بن مالک! تمہاری صبح کیسی گزری؟“ انہوں نے جواب دیا: ”یا رسول اللہ! میں نے حقیقی ایمان پر صبح کی۔“ آپ ﷺ نے پوچھا: ”ہر حق کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے۔ تمہارے اس دعوے کی کیا حقیقت ہے؟“ انہوں نے عرض کی: ”میں نے دنیا سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، دن کو پیاسا رہتا ہوں اور راتیں جاگ کر گزارتا ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے، جیسے میں اپنے پروردگار کے عرش کو دیکھ رہا ہوں اور اہل جنت کو جنت میں ایک دوسرے سے ملتے ہوئے اور اہل جہنم کو دوزخ میں ایک دوسرے کو بُرا بھلا کہتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔“ نبی کریم ﷺ نے ان سے فرمایا: ”تمہارا دل اللہ تعالیٰ نے منور کر دیا ہے اور تم نے (حقیقت کو) پالیا ہے، لہذا اس پر ثابت قدم رہنا۔“ (616)

ان کے قرب خداوندی کا یہ عالم تھا۔ یہی وجہ تھی کہ از روئے حدیث قدسی اللہ تعالیٰ ان کی آنکھ بن گئے تھے کہ جس سے وہ دیکھتے تھے، ان کے کان بن گئے تھے کہ جن سے وہ سنتے تھے، ان کی زبان بن گئے تھے کہ جس سے وہ بولتے تھے اور ان کے ہاتھ بن گئے تھے کہ جن سے وہ پکڑتے تھے۔ (617)

۴۔ صحابہ کرام قرآن کی نظر میں

بہت سے ائمہ و مجتہدین کی طرح علامہ ابن حزم بھی لکھتے ہیں کہ تمام صحابہ جنتی ہیں۔ (618) صحابہ کرام کے درمیان اسی زندگی میں ہی جنت کی خوشخبری پانے والے دس صحابہ کا وجود جنت کے ایک مخصوص حصے پر ان کی ملکیت کی دلیل ہے۔ قرآن و سنت کے متعدد دلائل سے اس کی تائید ہوتی ہے، مثلاً قرآن کریم میں سورۃ الفتح کی آخری آیات میں ہے۔ ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ﴾ ”محمد ﷺ اللہ کے پیغمبر ہیں۔“ اللہ پر ایمان کے بعد سب سے بڑی حقیقت یہی ہے کہ محمد ﷺ اللہ کی طرف سے تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ ﴿وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَتَذَكَّرُونَ فَضُلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيُغَيِّظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ (الفتح: ۲۹) ”اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں تو سخت ہیں اور آپس میں رحم دل (اے دیکھنے والے) تو ان کو دیکھتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے سر سجود ہیں اور اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی طلب کر رہے ہیں۔ کثرت سجود کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے یہی اوصاف تورات میں ہیں اور یہی اوصاف انجیل میں ہیں۔ وہ گویا ایک کھیتی ہیں، جس نے پہلے زمین سے اپنی کوئیل نکالی پھر اس کو مضبوط کیا پھر موٹی ہوئی اور پھر تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی اور لگی کھیتی والوں کو خوش کرنے تاکہ کافروں کا جی جلانے۔ جو لوگ ان میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان سے اللہ نے گناہوں کی بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔“

وہ کون سا اجر عظیم ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے؟ قرآن کریم نے اس اجر کی ماہیت کی وضاحت نہیں کی، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ انہیں فردوس بریں میں ایسی غیر متوقع صورت حال کا سامنا ہو، جسے کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ (619)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جنگ بدر میں حضرت حارث رضی اللہ عنہ نوعمری میں شہید ہو گئے۔ ان کی والدہ نے نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی: ”یا رسول اللہ! آپ جانتے ہیں کہ حارث کی میرے نزدیک کیا قدر و منزلت تھی۔ اگر تو وہ جنت میں ہے تو پھر میں ثواب کی

میت سے صبر کروں اور اگر کوئی دوسری صورت ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ میں کیا کرتی ہوں۔“ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”تیرا ناس ہوا کیا پاگل ہو گئی ہے؟ کیا صرف ایک جنت ہے؟ جنتیں تو بہت ساری ہیں اور وہ تو جنت الفردوس میں ہے۔“ (620)

یہ ایک عام صحابی تھے، جو کافی عرصہ بعد ایمان لائے۔ جب انہیں اعلیٰ ترین جنت ”جنت الفردوس“ حاصل ہو سکتی ہے تو آپ کا ان بڑے بڑے صحابہ کرام کے بارے میں کیا خیال ہے، جن کے ذریعے ہم تک سنت نبویہ اور حقیقت احمدیہ پہنچی ہے؟ ان کی طرف جھوٹ کی نسبت یا انہیں دوزخی قرار دینے والوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہوگی؟ اور ایسی رائے انسان کو کس طرف لے جائے گی؟

قرآن کریم کہتا ہے: ﴿وَالْمَسَابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ (التوبة: ۱۰۰) ”جن لوگوں نے سبقت کی یعنی سب سے پہلے ایمان لائے مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی اور جنہوں نے نیکو کاری کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے خوش ہے اور وہ اللہ سے خوش ہیں۔“ اور اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر ایک سے ارشاد فرمائیں گے: ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (۱) ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً (۲) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (۳) وَادْخُلِي جَنَّاتٍ (۴)﴾ (الفجر: ۲۷-۳۰) ”اے اطمینان والی جان! اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل۔ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی سو تو میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری بہشت میں داخل ہو جا۔“ اگرچہ بعض لوگ ان سے خوش نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں۔ اگرچہ وہ ان کے لیے ایک بہشت کو بھی زیادہ سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت سی جنتیں تیار کر رکھی ہیں: ﴿وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (التوبة: ۱۰۰) ”اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔“

مہاجرین نے اپنا گھر بار اور وطن چھوڑ کر ہجرت کی۔ اپنی خواہشات نفس کو تو وہ اس سے پہلے ہی چھوڑ چکے تھے۔ انہوں نے معصیت کو چھوڑ کر اطاعت کی طرف، خواہشات نفس کو چھوڑ کر روحانی پاکیزگی کی طرف اور مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ دوسری طرف انصار وہ نیک ہستیاں تھیں، جنہوں نے ان کے لیے اپنے دلوں کے دریچے اور گھروں کے دروازے کھول دیئے۔ ان کے اپنے مہاجر بھائیوں کا خیال رکھنے کا اندازہ درج ذیل واقعے سے لگایا جاسکتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے حضرت سعد بن ربیع اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما کے درمیان مواخات قائم کی۔ حضرت سعد کی دو بیویاں تھیں۔ وہ حضرت عبدالرحمن کو اپنے گھر لے گئے اور انہیں اپنے اہل اور مال میں سے نصف لینے کی پیشکش کی، لیکن حضرت عبدالرحمن بن عوف نے ان کے اہل اور مال کے لیے برکت کی دعا کی اور فرمایا: ”مجھے صرف بازار کا راستہ بتا دو۔“ چنانچہ وہ بازار گئے، جہاں انہیں تھوڑا سا پیپر اور گھی منافع میں حاصل ہوا۔⁽⁶²¹⁾ یہ ان کے اپنے بھائیوں کا خیال رکھنے کا انداز اور نوعیت تھی۔

اس کی ایک اور مثال صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے۔ وہ قبیلہ دوس سے آئے اور اسلام قبول کر کے ہر وقت رسول اللہ ﷺ کی معیت میں رہنے لگے، تاکہ آپ ﷺ سے سنی ہوئی احادیث کو امت تک پہنچائیں۔ وہ دن کو روزہ رکھتے اور رات بھر نماز پڑھتے۔⁽⁶²²⁾ وہ اکثر اوقات بھوکے رہتے اور بعض اوقات تو بھوک اس قدر شدت اختیار کر جاتی کہ تکلیف سے لوٹ پوٹ ہونے لگتے اور دیکھنے والے انہیں پاگل سمجھتے، لیکن وہ فرماتے ہیں: ”میں رسول اللہ ﷺ کے منبر اور حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہما کے درمیان گر پڑتا۔ لوگ مجھے مجنون سمجھتے، حالانکہ مجھے کوئی جنون نہ تھا، بلکہ بھوک نے مجھے نڈھال کر دیا تھا۔“⁽⁶²³⁾ فقر و فاقہ کی یہ صورتحال صرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ہی پیش نہ تھی، بلکہ ایسے اور لوگ بھی تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی: ”یا رسول اللہ ﷺ میں فاقے میں مبتلا ہوں۔“ آپ ﷺ نے ازواج مطہرات کی طرف پیغام بھیجا، لیکن ان کے پاس کوئی چیز نہ تھی۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ”کیا کوئی شخص آج رات مہمان نہیں بناتا؟ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائیں گے۔ اس پر انصار میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی: ”یا رسول اللہ ﷺ! میں (حاضر ہوں)۔“ چنانچہ وہ صحابی اپنے گھر والوں کے پاس گئے اور اپنی بیوی سے کہا: ”رسول اللہ ﷺ کا مہمان ہے اس سے کوئی چیز بچا کر مت رکھنا۔“ ان کی بیوی نے کہا: ”بخدا! میرے پاس بچوں کے کھانے کے سوا کچھ نہیں۔“ صحابی نے کہا: ”جب بچے رات کا کھانا مانگیں تو انہیں بہلا پھسلا کے سلا دینا اور پھر چراغ گل کر دینا۔ آج رات ہم بھوکے سوئیں گے۔“ چنانچہ ان کی بیوی نے ایسے ہی کیا۔ جب صبح وہ صحابی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے فلاں مرد اور عورت پر تعجب فرمایا (یا فرمایا) قسم فرمایا۔“ اس کے بعد اللہ عز و جل نے ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ (الحشر: ۹) ”اور ان کو اپنی جانوں پر مقدم رکھتے ہیں، خواہ وہ خود بھی فاقے سے ہوں۔“ نازل فرمائی۔⁽⁶²⁴⁾

بلاشبہ وہ اتنے عظیم مقام پر فائز تھے کہ اس دور کے انسان کے لیے اُس کا تصور بھی ممکن نہیں۔ ان کے دل صاف اور ان کے نفوس ہر قسم کی کجی سے پاک تھے، یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں ہی ان سے اپنی رضا مندی کا اعلان فرمادیا تھا۔ وہ حقیقی مؤمن تھے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے محبت کرتے اور ان سے خوش ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾ (الفتح: ۱۸) ”(اے پیغمبر) جب مؤمن تم سے اس درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو اللہ ان سے خوش ہوا اور جو صدق و خلوص ان کے دلوں میں تھا وہ اس نے معلوم کر لیا تو ان پر تسکین نازل فرمائی اور انہیں جلد فتح عنایت کی۔“

صحابہ کرام اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیے گئے وعدے سے پھرے اور نہ ہی انہوں نے اپنی بیعت توڑی، بلکہ جو وعدہ کیا اسے سچ کر دکھایا اور ہر واقعے اور بات میں اپنی صداقت کو ثابت کیا۔ قرآن کریم ان کی تعریف کرتے اور ان کی صداقت کو خلود بخشے ہوئے کہتا ہے: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضِي نَجْوَاهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا كَيْدًا﴾ (الأحزاب: ۲۳) ”مؤمنوں میں کتنے ہی ایسے شخص ہیں کہ جو اقرار انہوں نے اللہ سے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا پھر ان میں بعض ایسے ہی جنہوں نے اپنی نذر پوری کر دی (یعنی جان دے دی) اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے قول کو ذرا بھی نہیں بدلا۔“

انہوں نے اپنی جان و مال کو راہِ خدا میں اور جنت اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے لگانے کا عہد کیا تھا جسے انہوں نے پورا کر دکھایا۔ ان میں سے بعض معرکوں میں شہادت سے سرفراز ہوئے، لیکن جنگ سے پیچھے ہٹے اور نہ ہی بھاگے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جنگ احد میں شہادت پا کر سید الشہداء کے مقام پر سرفراز ہوئے۔ حضرت انس بن نضر بھی غزوہ احد میں شہید ہو کر اپنے پروردگار سے جا ملے۔ عبد اللہ بن جحش، مصعب بن عمیر اور درجنوں دیگر صحابہ غزوہ بدر واحد میں شہید ہوئے۔ ان کے سوا باقی صحابہ شہادت کے منتظر رہے۔ انہی میں سے ایک حضرت ابوقحلیف بھی تھے، جو غزوہ احد، فتح مکہ اور غزوہ موتہ میں شہادت کے منتظر رہے اور بالآخر جنگ یمامہ میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔

انہوں نے اپنی جانوں کے بارے میں اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان میں کوئی تبدیلی کی اور نہ خود بدلے۔ وہ زندگی کے آخری سانس تک اپنے عہد و پیمان پر پہلے دن کی طرح قائم رہے۔ دنیا انہیں بدل سکی اور نہ فتنے میں مبتلا کر سکی۔ خواہشاتِ نفس نے انہیں غفلت میں مبتلا نہ کیا، بلکہ وہ ثابت قدم رہے اور اس نورانی قافلے کی برکت سے تاریکی کے پردے چاک ہو گئے۔

۵۔ صحابہ کرام احادیث شریفہ کی روشنی میں

صحابہ کرام ہم تک سنت مطہرہ پہنچانے والی پاکیزہ ندیاں ہیں۔ قرآن کریم نے ان کی تعریف کر کے انہیں زندہ و جاوید بنا دیا ہے۔ آئندہ سطور میں ہم دیکھیں گے کہ احادیث مبارکہ میں صحابہ کرام کی تعریف کس انداز سے کی گئی ہے۔

الف: بخاری و مسلم اور احادیث کی دیگر کتب صحاح میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرح ان نوجوان صحابہ میں سے تھے، جنہوں نے اپنی زندگی احادیث نبویہ یاد کرنے کے لیے وقف کر رکھی تھی، سے مرفوعاً مروی ہے: ”میرے صحابہ کو بُرا بھلا مت کہو۔ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے! اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کی بقدر سو نا صدقہ کرے تو وہ ان کے ایک بلکہ نصف مد کے ثواب کو نہیں پاسکتا۔“ (625)

اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے مشکل اور تاریک ترین دور میں اسلام کا دفاع کیا تھا، لہذا ان پر انگلی اٹھانا کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ ہم ان کے بارے میں کوئی نازیبا بات نہیں کہہ سکتے۔ ماضی میں بعض غلط افکار کے پیروکار، بعض مستشرقین جن کی اسلام دشمنی ان کا مذہب بن چکی تھی اور ان کے مقلد مسلمان جن بیچاروں کو مغرب کی مادی ترقی نے مہبوت کر دیا تھا اور مستشرقین جن کا قبلہ و کعبہ بن گئے تھے، صحابہ کرام کے حق میں نازیبا باتیں کہتے رہے ہیں۔

ب: امام ترمذی حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں: ”میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ میرے بعد انہیں ہدف (تغیید) نہ بنانا۔ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میری وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے۔ جس نے انہیں ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی اور جس نے اللہ کو ایذا دی اللہ تعالیٰ عنقریب اس کی گرفت فرمائیں گے۔“ (626)

ج: امام مسلم سے مروی ہے: ”ستارے آسمان کے محافظ ہیں۔ جب ستارے نہ رہیں گے تو آسمان کو اس انجام سے دوچار ہونا پڑے گا، جس کا اسے خدشہ ہے۔ میں اپنے صحابہ کا محافظ ہوں۔ جب میں چلا جاؤں گا تو انہیں ان حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، جن سے انہیں ڈرایا جاتا ہے اور میرے صحابہ

میری امت کے محافظ ہیں۔ جب وہ چلے جائیں گے تو میری امت پر ایسے حالات آئیں گے، جن کا اسے اندیشہ ہے۔“ (627)

جس طرح قیامت کے دن ستارے تسبیح کے دانوں کی طرح بکھر جائیں گے، اسی طرح رسول اللہ ﷺ اپنے صحابہ کے لیے اور آپ کے صحابہ آپ کی امت کے لیے تسبیح کے امام کی حیثیت رکھتے ہیں، اسی لیے رسول اللہ ﷺ اپنے صحابہ کو یکجا رکھنے کے لیے ناگزیر تھے اور صحابہ کرام اولیاء، اصفیاء اور صلحاء کے ذریعے امت کے نظام کو برقرار رکھنے کے لئے ضروری تھے۔

د: بخاری و مسلم اور کتب صحاح میں روایت کردہ ایک حدیث میں نبی اکرم ﷺ ارشاد فرماتے ہیں: ”بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں پھر ان کے بعد والے اور پھر ان کے بعد والے۔ ان کے بعد ایسے لوگ آئیں گے، جن کی گواہی ان کی قسم پر اور ان کی قسم ان کی گواہی پر سبقت کرے گی۔“ (628) یعنی اس کے بعد جھوٹ اور وعدہ خلافی کا دور آئے گا، جس میں گواہی قسم پر اور قسم گواہی پر سبقت کرتی دکھائی دے گی۔

صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کا دور جھوٹ سے پاک تھا۔ تبع تابعین کے دور کے بعد جھوٹ کا ظہور ہوا، معتزلہ، مرجعہ اور مشبہ وغیرہ فرقے پیدا ہوئے اور جھوٹ عام ہو گیا۔ آج صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنے والے مستشرقین کے ہاں جھوٹ عام ہے اور مغرب سے مرعوب بعض مسلمان بھی اس بارے میں ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔

۵: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ جن کے حق میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے انہیں کوفہ بھیجتے ہوئے اہل کوفہ سے فرمایا تھا: ”میں تمہیں اپنے اوپر ترجیح دے کر انہیں تمہاری طرف بھیج رہا ہوں۔“ (629) فرماتے ہیں: ”اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کو دیکھا تو محمد ﷺ کے قلب اطہر کو سب سے بہتر پایا، چنانچہ اسے اپنے لیے جن لیا اور اسے اپنا پیغام دے کر بھیجا پھر محمد ﷺ کے سوا دیگر بندوں کے دلوں کو دیکھا تو آپ ﷺ کے صحابہ کے دلوں کو سب سے بہتر پایا، چنانچہ انہیں آپ ﷺ کے وزراء بنایا جو آپ ﷺ کے دین کی خاطر لڑتے ہیں۔“ (630) اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کے لیے حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی، زبیر، طلحہ، عبدالرحمن بن عوف اور ابوعبیدہ بن جراح ایسے صحابہ کرام کا انتخاب فرمایا۔

۶: ابو نعیم اپنی کتاب ”الحلیۃ“ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں: ”اگر کسی نے کسی کے راستے پر چلنا ہے تو ان لوگوں کے راستے پر چلے جو فوت ہو چکے ہیں، یعنی

محمد ﷺ کے صحابہ کے راستے پر چلے جوامت کے بہترین افراد تھے۔ وہ سب سے زیادہ نیک دل، علمی اعتبار سے سب سے زیادہ گہرائی کے حامل اور سب سے کم تکلف کرنے والے انسان تھے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی مصاحبت اور اپنے دین کی اشاعت کے لیے چنا تھا، لہذا ان کے اخلاق اور طرز زندگی کی مشابہت اختیار کرو۔ رب کعبہ کی قسم! محمد ﷺ کے صحابہ سیدھی ہدایت پر تھے۔“ (531)

۵: ”الجليلة“ کے مصنف حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں: ”تم رسول اللہ ﷺ کے صحابہ سے زیادہ روزے رکھتے، نمازیں پڑھتے اور محنت کرتے ہو، لیکن اس کے باوجود وہ تم سے بہتر ہیں۔“ لوگوں نے پوچھا: ”اے ابو عبد الرحمن اس کی کیا وجہ ہے؟“ انہوں نے فرمایا: ”وہ دنیا سے (تمہاری بہ نسبت) زیادہ بے رغبت اور آخرت کے زیادہ مشتاق تھے۔“ (532)

۶: زیادہ احادیث روایت کرنے والے صحابہ کرام

زیادہ احادیث روایت کرنے والے صحابہ خصوصاً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مستشرقین اور ان کے پیروکاروں کی تنقید کا سب سے زیادہ نشانہ بنے۔

چونکہ دین ہم تک صحابہ کرام کے ذریعے سے پہنچا ہے، اس لیے ان پر تنقید دین پر تنقید کے مترادف ہے۔ یہ دین ہمارے پاس امانت ہے، اس لیے ہر قسم کے حملے اور تنقید سے اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ صحابہ کرام نے اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے سرانجام دی اور ان کی زندگی طعن و تشنیع سے پاک دور میں گزری۔ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام کو کسی قسم کے دفاع کی ضرورت نہیں، لیکن ہم ان پر کیے جانے والے اعتراضات کا بے بنیاد ہونا اس لیے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ان پر اعتراض کرنے کا اصل مقصد ہمارے دین پر اعتراض کرنا ہے۔

اسلامی تاریخ کے ابتدائی ادوار بڑے تقدس اور پاکیزگی کے حامل تھے، لیکن جو نہی فلسفیانہ رجحانات اور اجنبی افکار مسلمانوں میں داخل ہوئے جبریہ، مرجئہ، معتزلہ اور مشبہ ایسے باطل فرقوں کا ظہور ہوئے لگا۔ جنہوں نے ایک طرف اپنی خواہشات اور افکار کی تائید میں احادیث گھڑنا شروع کیں تو دوسری طرف اپنے غلط افکار سے متصادم احادیث روایت کرنے والے صحابہ کرام پر تنقید کا آغاز کیا، یہی وجہ ہے کہ ہم بعض معتزلی اور شیعی ائمہ مثلاً نظام اور ابواسحاق کو روایت حدیث میں مرکزی حیثیت رکھنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ کرام پر تنقید کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، جنہوں نے تمام صحابہ کرام کی طرح عزت و استقامت کے ساتھ قابل فخر زندگی گزاری۔ اس موضوع کی

اہمیت کے پیش نظر آئندہ سطور میں ہم حضرت ابو ہریرہ، ابن عباس، ابن عمر اور ابن مسعود رضی اللہ عنہم سے آغاز کرتے ہوئے ایسے تمام صحابہ کرام کا مختصر تعارف پیش کریں گے۔

الف: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یمن کے قبیلہ دوس سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے ہجرت کے ساتویں سال کے آغاز میں اسلام قبول کیا، مدینہ منورہ ہجرت کی اور رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں چار سال تک رہنے کی سعادت حاصل کی۔ جب قبیلہ دوس کے سردار حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا اور وہ مشعل ہدایت بن کر اپنے قبیلے کی طرف لوٹے تو ان کے ہاتھ پر ان کے قبیلے کے جن بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا ان میں حضرت ابو ہریرہ بھی شامل تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ (633)

جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ پہنچے تو رسول اللہ ﷺ خیبر کی دہلیز پر تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تیزی سے خیبر کی طرف بڑھے اور آپ ﷺ کے لشکر سے جا ملے۔ رسول اللہ ﷺ نے ان سے ان کا نام پوچھا تو انہوں نے اپنا نام عبدالشمس بتایا جس پر آپ ﷺ نے انہیں سمجھایا کہ انسان شمس و قمر کا بندہ نہیں، بلکہ صرف اللہ کا بندہ ہے۔ آپ ﷺ نے ان کا نام عبدالرحمن رکھا، لیکن ان کی شہرت ابو ہریرہ کے نام سے ہوئی، کیونکہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے انہیں بلی کے بچے کو گود میں لیے دیکھا تو ان سے فرمایا: ”یا ابابھریرہ!“ (اے بلی کے بچے والے!) اس کے بعد وہ اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ وہ لوگوں سے ابو ہریرہ کہلوانا پسند کرتے تھے۔ ایک تو اس لیے کہ وہ فقیر تھے اور کسی چیز کے مالک نہ تھے۔ دوسرے اس لیے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کی خوشی کے لمحات میں انہیں ابو ہریرہ کہہ کر پکارا تھا۔ ان کا اس نام سے پکارے جانے کو پسند کرنا رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ان کے تعلق و محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ (634)

اگرچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن انہیں ایک بہت بڑی مشکل یہ درپیش تھی کہ ان کی والدہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ان کی والدہ نے انہیں یتیمی کی حالت میں پالا تھا۔ وہ اپنی والدہ کے احسانات سے گراں بار تھے اور اپنی والدہ کے احسانات کا حقیر سا بدلہ دینے کے لیے ان کے قبول اسلام کے متمنی اور اس کے لیے کوشاں رہتے، اسی غرض سے وہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ ﷺ سے اپنی والدہ کی ہدایت اور کلمہ توحید کی گواہی دینے کے لیے اللہ کے حضور دعا کرنے کی درخواست کی۔

ان سے مروی ایک روایت میں ہے: "میری والدہ مشرکہ تھیں اور میں انہیں قبول اسلام کی دعوت دیتا تھا۔ ایک دن میں نے انہیں دعوت دی تو انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو مجھے ناگوار گزری۔ میں روتا ہوا رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی: "یا رسول اللہ ﷺ! میں اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دیتا تھا، لیکن وہ انکار کر دیتی ہیں۔ آج میں نے انہیں دعوت دی تو انہوں نے آپ کے بارے میں ایسی بات کہی تو مجھے ناگوار گزری۔ آپ اللہ تعالیٰ سے ابو ہریرہ کی والدہ کی ہدایت کی دعا فرمائیے۔" اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "اے اللہ! ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت نصیب فرما۔" میں رسول اللہ ﷺ کی دعا سن کر خوشی خوشی باہر نکلا اور جب گھر کے دروازے پر پہنچا تو اسے بند پایا۔ میری والدہ نے میرے قدموں کی چاپ سن کر کہا: "اے ابو ہریرہ! (باہر) ٹھہر۔ رہو۔" اس دوران میں نے پانی کے گرنے کی آواز سنی۔ میری والدہ نے غسل کیا، چادر پہنی اور جلدی میں دوپٹہ اوڑھے بغیر ہی دروازہ کھولا اور کہا: "اے ابو ہریرہ! میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد ﷺ اللہ کے بندے اور رسول اللہ ﷺ ہیں۔" یہ سن کر میں رسول اللہ ﷺ کی طرف واپس لوٹا اور خوشی سے روتے ہوئے آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی: "یا رسول اللہ! مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرما کر ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت نصیب فرمادی ہے۔" اس پر آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنائیاں فرمائی پھر میں نے عرض کی: "یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ وہ اپنے مؤمن بندوں کے دلوں میں میری اور میری والدہ کی محبت اور میرے اور میری والدہ کے دل میں اہل ایمان کی محبت ڈال دیں۔" اس پر آپ ﷺ نے دعا فرمائی: اے اللہ! اپنے بندے (ابو ہریرہ) اور اس کی والدہ کو اپنے مؤمن بندوں کے ہاں محبوب بنادے اور ان کے دل میں اہل ایمان کی محبت ڈال دے۔" (636) یہی وجہ ہے کہ اہل ایمان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں۔ جو لوگ ان سے محبت نہیں کرتے ان کے بارے میں رائے قائم کرنے کا اختیار ہم قارئین کے سپرد کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رات دن نبی کریم ﷺ کے ہمراہ رہتے تھے۔ وہ حیرت انگیز قوتِ یادداشت کے مالک تھے۔ وہ رات کو تین حصوں میں تقسیم کرتے ایک حصے میں آرام کرتے، ایک حصے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور آخری حصہ رسول اللہ ﷺ سے سنی ہوئی احادیث کے تکرار و نفاذ کرے میں گزارتے۔ وہ بیک وقت عالم، فقیہ اور حافظ الحدیث تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے مسجد میں دعا مانگی: "اے اللہ! میں آپ سے شہجوں لے والا علم مانگتا ہوں۔" رسول اللہ ﷺ نے ان کی یہ دعا سن کر "آمین" کہا۔ (636)

بلاشبہ رسول اللہ ﷺ کی دعا کے ان کی قوتِ یادداشت پر گہرے اثرات تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کی: ”یا رسول اللہ! میں آپ سے بہت سی احادیث سنا ہوں، لیکن بھول جاتا ہوں۔“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اپنی چادر بچھاؤ۔“ میں نے چادر بچھائی آپ ﷺ نے اپنے ہاتھوں سے چلو بھرا (اور اس میں ڈال دیا) اور پھر فرمایا: ”اسے ملا دو۔“ میں نے اسے ملا دیا۔ اس کے بعد مجھے کوئی بات نہیں بھولی۔⁽⁶³⁷⁾ جب ان سے کہا گیا کہ وہ احادیث بہت روایت کرتے ہیں تو انہوں نے فرمایا: ”ہمارے مہاجر بھائیوں کو بازار میں خرید و فروخت مشغول رکھتی اور ہمارے انصار بھائی اپنے مال و متاع میں مشغول رہتے، لیکن ابو ہریرہ پیٹ بھر کھانے پر ہر وقت رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ رہتا۔ (جس کے نتیجے میں) وہ ان مواقع پر موجود ہوتا جن پر دوسرے لوگ موجود نہ ہوتے اور ایسی باتیں سن لیتا جو دوسرے نہ سن پاتے۔“⁽⁶³⁸⁾

یہ حقیقت ہے کہ وہ ہمیشہ رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ رہے اور کبھی بھی آپ سے جدا نہ ہوئے۔ وہ کئی کئی دن تک بھوکے رہتے اور جب کوئی چیز کھانے کو نہ ملتی تو صوم وصال (روزے پر روزہ) رکھتے۔ بعض اوقات تین تین چار چار دن مسلسل روزہ رکھتے۔⁽⁶³⁹⁾ بعض اوقات بھوک کی شدت سے زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگتے، لیکن دیکھنے والے انہیں مرگی کا مریض سمجھتے۔⁽⁶⁴⁰⁾ کبھی وہ ملنے یا پاس سے گزرنے والوں کو قرآن شانے کا کہتے، لیکن عام طور پر حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے سوا ان کی مراد کوئی نہ سمجھتا، اس لیے بعض لوگ انہیں قرآن کریم کی بعض آیات سنا کر اپنی راہ لیتے، تاہم حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ ان کا مقصد سمجھ جاتے اور انہیں اپنے گھر لے جا کر کھانا کھلاتے۔

جس طرح حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کھانا کھلاتے اسی طرح جب رسول اللہ ﷺ کے لیے ممکن ہوتا آپ بھی انہیں کھانا کھلاتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ ﷺ سے سنی ہوئی کوئی بات کبھی فراموش نہیں کی، بلکہ آپ ﷺ کے ارشادات کو قیامت تک کے لیے خلود بخشے کے لیے آپ ﷺ کی ہر بات کو نقل کیا۔ وہ کہا کرتے تھے: ”اگر قرآن کریم کی دو آیتیں نہ ہوتیں تو میں کوئی حدیث بیان نہ کرتا۔“⁽⁶⁴¹⁾ اس کے بعد وہ درج ذیل آیات مبارکہ تلاوت کرتے: ﴿وَإِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِمْ لَكَنُفٌ مُّخْتَلِفٌ ۖ مَا أَزَلُّنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ۚ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ۝﴾ (إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُّوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿البقرة: ۱۵۹-۱۶۰﴾)⁽⁶⁴²⁾ ”جو لوگ ہمارے حکموں اور ہدایتوں کو جو ہم نے نازل کی ہیں (کسی غرض فاسد سے) چھپاتے ہیں باوجودیکہ ہم نے ان لوگوں کے (سمجھانے کے) لیے اپنی کتاب میں کھول کھول کر بیان کر دیا ہے ایسوں پر خدا اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں، ہاں جو توپ

کرتے ہیں اور اپنی حالت درست کر لیتے اور (احکام الہی کو) صاف صاف بیان کر دیتے ہیں تو میں ان کے قصور معاف کر دیتا ہوں اور میں بڑا معاف کرنے والا (اور) رحم کرنے والا ہوں۔“

اگر یہ بات نہ ہوتی تو وہ رسول اللہ ﷺ سے ایک حدیث بھی روایت نہ کرتے۔ ایسے صاف دل، سلیم الطبع اور رسول اللہ ﷺ ایسی عظیم المرتبت شخصیت کے ساتھ چار سال تک مسلسل رہنے والے انسان کے لیے یہی کافی تھا کہ کسی نے بھی ان کے آپ ﷺ کے قرب پر تعجب کا اظہار نہیں کیا۔ رسول اللہ ﷺ اعلیٰ کردار کے حامل لوگوں کو پسند فرماتے تھے۔ میرے خیال میں یہ بات حضرت ابو ہریرہ کی علوشان کی کافی دلیل ہے۔ اس حقیقت کا ادراک صرف وہی شخص کر سکتا ہے، جسے کسی عظیم المرتبت شخصیت کے قریب رہنے کا تجربہ ہوا ہو۔ بعض لوگوں کے دعوے کے علی الرغم صحابہ کرام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی منفی رائے نہ رکھتے تھے۔ حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ جنہوں نے بالکل آغاز میں عقبہ کے موقع پر رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اپنے گھر میں آپ ﷺ کی میزبانی کا شرف حاصل کیا اور استنبول کو اپنی مہمانی کا شرف بخشا، (643) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے احادیث روایت کرتے تھے۔ حضرت ابوالشعثاء کہتے ہیں: ”میں مدینے آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے احادیث روایت کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کی: کیا آپ ﷺ کے ہاں (خصوصی) مقام رکھنے کے باوجود آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں؟“ انہوں نے فرمایا: ”مجھے ابو ہریرہ سے روایت کرنا نبی اکرم ﷺ سے (براہ راست) روایت کرنے کی بہ نسبت زیادہ پسند ہے۔“ (644)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے صرف حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ نے ہی احادیث روایت نہیں کیں، بلکہ عبداللہ بن عمر، حمزہ الامت عبداللہ بن عباس، جابر بن عبداللہ انصاری، انس بن مالک اور وائل بن اسقع ایسے بہت سے جلیل القدر اور علم حدیث کے اساطین صحابہ کرام نے ان سے احادیث روایت کی ہیں، نیز حسن بصری، زید بن اسلم، ان کے داماد سعید بن مسیب، عکرمہ، مجاہد، سعید بن یسار، سلیمان بن یسار، شععی، ہام بن منبہ اور محمد بن منکدر جو ”البکاء“ کے لقب سے معروف تھے، ایسے علم حدیث میں یدِ طولی رکھنے والے تابعین عظام نے بھی ان سے روایت حدیث کی ہے۔ (645)

۱- حضرت عمر بن خطاب اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے شدید محبت تھی، اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں بحرین کا گورنر مقرر کیا تھا، لیکن پھر انہیں معزول کر کے ان کی جگہ کسی

دوسرے شخص کا تقرر کر دیا۔ شاید ان کی معزولی کا سبب ان کا تجارت کے ذریعے اس قدر سرمایہ اکٹھا کرنا تھا، جس قدر آج کے ایک غریب شخص کے پاس سرمایہ ہوتا ہے۔ اس دور کے گورنروں، متقلبین اور خلفاء کی ملکیت میں کوئی چیز نہ ہوتی تھی۔ بہت سے گورنر جب ان صوبوں میں جاتے جہاں ان کی تقرری ہوئی ہوتی تھی تو ان کے پاس بانی کے ایک منگینے کے سوا کوئی چیز نہ ہوتی تھی اور جب واپس آتے تو بھی یہی کیفیت ہوتی تھی۔ جو شخص اس اصول کی خلاف ورزی کرتا اسے عام طور پر معزول کر دیا جاتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ معمولی سا سرمایہ رشوت یا اختیارات کے غلط استعمال کے ذریعے حاصل نہیں کیا تھا، چنانچہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پر اصل حقیقت کھلی تو انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دوبارہ گورنر بنانے کے لیے بلایا، لیکن انہوں نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”تم سے بہتر شخص نے گورنر بنائے جانے کا مطالبہ کیا تھا۔“ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”وہ تو یوسف تھے جو خود بھی اللہ کے نبی تھے اور اللہ کے نبی کے بیٹے تھے، لیکن میں تو ابو ہریرہ بن امیہ ہوں۔ مجھے بغیر علم کے کوئی بات کہنے یا غلط فیصلہ کرنے کی وجہ سے تین باتوں یعنی اپنی پشت پر (کوڑے) مارے جانے، بے عزتی کیے جانے اور مال چھین لیے جانے کا اندیشہ ہے۔“ (648)

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے صرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ہی معزول نہ کیا تھا، بلکہ انہوں نے عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں سے حضرت سعد بن ابی وقاص اور بالکل آغاز میں اسلام قبول کرنے والے صحابہ کرام میں سے حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ کو بھی ان کے مناصب سے معزول کیا تھا، حتیٰ کہ اہل کوفہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے شکایت کرتے کہا تھا کہ وہ نماز صحیح نہیں پڑھاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں بلا کر تحقیق کی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو اس بات پر دکھ ہوا اور انہوں نے فرمایا: ”بخدا! میں انہیں بلا کم و کاست رسول اللہ ﷺ کی نماز کے مطابق نماز پڑھاتا تھا۔ عشاء کی نماز میں پہلی دو رکعتیں ٹھہر ٹھہر کر پڑھاتا اور آخری دو رکعتیں مختصر پڑھاتا۔“ (647) پھر انہوں نے اپنے اسلام لانے کی تاریخ بیان کرتے ہوئے کہا: ”میں راہِ خدا میں تیر چلانے والا پہلا عرب ہوں۔ بخدا! ہم رسول اللہ ﷺ کی معیت میں ایسی حالت میں جہاد کرتے تھے کہ ہمارے پاس ببول کے پھل کے پتوں کے سوا کھانے کی کوئی چیز نہ ہوتی تھی، جسے کھانے سے ہمارا پاخانہ بکری کی خشک میٹینوں کی طرح نکلتا تھا، لیکن پھر (افسوس کے ساتھ وہ دن بھی آیا جب) بنو اسد دینی امور میں مجھے ملامت کرنے لگے۔ (اگر وہ واقعی حق بجانب ہیں) تب تو میں نامراد ہوا اور میرے اعمال ضائع ہو گئے۔“ (648)

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہہ کر دوبارہ کوفہ جانے سے انکار کر دیا۔ (640)
لہذا معزول کیے جانے اور دوبارہ گورنری کو قبول نہ کرنے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تہانا نہ تھے۔

۲- حضرت علیؑ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما

بعض لوگوں کے دعوؤں کے علی الرغم حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے خلاف تھے اور نہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ اگرچہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے یہ کہہ کر حدیث روایت کی کہ ”میرے خلیل نے کہا اور میں نے اپنے خلیل سے سنا“ تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے یہ کہتے ہوئے ان پر اعتراض کیا کہ آپ ﷺ کب آپ کے خلیل تھے۔ (641)

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ اعتراض خلوص نیت پر مبنی تھا۔ اگرچہ کسی شخص کا اپنے محبوب کو خلیل کہنا قابل تعجب بات نہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ اسے مناسب نہ سمجھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایسا شخص، جس نے آغوش نبوت میں پرورش پائی اور بالکل آغاز میں اسلام قبول کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بات کہہ سکتا تھا، کیونکہ ہم پہلے اور ہم مرتبہ لوگوں کے درمیان اس قسم کی گفتگو ہوتی رہتی ہے، لیکن ان سے کم مرتبہ لوگوں کو ان کے بارے میں ایسی باتیں کہنے کا حق نہیں پہنچتا، مزید برآں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بات طعنے دینے کے ارادے سے نہیں کہی تھی۔ اسے طعنے پر محمول کرنا ناواقفیت کی دلیل ہے۔

۳- بنو امیہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

بعض لوگوں کے خیال کے علی الرغم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مخالف تھے اور نہ ہی بنو امیہ کے حلیف و حامی تھے، چنانچہ جب فتنوں کا ظہور ہوا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے درج ذیل حدیث روایت کر کے اسے عالم اسلام میں پھیلا دیا: ”عنقریب فتنوں کا ظہور ہوگا، جن میں بیٹھا ہوا شخص کھڑے ہوئے شخص سے، کھڑا ہوا شخص چلنے والے شخص سے اور چلنے والا شخص دوڑنے والے شخص سے بہتر ہوگا۔ جو شخص ان پر جھانکے گا وہ اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں گے۔ جس شخص کو اس وقت کوئی ٹھکانا یا جائے پناہ میسر ہو وہ اس کی پناہ لے لے۔“ (651)

یہ ان کا اجتہاد تھا۔ شاید فتنے کی آگ بجھانے کے لیے ان پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عفت میں شامل ہونا ضروری تھا اور اس حدیث نبوی سے یہ فتنہ مراد نہ تھا، بہر کیف! انہوں نے اس حدیث کا یہی مفہوم سمجھا تھا، یہی وجہ تھی کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں پیش آنے والے واقعات

میں شریک ہونے کے بجائے گھر میں بیٹھے رہنے کو ترجیح دی۔ اگر ایمان کی مضبوطی اور خوفِ خدا نہ ہوتا تو وہ ایسا نہ کرتے اور اگر وہ بنو امیہ کے حامی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پرستار ہوتے تو بنو امیہ کے لشکر میں شامل ہونے سے کوئی امر مانع نہ تھا، (لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا۔) حقائق کو مسخ کرنے والے گولڈزبر (Goldziher) احمد امین، ابوریہ اور علی عبدالرزاق ایسے جو لوگ اس کے برعکس دعویٰ کرتے ہیں وہ "العقد الفرید" ایسی ادب کی کتاب جس کا علم حدیث سے کوئی تعلق نہیں پر مآخذ کی حیثیت سے بھروسہ کرتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ پہلے تحقیق کے دوران مآخذ سے استفادہ کرنا سیکھیں۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر کے بقول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف حضرت معاویہ کا ساتھ دیا تھا، حالانکہ ابن کثیر نے اپنی اس کتاب میں اس کے بالکل برعکس موقف اختیار کیا ہے۔ ابن کثیر کے بقول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بنو امیہ کے حامی نہ تھے، بلکہ ان کے لیے بہت بڑی مشکل کا باعث تھے۔⁽⁶⁵²⁾ کیونکہ انہوں نے عبدالملک کے باپ مروان کے سامنے کھڑے ہو کر رسول اللہ ﷺ کی یہ حدیث بیان کی تھی: "میری امت کی تباہی قریش کے نا سمجھ لڑکوں کے ہاتھوں ہوگی۔" یہ سن کر مروان نے کہا: "ان لڑکوں پر اللہ کی لعنت!" اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: "اگر میں چاہوں تو بتا سکتا ہوں کہ وہ فلاں فلاں کے لڑکے ہیں۔" عمرو بن عکبی راوی کہتے ہیں کہ جب بنو مروان کی شام میں حکومت قائم ہوئی تو میں اپنے دادا کے ساتھ ان کے ہاں جایا کرتا تھا۔ وہ نوخیز لڑکے تھے۔ میرے دادا نے ہمیں بتایا: "شاید یہ بھی انہی میں سے ہیں۔" حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راستے میں چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے: "اے اللہ! میں ۶۰ (ہجری) کا سال نہ دیکھوں۔" دوسرے لفظوں میں وہ اللہ سے لڑکوں کا دور حکومت نہ دیکھنے کی دعا کرتے تھے۔⁽⁶⁵⁴⁾ ان کی یہ دعا لوگوں میں اس قدر مشہور ہوئی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ملنے والے بہت سے لوگ یہ دعا کرنے لگے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ کی یہ دعا قبول فرمائی اور ۵۹ ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا اور ۶۰ ہجری میں حکومت ایک لڑکے کے ہاتھ میں آ گئی، کیونکہ اس سال حکومت کی باگ ڈور یزید نے سنبھال لی تھی۔

۳۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

بعض لوگوں کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حضرت ابو ہریرہ پر تنقید کرنے کا دعویٰ ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ﴾ (النساء: ۴۳) یا ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ﴾ (الماعون: ۴) ایسی آیات سے ناقص استدلال

کرنے کے مترادف ہے۔ ایک مرتبہ امام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے حجرے میں نماز پڑھ رہی تھیں کہ انہوں نے اپنے حجرے سے متصل حصے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہوئے سنا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے گئیں، لیکن کیونکہ وہ جا چکے تھے، اس لیے ان سے مل نہ سکیں۔ اس پر انہوں نے حضرت عروہ بن زبیر سے فرمایا: ”کیا تمہیں ابو ہریرہ پر تعجب نہیں ہوتا؟ وہ آئے اور میرے حجرے کے پہلو میں بیٹھ کر بڑی کریمہ ﷺ سے احادیث بیان کرنے لگے۔ نماز پڑھتے ہوئے مجھے ان کی آواز سنائی دے رہی تھی، لیکن میرے نماز سے فارغ ہونے سے پہلے ہی اٹھ کر چلے گئے۔ اگر میں انہیں پالیتی تو انہیں بتاتی کہ رسول اللہ ﷺ ان کی طرح جلدی جلدی گفتگو نہ فرماتے تھے۔“ (655)

ظاہر ہے کہ حضرت عائشہ کا اشارہ احادیث کی روایت میں میانہ روی اختیار کرنے اور یکے بعد دیگرے جلدی جلدی احادیث بیان نہ کرنے کے وجوب کی طرف تھا، تاکہ ہر حدیث کا سننے والوں کے ذہنوں پر اثر برقرار رہے اور وہ ان کے دلوں میں نقش ہو جائے۔

۵۔ امام ابو حنیفہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف یہ بات منسوب کی جاتی ہے کہ وہ بشمول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تین صحابہ کرام کی بات کو حجت تسلیم نہیں کرتے تھے۔

اتنے بڑے امام سے ایسے کلام کا صادر ہونا ممکن ہے اور نہ ہی انہیں ایسی بات زیب دیتی ہے۔ اگر انہوں نے ایسی بات کہی ہوتی تو فتح القدیر کے مصنف اور حنفی مسلک کے بڑے امام علامہ کمال بن ہمام یہ نہ کہتے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا شمار بڑے فقہاء میں ہوتا ہے۔ اگر ابن ہمام ایسے جلیل القدر عالم کے اپنے مسلک کے امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بات کو حجت تسلیم نہ کرتے ہوتے تو وہ ان کے بارے میں یہ بات نہ کہتے، مزید برآں کوئی اس کی نشان دہی نہیں کرتا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ بات کس موقع پر کہی تھی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پانچ ہزار سے زائد احادیث روایت کی ہیں۔ اگر ان احادیث کو ایک کتاب میں جمع کیا جائے تو اس کی ضخامت قرآن کریم سے ڈیڑھ گنا زیادہ ہوگی۔ ہم بہت سے ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جنہوں نے چھ ماہ کے عرصے میں قرآن کریم حفظ کیا ہے، لہذا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایسے ذہین اور قوی یادداشت کے مالک صحابی پر یہ الزام لگانا کہ وہ دو سال کے عرصے

میں مسلسل رسول اللہ ﷺ کی معیت میں رہتے ہوئے ان تمام احادیث کو یاد نہیں کر سکے ایک ذہین اور عظیم صحابی پر حماقت کا الزام لگانے کے مترادف ہے، مزید برآں انہوں نے صرف رسول اللہ ﷺ سے سنی ہوئی احادیث ہی روایت نہیں کیں، بلکہ انہوں نے حضرت ابوبکر، عمر، فضل، ابی بن کعب اور عائشہ رضی اللہ عنہم سے سنی ہوئی احادیث بھی روایت کی ہیں۔

نیز حضرت ابو ہریرہ سے ان کی زندگی میں ہی امتحان بھی لیا گیا۔ مروان نے اپنے منشی کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ سینکڑوں احادیث کو خفیہ طور پر تحریر کرنے کا حکم دیا اور مکمل سال گزرنے کے بعد اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے وہ احادیث دوبارہ بیان کرنے کی درخواست کی، چنانچہ انہوں نے بسم اللہ پڑھ کر وہ احادیث بیان کر دیں۔ مروان نے ان احادیث کو حرف بحرف پہلی احادیث کے مطابق پایا۔ ⁽⁶⁶⁸⁾ لہذا جس طرح ماضی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگانے والوں کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، اسی طرح حال و مستقبل میں بھی شرمندگی ان کا مقدر ہوگا۔

ب: حبر الامت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہجرت سے چار یا پانچ سال پہلے پیدا ہوئے اور رسول اللہ ﷺ کی وفات کے وقت ان کی عمر چودہ پندرہ سال تھی، گویا رسول اللہ ﷺ کی حیات طیبہ کے آخری چار پانچ سال میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی عمر اتنی تھی کہ وہ رسول اللہ ﷺ سے سنی ہوئی احادیث کو سمجھ سکتے تھے۔ ان سالوں میں انہوں نے بہت کچھ سمجھا اور یاد کیا۔ رسول اللہ ﷺ نے درج ذیل الفاظ میں ان کے لیے دعا فرمائی تھی: "اللہم فقیہ فی الدین وعلمہ الناول" "اے اللہ! اسے دین کی سمجھ اور ناول کا علم عطا فرما۔" ⁽⁶⁵⁷⁾ اس عمر میں انہیں ایسا علمی مقام حاصل ہوا کہ انہیں حبر الامت، بحر اور ترجمان القرآن کے القاب عطا کیے گئے۔ ⁽⁶⁵⁸⁾

وہ خوبصورت، بلخ، صاحب بلاغت اور سامعین کے دلوں کو مودہ لینے والی شخصیت تھے۔ وہ اپنے والد ماجد کی طرح تقریباً دو میٹر قامت کے مالک تھے، نیز خوش خصال اور ہاشمی نسب کے بہترین نمائندہ تھے۔ ⁽⁶⁵⁹⁾ ان کی قوت یادداشت اس قدر مضبوط تھی کہ انہیں عمر بن ابی ربیعہ کے ۸۰ اشعار صرف ایک بار سننے سے زبانی یاد ہو گئے تھے۔ ⁽⁶⁶⁰⁾ ان اشعار کا مطلع یوں ہے:

أمن آل نعم أنت غدا فمبكر
غدا غدا أم رائج فمبكر
”کیا تم نعم (محبوبہ) کے پاس سے کل صبح سویرے جا رہے ہو یا شام کے وقت؟“

تفسیر، حدیث اور فقہ کے علاوہ انہیں ادب و سخن خصوصاً جاہلی شاعری پر عبور حاصل تھا۔ ابن جریر اپنی تفسیر میں تقریباً ہر آیت کی تفسیر میں ابن عباس سے مروی جاہلی شاعری کا کوئی نہ کوئی شعر ذکر کرتے ہیں۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دو خلافت میں وہ سب کی نظروں کا مرکز تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دو خلافت میں کی سنی کے باوجود انہیں بڑے بڑے صحابہ کرام پر مشتمل ”مجلس شوریٰ“ کا رکن منتخب کیا گیا اور جب بعض عمر رسیدہ صحابہ کرام نے ان کی کم سنی کی بنا پر مجلس شوریٰ میں ان کی شرکت پر تعجب کا اظہار کیا، کیونکہ وہ ان کے بچوں کے ہم عمر تھے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مجلس شوریٰ میں سورۃ النصر پڑھ کر حاضرین سے اس کی تفسیر دریافت فرمائی۔ انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی فتح و نصرت آپہنچے اور لوگ فوج و رفوج دین خدا میں داخل ہونے لگیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم حمد و شکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ تفسیر پسند نہ آئی اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر پوچھی۔ انہوں نے بتایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بارے میں ان کو آگاہ کیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ (النصر: ۱) ”جب اللہ کی مدد آپہنچی اور فتح حاصل ہوگئی۔“ یہ آپ کی وفات کی علامت ہے ﴿فَنُصِّحْ بِحَدِيثِكَ وَاسْتَعِزَّ بِهِ كَذَلِكَ تَوَابًا﴾ (النصر: ۳) ”تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو۔ بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔“ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”میرے نزدیک بھی اس سورت کا یہی مفہوم ہے۔“ (661)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اپنی فہم و فراست اور ذہانت کی وجہ سے مشہور تھے۔ ان کا اور رسول اللہ ﷺ کا شجرہ نسب ایک ہی تھا۔ وہ بجا طور پر اس پر فخر کرتے ہوئے فرماتے تھے: ”ہم نے گھرانہ نبوت میں پرورش پائی ہے۔“ آپ بہت باکمال شخصیت تھے۔ جب آپ کسی محفل میں آتے تو حاضرین ان کے احترام و اکرام میں کھڑے ہو جاتے، لیکن انہیں اس سے کوفت ہوتی، چنانچہ وہ انصار صحابہ سے ایک جملہ کہا کرتے تھے، جو بعد میں علم نحو کے ایک قاعدے کی مثال بن گیا: ”بالا سواہ والصر الاحلستم“، یعنی نبی اکرم ﷺ اور مہاجرین کو ٹھکانہ دینے اور ان کی مدد و نصرت کرنے کا واسطہ دے کر میں آپ ﷺ سے بیٹھ رہنے کا کہتا ہوں۔

لیکن اس کے باوجود جب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہونے لگتے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ان کے گھوڑے کی رکاب تھام لیتے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو اس سے کوفت ہوتی اور وہ فرماتے: "اے رسول خدا کے چچا زاد بھائی! ایسے نہ کیجئے۔" اس پر ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے: "ہمیں اپنے علماء کے ساتھ ایسے ہی پیش آنے کا حکم دیا گیا ہے۔" یہ سن کر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جلدی سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ہاتھ چوم لیتے اور فرماتے: "ہمیں بھی اپنے نبی کے اہل بیت کے ساتھ اس طرح پیش آنے کا حکم دیا گیا ہے۔" (662)

معاشرتی زندگی کے در پیچ سے ہر چیز دیکھی جاسکتی ہے۔ عظیم انسان متواضع ہوتا ہے اور اپنی عظمت کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ کوتاہ قد انسان ورازدقد اور بڑا دکھائی دینے کی کوشش کرتا ہے اور تکبر سے پیش کرتا ہے۔ بڑے لوگوں میں تواضع عظمت کی نشانی ہوتی ہے، جبکہ چھوٹے لوگوں میں غرور چھوٹے پن کی علامت ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ عظیم انسان تھے اور اپنی عظمت کے شایان شاں متواضع تھے۔

علم کے ہر میدان میں ان کے شاگرد موجود تھے۔ سعید بن جبیر، مجاہد بن جبر اور عکرمہ وغیرہ جیسے بڑے بڑے تابعین اپنے علم کو ان کا فیض قرار دیتے تھے۔ رسول اللہ ﷺ کے قرب میں پرورش پانے والے اس صحابی سے مروی احادیث کی تعداد ۱۶۰۰ ہے، لہذا کیا ان کی روایت کردہ احادیث کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنا اور انہیں کعب احیار سے مآخوذ موضوع احادیث قرار دینا ان کے حق میں رسول خدا ﷺ کی وعاء کی تحقیر اور انہیں حبر الامت، بحر اور ترجمان القرآن کا لقب دینے والی امت اور تابعین عظام کی توہین نہیں ہے؟

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو اپنے احترام میں لوگوں کا کھڑا ہونا پسند نہ تھا، لیکن جب انہیں فن کیا گیا تو عالم غیب کے بہت سے (فرشتے) ان کے اکرام میں کھڑے ہو گئے، کیونکہ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ جب انہیں فن کیا گیا تو ان کی قبر کے کنارے سے آیت مبارکہ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً﴾ (فَإَدْخُلِي فِي عِبَادِي) (وَادْخُلِي جَنَّاتٍ) (الفجر: ۲۷-۳۰) "اے اطمینان والی جان! اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل۔ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی سو تو میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری بہشت میں داخل ہو جا۔" پڑھنے کی آواز آئی، لیکن کسی کو بھی پتا نہ چلا کہ یہ آیت کس نے تلاوت کی ہے۔ (663)

ج: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ

مستشرقین کا یہ خیال غلط ہے کہ عبداللہ بن عمر بھی کعب احبار کے شاگرد تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے درج ذیل نو بیٹے تھے: عبدالرحمن، عبدالرحمن الاوسط، عبدالرحمن الاصغر، عبداللہ، زید الاکبر، زید الاعقر، عبید اللہ، عاصم اور عیاض، لیکن ابن عمر کا اطلاق صرف حضرت عبداللہ پر ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے دیگر بھائیوں کی بہ نسبت اس نام کے زیادہ حق دار تھے، یہی وجہ ہے کہ ابن عمر بن کروز بن صرف حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی طرف منتقل ہوتا ہے۔

اگرچہ ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم صحابہ کرام کے درمیان فضیلت کے اعتبار سے درجہ بندی کریں، لیکن پھر بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید حضرت عبداللہ بن عمر اپنی عبادت کے بعض پہلوؤں، تقویٰ و اطاعت اور سنت مطہرہ کی شدید پابندی اور پیروی کے لحاظ سے اپنے والد ماجد پر بھی فوقیت لے گئے تھے۔ سنت نبویہ کی ناقابل تصور حد تک اطاعت کے معاملے میں وہ یکتا تھے۔ حضرت انس بن سیرین کہتے ہیں: ”میدان عرفات میں میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ تھا۔ جب وہ چلے تو میں بھی ان کے ساتھ چلا، یہاں تک کہ وہ امام کے پاس پہنچ گئے اور ظہر اور عصر کی نمازیں اس کے ساتھ ادا کیں۔ اس کے بعد انہوں نے، میں نے اور میرے ساتھیوں نے امام کے ساتھ وقوف کیا، یہاں تک کہ جب امام نکلا تو اس کے ساتھ ہم بھی نکلے۔ جب ہم ”مازمین“ سے پہلے واقع ایک گھاٹی میں پہنچے تو انہوں نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا، ہم نے بھی یہ سمجھ کر کہ وہ نماز ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اپنے اونٹوں کو بٹھادیا، لیکن انہوں نے اپنی اونٹنی کی تکمیل تھا سنے والے قلام سے کہا: ”میں نماز نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، بلکہ مجھے یاد آیا ہے کہ جب نبی اکرم ﷺ اس مقام پر پہنچے تھے تو آپ ﷺ نے قضائے حاجت فرمائی تھی، لہذا میں بھی یہاں قضائے حاجت کرنا چاہتا ہوں۔“ (684)

رسول اللہ ﷺ تین سانسوں میں پانی نوش فرماتے تھے، (685) اسی لیے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کو بھی ہمیشہ تین سانسوں میں پانی پیتے دیکھا گیا۔ سنت نبویہ سے انہیں اس قدر تعلق تھا اور اس کے بارے میں وہ اس قدر حساس تھے، بلکہ شاید اس دور میں بھی بعض لوگ انہیں اس بارے میں غالی کہتے تھے، لہذا ایسے شخص سے رسول اللہ ﷺ سے کوئی خلاف حقیقت حدیث روایت کرنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟

ان کی ولادت ظہور اسلام کے ابتدائی سالوں میں ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنے والد ماجد کو پیش آنے والی تکالیف کو دیکھا تھا، چنانچہ وہ فرماتے ہیں: ”جب میرے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام

لائے تو انہوں نے پوچھا: "قریش میں بات کو سب سے زیادہ پھیلانے والا شخص کون ہے؟" انہیں بتایا گیا کہ جہیل بن معمر جمعی ہے، چنانچہ وہ اس کی طرف گئے۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کیا کرتے ہیں میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ میں اس وقت بچہ تھا، لیکن جو کچھ دیکھتا اسے سمجھ سکتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے پاس پہنچ کر اس سے کہا: "اے جہیل! کیا تمہیں پتا چلا ہے کہ میں اسلام قبول کر کے محمد کے دین میں داخل ہو چکا ہوں۔" بخدا! اس نے دوسری بات نہ کی اور اپنی چادر گھسیٹے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ حضرت عمر اس کے پیچھے اور میں اپنے والد کے پیچھے چل پڑا۔ جب وہ مسجد کے دروازے پر پہنچا تو اس نے پورے زور سے پکار کر کہا: "اے قریش! عمر بن خطاب بے دین ہو گیا ہے۔" قریش اس وقت کعبے کے گرد محفلیں جما کر بیٹھے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے پیچھے سے کہا: "یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، بلکہ میں نے اسلام قبول کیا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔" یہ سن کر وہ حضرت عمر پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت عمران سے اور وہ حضرت عمر سے لڑتے رہے یہاں تک کہ آفتاب سر پر آ گیا اور حضرت عمر تھک کر بیٹھ گئے۔ قریش ان کے سر پر آ کھڑے ہوئے۔ حضرت عمر نے ان سے کہا: "جو تمہارا جی چاہے کرو (میں اسلام سے نہیں پھروں گا)۔" دریں اثنا عاص بن وائل یہی نے آگے بڑھ کر حضرت عمر کو ان لوگوں کے ہاتھ سے چھڑایا۔ (666)

مدینہ منورہ کی طرف نبی اکرم ﷺ اور مہاجرین کی ہجرت کے وقت حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی عمر تقریباً گیارہ برس تھی۔ جب غزوہ بدر کے موقع پر اپنے ہم عمروں کے ساتھ انہیں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو وہ بڑا دکھائی دینے کے لیے بچوں کے بل کھڑے ہو کر اوپر ہونے لگے، لیکن رسول اللہ ﷺ نے ان کی کم سنی کے باعث جنگ میں ان کی شرکت کی منظوری نہ دی، کیونکہ آپ ﷺ صرف درازی قد کو نہ دیکھتے، بلکہ عمر بھی پوچھتے تھے۔ انہوں نے غزوہ احد کے موقع پر بھی اپنے آپ کو پیش کیا، لیکن اس بار بھی انہیں قبول نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے انہیں اور ان کے ہم عمر ساتھیوں کو شکبار آنکھوں اور غمزہ دلوں کے ساتھ واپس لوٹنا پڑا۔ جب ان کی عمر پندرہ سال ہوئی تو انہیں جنگ کا اہل سمجھا گیا اور رسول اللہ ﷺ نے انہیں غزوہ خندق میں شرکت کی اجازت مرحمت فرمائی۔ (667)

ابن خلکان اپنی کتاب "وفیات الاعیان" میں امام شعیبی سے درج ذیل واقعہ بیان کرتے ہیں: ایک بار میں نے بڑی عجیب بات دیکھی۔ میں، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، مصعب بن زبیر

اور عبدالملک بن مروان کعبہ کے صحن میں بیٹھے تھے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد لوگوں نے کہا: "تم میں سے ایک ایک شخص کھڑا ہوا اور کن یمنی کو تھا تم کرا اللہ تعالیٰ سے اپنی اپنی حاجت مانگے، اس کی دعا اسی وقت قبول ہوئی۔ اے عبداللہ بن زبیر! تم کھڑے ہو، کیونکہ ہجرت کے بعد سب سے پہلے تمہاری پیدائش ہوئی تھی۔" چنانچہ وہ کھڑے ہوئے اور کن یمنی کو تھا تم کرا یہ دعا مانگی: "اے اللہ! آپ عظیم ہیں اور آپ سے ہی ہر عظیم کی امید وابستہ ہے۔ میں آپ سے آپ کے عرش، آپ کی ذات اور آپ کے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حرمت کے واسطے سے دعا مانگتا ہوں کہ مجھے اس وقت تک موت نہ دیجئے، جب تک مجھے حجاز کی حکومت نہ مل جائے اور مجھے خلیفہ نہ تسلیم کیا جائے۔" اس کے بعد وہ آکر بیٹھ گئے اور کہا: "اے مصعب! کھڑے ہو۔" چنانچہ وہ کھڑے ہوئے اور کن یمنی کو تھا تم کرا یہ دعا مانگی: "اے اللہ! آپ ہر چیز کے پروردگار ہیں اور ہر چیز نے آپ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ میں آپ کی قدرت مطلقہ کے واسطے سے آپ سے دعا مانگتا ہوں کہ مجھے دنیا میں اس وقت تک موت نہ دیجئے، جب تک آپ مجھے عراق کی حکومت نہ سونپ دیں اور یمن نہ بنت حسین سے میری شادی نہ کرا دیں۔" اس کے بعد وہ آکر بیٹھ گئے اور کہا: "عبدالملک! تم اٹھو۔" چنانچہ وہ کھڑا ہوا اور کن یمنی کو تھا تم کرا اس نے یہ دعا کی: "اے سات آسمانوں اور بے آب و گیاہ زمین کے مالک! میں آپ کے حکم کے فرمانبردار بندوں، آپ کی ذات کی حرمت، آپ کی ساری مخلوق پر آپ کے حق اور آپ کے گھر کے گرد طواف کرنے والوں کے حق کے صدقے آپ سے دعا مانگتا ہوں کہ آپ مجھے اس وقت تک موت نہ دیجئے، جب تک مجھے مشرق و مغرب کی حکومت نہ عطا فرمادیں اور میرے خلاف اٹھنے والے کا سر مجھ تک نہ پہنچا دیں۔" اس کے بعد وہ آکر بیٹھ گیا اور کہا: "اے عبداللہ بن عمر! تم اٹھو۔" چنانچہ وہ اٹھے اور کن یمنی کو تھا تم کرا یہ دعا مانگی: "اے اللہ! آپ رحمن و رحیم ہیں۔ میں آپ کے غضب پر سبقت کرنے والی، آپ کی رحمت اور آپ کی تمام مخلوق پر آپ کے حق کے واسطے سے آپ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ مجھے دنیا میں اس وقت تک موت نہ دیجئے، جب تک آپ میرے لیے جنت کو واجب نہ کر دیں۔"

شععی کہتے ہیں: "دنیا سے اپنی آنکھیں بند ہونے سے پہلے میں نے ان میں سے ہر ایک کی دعا کو قبول ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو جنت کی بشارت ملی اور انہیں وہ دکھا بھی دی گئی۔" (668)

حضرت امین عمر رضی اللہ عنہ نے کسی بھی حال میں کسی بھی وقت اہل بیت کی مخالفت کی اور نہ ہی

بنو امیہ کی حمایت کی۔ خاص طور پر حجاج ان سے خوف کھاتا تھا اور ان کے بارے میں اس کے دل میں کھٹک رہتی تھی۔ ایک مرتبہ حجاج نے خطبہ بہت لمبا کر دیا (شاید وہ اپنے ظالمانہ اقدامات کی عسائی اور جواز پیش کرنا چاہتا تھا) یہاں تک کہ ظہر کی نماز فوت ہونے لگی۔ حضرت ابن عمر نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر کہا: ”اے فلاں! نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ (اب) بیٹھ (بھی) جا۔ سورج تیرا انتظار نہیں کرے گا۔“ (انہوں نے یہ بات تین بار کہی) چوتھی مرتبہ انہوں نے لوگوں سے کہا: ”مجھے بتاؤ! اگر میں کھڑا ہوا تو کیا تم بھی کھڑے ہو گے؟“ لوگوں نے کہا: ”ہاں“ چنانچہ وہ کھڑے ہوئے اور کہا: ”نماز پڑھاؤ! مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں نماز سے کوئی دلچسپی ہے۔“ اس پر حجاج نیچے اتر آیا اور نماز پڑھائی۔ اس کے بعد اس نے انہیں بلایا اور پوچھا: ”آپ کو اس اقدام پر کس چیز نے مجبور کیا؟“ انہوں نے فرمایا: ”ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، لہذا جب نماز کا وقت ہو جائے تو اسے اپنے وقت پر پڑھایا کرو۔ اس کے بعد جتنی چاہے جھک جھک کیا کرو۔“ (669)

یہ سن کر حجاج کو بہت غصہ آیا، لیکن اس نے اپنے غصے کو چھپائے رکھا۔ اس کے بعد حج کے ایک موقع پر جب یہ جلیل القدر صحابی حرم شریف میں حالت احرام میں تھے، حجاج کے ایک آدمی نے ان کی ٹانگ میں زہر آلود نیز مارا، جس کے نتیجے میں اس عظیم ہستی کی موت واقع ہو گئی۔ (670)

د: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا شمار بھی رسول اللہ ﷺ سے بکثرت احادیث روایت کرنے والے صحابہ میں ہوتا ہے۔ آپ شروع شروع میں اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہیں۔ آپ غنوان شباب میں عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ (671) لیکن جب سرور کائنات اور مخلوق خدا کے نگہبان سے ان کا تعارف ہوا تو ان کے ہو کر رہ گئے اور کبھی بھی ان سے جدا نہ ہوئے، بلکہ بہت سے لوگ رسول اللہ ﷺ کے گھر میں ان کی کثرت سے آمد و رفت دیکھ کر انہیں آپ ﷺ کے آل بیت میں سے سمجھتے تھے۔ (672) انہیں ”صاحب النعلین والوسادة والمطهرة“ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ (673) کیونکہ سفر میں رسول اللہ ﷺ کے نعلین، تکیے اور پانی کے مشکیزے کو سنبھالنے کی ذمہ داری ان کے پاس ہوتی تھی۔ آپ ﷺ انہیں ”ابن ام عبد“ کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ ﷺ فرمایا کرتے تھے: ”بوسٹ قرآن کریم کو بالکل ایسے پڑھنا چاہتا ہے، جیسے اس کا نزول ہوا ہے اسے چاہیے کہ وہ ابن ام عبد کی قراءت کے مطابق پڑھے۔“ (674)

ان سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا: ”مجھے (قرآن) سناؤ۔“ میں نے

کہا: ”کیا میں آپ کو (قرآن) سناؤں، حالانکہ یہ آپ پر نازل ہوا ہے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”میرا دل چاہتا ہے کہ میں اسے دوسروں سے سنوں۔“ چنانچہ میں نے سورت النساء کی تلاوت کی۔ جب میں ﴿فَخِيفَ إِذَا جَسَا مِنْ كُلِّ امَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ (النساء: ۱۷) ”بھلا اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے احوال بتانے والے کو بلائیں گے اور تم کو (اے نبی) ان لوگوں کا حال بتانے کو بطور گواہ طلب کریں گے۔“ پر پہنچا تو آپ ﷺ نے رکنے کے لیے کہا۔ اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔“ (675)

حضرت ابن مسعود کا جسم نحیف اور کمزور تھا۔ ایک دن رسول اللہ ﷺ نے انہیں ایک درخت پر چڑھ کر اس کا پھل توڑ لانے کے لیے کہا۔ اس موقع پر صحابہ کرام کو ان کی پنڈلیوں کا دبلا پن دیکھ کر ہنسی آگئی۔ نبی کریم ﷺ نے ان سے ہنسنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا: ”اے اللہ کے نبی! ہمیں ان کی پنڈلیوں کا دبلا پن دیکھ کر ہنسی آگئی۔“ اس پر آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! اس کی پنڈلیاں میرا ان میں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہیں۔“ (676) جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے انہیں معلم و مکتب بنا کر کوفہ روانہ کیا تو اہل کوفہ کو لکھا: ”اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں! میں نے ان کے حق میں تمہیں اپنے اوپر ترجیح دی ہے، لہذا ان سے خوب استفادہ کرو۔“ (677)

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت ابن مسعود کوفہ میں رہے اور ان کے تیار کردہ علمی ماحول میں علقمہ بن قیس، اسود بن یزید نخعی اور ابراہیم بن یزید نخعی ایسے بہت سے جلیل القدر علماء اور تابعین پیدا ہوئے۔ علقمہ بن یزید کے بارے میں امام ابو حنیفہ نے فرمایا تھا: ”فقہی پہلو سے وہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کم نہیں ہیں۔“ (678) حضرت علقمہ نے زیادہ تر علمی استفادہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کیا تھا۔ ایک مرتبہ کسی نے ان سے پوچھا: ”آپ نے یہ علم کہاں سے حاصل کیا۔“ انہوں نے جواب دیا: ”عمر، عثمان، علی اور ابن مسعود سے۔“ اس پر سائل بول اٹھا: ”بس بس! کافی ہے۔“

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی کچھ عرصہ کوفہ میں رہے۔ اس کے بعد سازشیوں کی شکایات کے بارے میں تحقیق کرنے کے لیے انہیں مدینے بلایا گیا۔ چونکہ وہ عمر رسیدہ ہو چکے تھے، اس لیے انہوں نے مدینے میں ہی رہنے کو ترجیح دی اور دوبارہ کوفہ نہیں گئے۔ ایک روز ایک شخص ان کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا: ”میں نے رسول اللہ ﷺ کی

خواب میں زیارت کی ہے۔ آپ آپ ﷺ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ ﷺ نے آپ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: تم نے میرے بعد بہت مصیبتیں جھیلی ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم میرے پاس چلے آؤ۔ اس پر آپ نے کہا: ”یا رسول اللہ!“ آج کے بعد میں کبھی مدینے کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔“

کچھ ہی دنوں بعد آغاز میں ہی اسلام لانے والے اور رسول اللہ ﷺ کے مدرسے کے ممتاز ترین طالب علم حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیمار پڑ گئے۔ ہمیشہ رسول اللہ ﷺ کی معیت میں رہنے والے آپ ﷺ کے ساتھ وہ قلوب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے اور آپ ﷺ کے ہمراہ اکثر غزوات میں شرکت کرنے والے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے ان دونوں حضرات کے درمیان درج ذیل مکالمہ ہوا:

عثمان بن عفان: آپ کو کس چیز کی تکلیف ہے؟

ابن مسعود: گناہوں کی۔

عثمان بن عفان: آپ کو کس چیز کی خواہش ہے؟

ابن مسعود: رحمت خداوندی کی۔

عثمان بن عفان: کیا میں آپ کے لیے طبیب کا بندوبست نہ کروں؟

ابن مسعود: طبیب نے ہی تو مجھے بیمار کیا ہے۔

عثمان بن عفان: کیا میں آپ کی تنخواہ کی ادائیگی کا حکم نہ دوں؟ (دو سال سے انہوں

نے تنخواہ لینا چھوڑ دی تھی۔)

ابن مسعود: مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔

عثمان بن عفان: وہ آپ کے بعد آپ کی بچیوں کے کام آئے گی۔

ابن مسعود: کیا آپ کو میری بچیوں کے بارے میں فقر کا ڈر ہے؟ میں نے انہیں ہر رات

سورت واقعہ پڑھنے کا کہا ہے۔ میں نے رسول اللہ ﷺ کو ارشاد فرماتے ہوئے

سنا ہے: ”جو شخص ہر رات سورت الواقعہ پڑھے گا اسے فاقہ کشی کی نوبت نہ آئے

گی۔“ (079) اس کے بعد حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔

حضرت ابن مسعود عیس سال تک رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ رہے۔ ان سے آٹھ سو احادیث

نبویہ مروی ہیں۔ ہم اس قدر حلیل القدر صحابی کے عیب جوئی کرنے والوں کے بارے میں رائے قائم

کرنے کا اختیار قارئین کے سپرد کرتے ہیں۔

ان چار بڑے صحابہ کرام کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کے بعد آئندہ سطور میں ہم اختصار کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ، ابوسعید خدری، جابر بن عبد اللہ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی کچھ معلومات فراہم کریں گے، کیونکہ ان کا شمار بھی کثرت سے احادیث روایت کرنے والے صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد گفتگو کا رخ تابعین عظام کی طرف موڑیں گے۔

۵: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے گھرا نہ نبوت میں آنکھ کھولی، کیونکہ ہجرت کے کچھ ہی عرصہ بعد وہ نبی اکرم ﷺ کے گھر آگئیں اور آپ ﷺ کے ساتھ دس برس گزارے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بات و فطانت کی اعلیٰ مثال تھیں۔ انہوں نے عورتوں سے متعلق تمام احکام رسول اللہ ﷺ سے سیکھے اور بغیر کسی کوتاہی کے انہیں آگے پہنچایا۔ عورتیں رسول اللہ ﷺ کی ازواج مطہرات خصوصاً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے دربار احسان ہیں۔ سند کے اعتبار سے ایک ضعیف حدیث میں آپ ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا ہے: ”اپنے دین کا نصف حصہ اس تمیر (گوری رنگت والی خاتون) سے حاصل کرو۔“ (680)

ان کے رسول اللہ ﷺ سے بکثرت احادیث روایت کرنے میں مانع یا قابل تعجب بات نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ذہین و فطین اور اجتہاد کی صلاحیت سے بہرہ مند تھیں، نیز ان کی طبیعت میں ہر چیز کے بارے میں تحقیق و تفتیش اور پوچھنے کا میلان تھا۔ چونکہ بہت سے اہم محققین نے اس موضوع پر قلم اٹھایا ہے، اس لیے میں یہاں قارئین کو ان کی تحریروں کی طرف مراجعت کرنے کا مشورہ دینے پر اکتفا کرتا ہوں۔

۶: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ

حضرت ابوسعید خدری اپنے زمانے میں مدینہ کے سب سے بڑے عالم اور علمی مرجع تھے۔ اس درویش منش صحابی کے والد ابتدائی انصار میں سے تھے۔ غزوہ احد میں والد کے انتقال کے بعد وہ تمہارہ گئے اور ہر وقت رسول اللہ ﷺ کی معیت میں رہنے لگے۔ (681) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرح وہ بھی دن بھر صفہ میں رہتے۔ نازل ہونے والی وحی پر نظر رکھنے، اس کا مذاکرہ کرتے اور شب و روز

نبوت احمدیہ سے فیض یاب ہوتے۔ دوسرے صحابہ کی طرح انہوں نے رشد و ہدایت کے ساتھ زندگی گزاری۔ ہماری نظروں میں وہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں۔

ز: حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ

آپ جلیل القدر صحابی عبد اللہ بن عمرو بن حرام انصاری کے بیٹے تھے۔ آپ کے والد بیعت عقبہ ثانیہ میں شریک تھے، غزوہ احد میں شہید ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی وفات کے بعد ان سے بغیر کسی حجاب کے روبرو ملاقات کی۔ (682) بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد ان کے والد صاحب نے انہیں غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شرکت کی اجازت نہیں دی، کیونکہ جب انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ ان کے والد نے انہیں مدینے میں اپنے بھائیوں کی دیکھ بھال کے لیے ٹھہرنے کا حکم دیا ہے تو رسول اللہ ﷺ نے انہیں عدم شرکت کی اجازت دے دی۔ (683) لیکن غزوہ احد کے بعد وہ ہمیشہ سفر و حضر میں ایک مقرب کی حیثیت سے آپ ﷺ کے ہمراہ رہے۔ (684) لہذا بہت سی احادیث کا انہیں یاد ہونا اور بہت سی احادیث کا ان سے مروی ہونا بالکل طبعی بات ہے اور اس میں کوئی تعجب والی بات نہیں۔

یہی وجہ تھی کہ جب وہ مصر اور شام گئے تو ان سے احادیث نبویہ سننے کے لیے ان کے گرد لوگوں کے حلقے لگتے تھے، نیز مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر بھی ان کا حلقہ درس لگتا تھا۔ ان کے شاگرد عمرو بن دینار، مجاہد اور عطاء بن ابی رباح جیسے عظیم الشان علماء بنے۔ (685)

ح: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ

حضرت انس رضی اللہ عنہ نے پورے دس برس رسول اللہ ﷺ کی خدمت کی۔ (686) چونکہ انہوں نے صرف چھ ماہ کے عرصے میں پورا قرآن کریم حفظ کر لیا تھا، اس لیے وہ ان سالوں میں قرآن کریم سے بیش گنا زیادہ مقدار حفظ کر سکتے تھے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان سے مروی تمام احادیث جن کو ”کنز العمال“ میں جمع کیا گیا ہے، کی تعداد صرف ۴۶۶۲۴ ہے، نیز اسانید ذکر کرنے کی وجہ سے کتب حدیث میں احادیث کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔

حاصل یہ کہ یہاں ہمارا مقصود ان صحابہ کرام کی زندگی پر تفصیل سے روشنی ڈالنا یا ان کے فضائل کے گن گنا نہیں ہے، بلکہ ہم ان پر افتراء پردازی اور الزام تراشی کرنے والوں کی عقل کی خرابی کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہماری حقیر سے کاوش ہے، تاہم مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ ہم اپنی اس حقیر سے کاوش کے وسیلے سے ان کی شفاعت اور اللہ تعالیٰ کی ہر چیز پر حاوی رحمت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔

ب: تابعین عظام

اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی طرح تابعین کا بھی قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، مثلاً درج ذیل آیت مبارکہ ملاحظہ فرمائیے: ﴿قُرْآنَ کَرِیْمٍ کِتَابَہٗ ۖ وَالشَّایِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِیْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِیْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ رَّحِمٰی اللّٰہِ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْہٗ وَاَعَدَّ لَہُمْ جَنَّاتٍ تَجْرٰی مِنْ تَحْتِہَا الْاَنْہَارُ خَالِدِیْنَ فِیْہَا اَبَدًا ذٰلِکَ الْفَوْزُ الْعَظِیْمُ﴾ (التوبہ: ۱۰۰)۔ ”جن لوگوں نے سبقت کی یعنی سب سے پہلے ایمان لائے مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی اور جنہوں نے نیکو کاری کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے خوش ہے اور وہ اللہ سے خوش ہیں اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔“

اس آیت مبارکہ کے ضمن میں صحابہ اور تابعین دونوں شامل ہیں۔ اس آیت کریمہ سے پتا چلتا ہے کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اللہ سے راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نفع پہنچے یا نقصان، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہر چیز پوری رضا و رغبت سے قبول کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں دنیا کی بادشاہت عطا کریں یا اسے ان سے چھین لیں۔ ان کے کردار اور طرز عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اگر انہیں دنیوی نفع پہنچے تو اس پر اتراتے ہیں اور نہ ہی نقصان یا مصیبت آتی ہے۔ پر آرزو ہوتے ہیں، بلکہ ہمیشہ راہِ استقامت پر چلتے ہوئے مصائب و آلام کو الطاف و انعامات کی حیثیت سے قبول کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہر بات پر راضی برضا رہتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں سے خوش ہوتے ہیں، لہذا کہا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی بندے سے راضی ہونے کا معیار اس بندے کا اللہ تعالیٰ سے راضی ہونا ہے۔ جس قدر بندہ اللہ سے راضی ہوگا اور اس محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اسی قدر بلکہ اس سے بڑھ کر اس سے راضی ہوں گے اور اس سے محبت کریں گے، یہی وجہ تھی کہ تابعین عظام نے محمدی رنگ میں رنگے ہوئے صحابہ کرام سے مشابہت پیدا کرنے اور اللہ تعالیٰ سے ان جتنا گہرا تعلق اور نماز میں ان جیسا خشوع پیدا کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں نماز کے دوران ان کے جسم کا نپ اٹھتے اور ان کے چہروں کا رنگ زرد پڑ جاتا تھا۔

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: ”خوشخبری ہے مجھے دیکھنے اور مجھ پر ایمان لانے والوں کے لیے، نیز خوشخبری ہے مجھے دیکھنے والوں کے لیے۔“ (627) اوپر ذکر کردہ آیت مبارکہ میں اس بات کا

تذکرہ تھا کہ تابعین نے صحابہ کرام کی احسان کے ساتھ پیروی کی، لہذا یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ احسان اور احسان کے ساتھ پیروی کرنے کا کیا مطلب ہے؟

احسان کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ دوسروں کو اپنا جیسا سمجھیں، جس کے نتیجے میں وجدانی طور پر ان کے غم و خوشی میں شریک ہوں۔ آپ کی نیت صاف اور اچھی ہو اور آپ کے دل میں کسی بھی مومن کے بارے میں کینہ اور بغض نہ ہو۔ ارشاد خداوندی ہے: ﴿وَالَّذِينَ حَافُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ (الحشر: ۱۰) اور ان کے لیے بھی جو ان مہاجرین کے بعد آئے اور دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں گناہ معاف فرما اور مومنوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ و حسد نہ پیدا ہونے دے۔ اے ہمارے پروردگار تو بڑا شفقت کرنے والا (اور) مہربان ہے۔“

احسان کا ایک مطلب حسب ذیل ہے: ”أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَرَهِ فَانْهَ عَنْهُ“ (یعنی عبادت خداوندی کے فریضے کو ایسے ادا کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو پھر تمہاری ذات میں اس بات کا شعور سرایت کر جانا چاہیے کہ اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے اور تمہارے اعمال کی نگرانی کر رہا ہے۔ تابعین کے احسان کے ساتھ صحابہ کرام کی پیروی کرنے کے متعدد مفایم ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگرچہ فضیلت مطلقہ صحابہ کرام کو حاصل ہے، لیکن ممکن ہے کہ ”رحمان الرحیم علی الراحم“ کے قاعدے کے مطابق بعض تابعین کسی خاص فضیلت میں نہ صرف یہ کہ صحابہ کے مقام پر پہنچے ہوں بلکہ ان سے بھی بڑھ گئے ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تابعین کے دور میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بہت سی آزمائشوں کے ذریعے خوب تجسس و احتیاط اور فتنے کی آگ تقریباً ہر گھر میں داخل ہو گئی تھی۔ ہر دور کی طرح اس دور میں بھی یہودیوں نے سازشوں کے جال بٹنے اور فتنوں کی آگ بھڑکانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ان فتنوں کے مقابلے میں صاف دل اور روشن ضمیر لوگوں کے لیے خدا کی پناہ میں آئے اور ﴿رَبَّنَا غَلِّظْ قُوَّتَنَا وَإِثْمَ الْعِلْمِ وَإِثْمَ الْمُنِيرِ﴾ (الممتحنہ: ۴) ”اے ہمارے پروردگار! تجھی پر ہمارا بھروسہ ہے اور تیری ہی طرف ہم رجوع کرتے ہیں اور تیرے ہی حضور میں ہمیں لوٹنا ہے۔“ کا ورد کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، یہی وجہ ہے کہ تابعین عظام میں ایسے ایسے لوگ پیدا ہوئے، جو ایک دن میں ایک ایک ہزار رکعات نماز ادا کرتے تھے۔ بعض چاروں میں اور بعض دو رکعات میں ایک ہی رات کے دوران پورا قرآن کریم پڑھ لیتے تھے۔ بعض نے ساری زندگی میں گزاری اور عمر بھر ان کی جماعت کی نماز فتنہ نہ ہوئی۔

نیز تابعین کے دور میں جہاد بالسیف کی ضرورت کم پڑ گئی تھی اور تلواریں نیاموں میں واپس آ گئی تھی۔ اس دور میں ”جہاد الکبیر“ کا آغاز ہوا۔ جہاد اکبر نفس کے خلاف جہاد کرنے کو کہتے ہیں، تاکہ وہ نفس امارہ کے درجے سے نکل کر نفس لواہمہ نفس راضیہ، نفس مرضیہ اور نفس مطمئنہ کے مقامات سے گزرتا ہو! نفس صافیہ کے مقام پر فائز ہو کر ارشاد خداوندی (وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ) (البینہ: ۸) ”اللہ ان سے خوش اور وہ اس سے خوش۔“ کا مصداق بن جائے۔

عبادت کے معاملے میں تابعین عظام کی محنت اور تگ و دو کا یہ عالم تھا کہ حضرت مسروق رحمہ اللہ نے جب حج کیا تو واپس لوٹنے تک صرف سجدے کی حالت میں ہی سوئے۔⁽⁶⁸⁹⁾ جب وہ بیمار ہوئے تو ان سے عبادت میں کچھ کی کرنے کے لیے کہا گیا۔ اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا: ”بخدا! اگر کوئی آنے والا مجھے یہ خبر دے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب نہ دیں گے تب بھی میں عبادت میں خوب محنت کروں گا۔“⁽⁶⁹⁰⁾ انہوں نے یہ بات اس لیے کہی تھی کہ ان کے سردار رسول اللہ ﷺ نے ایسی ہی بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمائی تھی: ”اے عائشہ! کیا میں شکر گزار بندہ نہ ہوں۔“⁽⁶⁹¹⁾

صحابہ کرام سب سے بڑے تابعی اور یمن کے روحانی بادشاہ حضرت اولیس قرنی کو اپنے لیے دعا کرنے کا کہتے تھے، کیونکہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے ایک مجلس میں، جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے فرمایا تھا: ”بہترین تابعی اولیس نامی شخص ہے۔ اس کی والدہ باحیات ہے۔ اسے برص کی بیماری تھی۔ اسے اپنے لیے دعائے مغفرت کرنے کے لیے کہنا۔“⁽⁶⁹²⁾

یہ حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں اس قدر بیٹھ گئی تھی کہ جب ان کے پاس یمن کے عسکری دستے آتے تو وہ ان سے پوچھتے: ”کیا تم میں اولیس بن عامر ہیں؟“ بالآخر وہ حضرت اولیس کے پاس پہنچ گئے اور ان سے پوچھا: کیا آپ اولیس بن عامر ہیں؟“ انہوں نے جواب دیا: ”جی ہاں۔“ آپ نے پوچھا: تمہارا تعلق پہلے مراد اور پھر قرن سے ہے؟“ انہوں نے کہا: ”جی ہاں۔“ آپ نے پوچھا: ”آپ کو برص کی بیماری تھی جس سے آپ صحت یاب ہو گئے ہیں، لیکن ایک درہم کی مقدار اس کا نشان باقی ہے؟“ انہوں نے اس سے اتفاق کیا۔ آپ نے پوچھا: ”آپ کی والدہ باحیات ہیں؟“ انہوں نے جواب دیا: ”جی ہاں۔“ اس پر آپ نے کہا: ”میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے: ”اہل یمن کے عسکری دستوں میں تمہارے پاس اولیس بن عامر آئے گا، جس کا تعلق مراد اور پھر قرن سے ہوگا۔ اسے برص کی بیماری تھی جس سے وہ صحت یاب ہو گیا ہے، لیکن ایک درہم کی مقدار اس کا اثر باقی ہے۔ اس کی والدہ باحیات ہے، جس کا وہ فرمانبردار ہے۔ اگر وہ کسی کام پر اللہ کی

قسم اٹھالے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا فرمائیں گے اگر تم سے ہو سکے تو اس سے اپنے لیے دعائے مغفرت کرائنا، لہذا آپ میرے لیے دعائے مغفرت کیجئے، چنانچہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے دعائے مغفرت کی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا: ”آپ کہاں کا ارادہ رکھتے ہیں؟“ انہوں نے بتایا: ”کوئٹہ کا“ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا: ”کیا میں آپ کے لیے کوئٹہ کے گورنر کو خط لکھ دوں؟“ انہوں نے فرمایا: ”مجھے معمولی درجے کے لوگوں میں رہنا پسند ہے۔“

دیکھیے! حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسے جلیل القدر صحابی حضرت اویس قرنی سے اپنے لیے دعا کر رہے ہیں، حالانکہ صحابی ہونے کے ناطے بعض فضائل میں ان کی خاک پا تک پہنچنا بھی ممکن نہیں، کیونکہ انبیائے کرام کے بعد صحابہ کرام کا مقام سب سے بلند ہے، لیکن اس کے باوجود وہ یمن اور حج کے لیے جانے والوں کو حضرت اویس قرنی کو تلاش کر کے ان سے دعا کرانے کے لیے کہتے۔ (203)

حضرت اویس قرنی کو اپنی اس شہرت پر کوفت ہوتی، یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر ان کے اور خدا کے درمیان موجود راز کے افشا ہونے کے فوراً بعد وہ نظروں سے ایسے اوجھل ہوئے کہ کہیں ان کا نام و نشان نہیں ملتا۔ کسی نے درست کہا ہے ”موت اچانک آتی ہے اور قبر اعمال کا صندوق ہے۔“

جھوٹ سے کوسوں دور، پیکر اخلاص اور امانت داری و اشتقامت کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز حضرت اویس قرنی، مسروق، ابن سیرین اور محمد بن منکدر ایسے تابعین عظام نے ہم تک سنت نبویہ کو پہنچایا ہے۔

حضرت محمد بن منکدر جو حدیث کے ہر امام کے مرجع تھے، بہت آہ و زاری اور رجوع الی اللہ کرنے والے تھے۔ خوف خدا کی وجہ سے بکثرت رونے کی وجہ سے اپنے دور اور بعد والے ادوار میں ”البحاء“ (بہت زیادہ رونے والے) کے لقب سے مشہور تھے۔ لوگوں کو اس بات پر حیرت ہوتی تھی کہ ایک ایسا شخص جسے کبھی کسی نے گناہ کا ارتکاب کرتے نہیں دیکھا اس قدر کیوں روتا ہے۔

لیکن درحقیقت ان کی نظر میں بہت سے امور مثلاً خوفِ خدا، خشیتِ الہیہ، خالق کے سامنے بندے کا عجز، فقر اور بے مائیگی، آگے بھیجے گئے اعمال پر انسان کے حساب کتاب کا دن، میدانِ محشر میں اعمال ناموں کی تقسیم اور دوزخ کے کاتنوں پر بچھائے گئے پل صراط پر سے ہر حال میں انسان کا گزرنا وغیرہ آہ و بکا کا موجب تھا۔ جب وہ انسانیت کو اپنا سوز و گداز سناتے تو داؤد خانی لگتے۔

وفات کے وقت ان پر بہت زیادہ بے چینی اور گھبراہٹ طاری تھی۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو

انہوں نے فرمایا: ”مجھے کتاب اللہ کی ایک آیت ﴿وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَحْكُمُوا يَخْتَصِبُونَ﴾ (الزمر: ۷۷) ”اور ان پر اللہ کی طرف سے وہ امر ظاہر ہو جائے گا، جس کا ان کو خیال بھی نہ تھا۔“ کی وجہ سے اندیشہ ہے کہ کہیں خدا کی طرف سے میرے سامنے بھی کوئی ایسی بات نہ آجائے، جس کا مجھے وہم و گمان تک نہ ہو۔“ (694)

حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے۔ وہ عبد الرحمن کنڈی کے ساتھ بنو امیہ کے ظلم و ستم کے خلاف کھڑے ہوئے اور حجاج بن یوسف ثقفی ظالم کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ چونکہ وہ ایسے ربانی انسان تھے، جنہیں آخرت کے سوا کسی چیز کا غم نہ تھا، اس لیے وہ باطل کے سامنے کبھی نہ جھکے، بلکہ اموی حکام کے سامنے جرأت کے ساتھ ڈٹے رہے اور انہیں بلا خوف و خطر نیکی کا حکم کرتے اور برائی سے روکتے رہے۔ وہ رات کو عبادت گزار ہوتے تو دن کو شہسوار ہوتے۔ انہوں نے قرآن کریم پڑھا اور حرم الامت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مقاصد الہیہ کی تعلیم پائی، جنہوں نے کامل ترین مرشد رسول خدا ﷺ کا قرآنی فہم ان کی طرف منتقل کیا۔

جب حجاج بن یوسف نے حضرت سعید بن جبیر کو حاضر کرنے کا حکم دیا تو وہ حجاج کے کارندوں کے ہمراہ چل پڑے۔ دوران سفر وہ جنگل میں ایک راہب کی عبادت گاہ پر جا پہنچے۔ راہب نے ان سے کہا: ”اے شہسوار! کنیہ کے پاس ایک شیر اور شیرنی رہتے ہیں، اس لیے شام سے پہلے پہلے کنیہ میں داخل ہو جاؤ۔“ چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا، لیکن حضرت سعید بن جبیر نے کنیہ میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ اس پر حجاج کے کارندوں نے کہا: ”ہمارے خیال میں آپ بھاگنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔“ حضرت سعید نے فرمایا: ”میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن میں شرک کے گھر میں ہرگز داخل نہ ہوں گا۔“ انہوں نے کہا: ”ہم آپ کو باہر نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ دندے آپ کو مار ڈالیں گے۔“ اس پر حضرت سعید نے فرمایا: ”مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ میرا پروردگار میرے ساتھ ہے۔ وہ انہیں مجھ سے دور رکھے گا، بلکہ انہیں میرا پہرے دار بنا دے گا اور وہ ان شاء اللہ ہر برائی سے میری حفاظت کریں گے۔“

چنانچہ وہ حضرت سعید کو باہر چھوڑ کر اندر داخل ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں شیرنی آگئی۔ اس نے حضرت سعید کے قریب آ کر اپنا جسم ان سے ملا، انہیں چھوا اور پھر ان کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ شیر نے بھی آکر ایسے ہی کیا۔ جب راہب نے یہ معاملہ دیکھا تو صبح کے وقت وہ ان کے پاس آیا اور ان سے ان کے دین کے احکام اور ان کے رسول حضرت محمد ﷺ کی سنتوں کے بارے میں

پوچھا۔ حضرت سعید نے یہ سارے امور اس کے سامنے وضاحت سے پیش کیے، جس کے بعد راہب صدق دل سے مسلمان ہو گیا۔ حجاج کے کارندے بھی ان کے ہاتھ پاؤں چومنے، ان کی خاک پاٹھانے اور ان سے معذرت کرنے لگے، تیز انہوں نے حضرت سعید کہا: ”حجاج نے ہم سے اپنی بیویوں کو طلاق دینے اور اپنے غلاموں کو آزاد کرنے کی قسم لی تھی کہ اگر ہم نے آپ کو دیکھا تو ہر صورت میں آپ کو اس کے سامنے حاضر کریں گے۔ اب آپ بتائیے ہم کیا کریں؟“ حضرت سعید نے ان سے فرمایا: ”تم اپنی ذمہ داری پوری کرو۔ میں اپنے خالق کی پناہ میں ہوں۔ اس کے فیصلے کو کوئی ٹالنے والا نہیں۔“

اس پر انہوں نے مل کر کہا: ”اے روئے زمین کے بہترین انسان! کاش ہم آپ کو پہچانتے ہوتے اور نہ ہی (آپ کو گرفتار کرنے کے لیے) آپ کی طرف جاتے۔ ہم تو تباہ و برباد ہو گئے۔ ہم اس آزمائش سے کیسے نکلیں؟ یوم محشر میں ہمارے خالق کے سامنے ہمارا عذر قبول کرنا، کیونکہ وہ عدل و انصاف کرنے والا سب سے بڑا قاضی ہے۔ اس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا۔“ جب وہ رونے دھونے اور آپس میں باتیں کرنے سے فارغ ہو چکے تو ان کے ذمہ دار نے ان سے کہا: ”اے سعید! ہم آپ جیسے انسان سے کبھی ملے اور نہ قیامت تک ملیں گے۔ ہم آپ کو خدا واسطہ دے کر کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا فرمائیے اور ہم سے باتیں کیجیے۔“ چنانچہ حضرت سعید بن جبیر نے ان کی درخواست کو قبول فرمایا۔

آخر کار وہ انہیں حجاج بن یوسف کے پاس لے گئے۔ حجاج اور ان کے درمیان درج ذیل مکالمہ ہوا:

حجاج: تمہارا نام کیا ہے؟

سعید: سعید بن جبیر

حجاج: تم شقی بن کسیر ہو۔

سعید: میری ماں میرا نام تم سے بہتر جانتی تھی۔

حجاج: تم بھی بد بخت ہو اور تمہاری ماں بھی۔

سعید: غیب کا علم تمہارے سوا کسی اور ذات کو ہے۔

حجاج: میں تمہیں قتل کر کے جہنم رسید کر دوں گا۔

سعید: اگر مجھے علم ہوتا کہ یہ تمہارے اختیار میں ہے تو میں تمہیں معبود بنا لیتا۔

حجاج: محمد (ﷺ) کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟

سعید: وہ نبی رحمت اور ہدایت کے امام (علیہ الصلوٰۃ والسلام) ہیں۔

حجاج: علی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ جنت میں ہیں یا جہنم میں؟
اگر میں جنت یا جہنم میں داخل ہوتا اور ان میں رہنے والوں کو دیکھتا تو انہیں پہچان سکتا تھا۔

حجاج: خلفاء کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟

سعید: ان کے بارے میں میں جوابدہ نہیں ہوں۔

حجاج: تمہیں ان میں سے سب سے زیادہ کون پسند ہے۔

سعید: جو میرے خالق کو سب سے زیادہ راضی کرنے والا ہے۔

حجاج: ان میں سے کون خالق کو سب سے زیادہ راضی کرنے والا ہے؟

سعید: اس کا علم ان کے بھیدوں اور سرگوشیوں کو جاننے والے کو ہے۔

حجاج: (اس کا مطلب ہے) تم میری تصدیق کرنے سے انکار کر رہے ہو؟

سعید: مجھے تمہیں جھٹلانا پسند نہیں۔

حجاج: تم ہنتے کیوں نہیں؟

سعید: وہ مخلوق کیسے بٹے جسے مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور مٹی کو آگ کھاتی ہے؟

حجاج: پھر ہم کیوں ہنتے ہیں؟

سعید: سارے دل ایک جیسے نہیں ہوتے۔

اس کے بعد حجاج نے موتیوں، زمرد اور یاقوت ایسے جواہرات سعید بن مسیب کے سامنے رکھنے کا حکم دیا۔ اس پر حضرت سعید نے اس سے کہا: ”اگر تو نے اسے قیامت کی ہولناکی سے بچاؤ کے لیے جمع کیا ہے تو یہ اچھی بات ہے ورنہ صرف ایک ہولناکی ہر دودھ پلانے والی کو اپنے بچے سے غافل کر دے گی۔ دنیا کے لیے جمع کی گئی صرف صاف اور پاکیزہ چیزوں میں ہی بھلائی ہے۔

اس کے بعد حجاج نے ساز اور بانسری منگوائی۔ جب انہیں بجایا گیا تو حضرت سعید بن جبیر رونے لگے۔

حجاج: تم کیوں رو رہے ہو؟ یہ تو کھیل تماشا ہے۔

سعید: نہیں، یہ حزن و الم ہے۔ بانسری بجانے سے مجھے وہ عظیم دن یاد آ گیا، جب صور پھونکا جائے گا، ساز کسی درخت سے ناحق کاٹی گئی لکڑی ہے اور اس کی تانٹیں (strips) بکری کی وہ آنتیں ہیں، جو قیامت کے روز تمہارے ساتھ اٹھائی جائیں گی۔“

حجاج: اے سعید! تو برباد ہو۔

سعید: بربادی اس شخص کے لیے ہے جسے جنت سے دور اور جہنم میں داخل کیا گیا۔

حجاج: اے سعید! تم جس طریقے سے قتل ہونا پسند کرتے ہو اس کا انتخاب کرلو۔

سعید: اے حجاج! تو اپنے لیے انتخاب کر، اس لیے کہ بخدا جس طریقے سے تو مجھے قتل کرے گا اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے تجھے آخرت میں قتل کرے گا۔

حجاج: کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں معاف کر دوں؟

سعید: معافی تو اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ تمہارے لیے کوئی چھٹکارہ ہے اور نہ کوئی عذر۔

حجاج: اسے لے جا کر قتل کر دو۔

جب حضرت سعید بن جبیر دروازے سے باہر نکلے تو ہنس پڑے۔ حجاج کو اس کی خبر کی گئی تو اس نے انہیں واپس لانے کا حکم دیا۔

حجاج: تم کیوں ہنسے ہو؟

سعید: مجھے خدا پر تمہاری جرأت اور خدا کی تم پر بردباری پر تعجب ہوا۔

حجاج نے چڑا بچھائے جانے کا حکم دیا۔ جب وہ بچھ گیا تو اس نے انہیں قتل کرنے کا کہا۔

سعید: ﴿إِنِّي وَجْهٌ وَجْهِي لِلْبَدْيِ فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ خَفِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (الأنعام: ۷۹) ”میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنے آپ کو اسی ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔“

حجاج: اسے قبلے کے رخ سے پھیر کر باندھو۔

سعید: ﴿فَأَيُّمَا تَوَلَّوْا فَنَّمَّ وَجْهَ اللَّهِ﴾ (البقرة: ۱۱۵) ”جو بھی تم رخ کرو ادھر ہی اللہ کی ذات ہے۔“

حجاج: اسے منہ کے بل لٹا دو۔

سعید: ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾ (طہ: ۵۵) ”اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے ہم تمہیں دوسری دفعہ نکالیں گے۔“

حجاج: اسے ذبح کر دو۔

سعید: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ محمد (ﷺ) اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔

اس کے بعد انہیں چڑے پر ذبح کر دیا گیا۔ اللہ ان پر رحم فرمائے۔ (695)

سنت نبویہ کے ایک چھوٹے سے مسئلے پر اپنی جانیں قربان کرنے والے ایسے بہادر فداکاروں کے ذریعے سنت مطہرہ صاف شفاف اور بغیر گدلاہٹ کے ہم تک پہنچی۔

سعید بن جبیر، محمد بن منکدر، اولیس قرنی اور مسروق ایسے ہزاروں نام گنوائے جاسکتے ہیں، لیکن چونکہ ان عظیم ہستیوں میں سے ہر ایک کے حالات زندگی کا تذکرہ اس کتاب کے موضوع سے خارج ہے اس لیے ہم علم حدیث کے میدان میں شہرت پانے والے بعض تابعین عظام کے حالات زندگی انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کرنے پر اکتفا کریں گے۔

۱: حضرت سعید بن مسیب

تابعین کے دور میں تفسیر، حدیث اور فقہ کے تذکرہ کے وقت سب سے پہلے حضرت سعید بن مسیب کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہے۔ وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے دوران پندرہ ہجری میں پیدا ہوئے اور حضرت عثمان، علی، سعد بن ابی وقاص، ابن عباس، ابن عمر، ابوذر، ابوالدرداء، زید بن ثابت، ابو ہریرہ اور ابوسعید وغیرہ ایسے کبار صحابہ سے ملے۔

وہ غور و فکر کرنے والے انسان اور قوتِ حفظ کی اعلیٰ صلاحیت رکھنے والے امام ربانی تھے۔ جو بات ایک دفعہ سن لیتے کبھی نہ بھولتے۔^(۵۹۵) ان کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی، لیکن عمر بھر صرف چند ایک بار ہی ہنسے ہوں گے۔ ساری زندگی خوفِ خدا کے ساتھ ایسے گزاری جیسے اپنے پروردگار و خالق کے سامنے کھڑے ہوں۔ وہ ایمان و پرہیزگاری اور معتدل مزاجی اور خاص طور پر سنت کے بارے میں وسعتِ علمی کی وجہ سے مشہور تھے اور سب کو اس کا اعتراف تھا۔

جس طرح حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے صحابہ کرام کے دور میں بصرہ میں اپنا مدرسہ قائم کیا تھا، اسی طرح حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ کا مدرسہ منورہ میں ظہور ہوا اور بیس سال کی عمر سے پہلے ہی افتاء کے مقام پر فائز ہو گئے۔^(۵۹۷) صحابہ کرام انہیں تعجب اور احترام کی نظر سے دیکھتے تھے۔ صحابہ کرام کے ہاں انہیں اس قدر قدر و منزلت حاصل تھی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے بارے میں فرمایا تھا: ”اگر رسول اللہ ﷺ اسے دیکھتے تو خوش ہوتے۔“^(۵۹۸)

زندگی کے پچاس برس میں صرف اول میں ان کی نماز باجماعت کبھی فوت نہ ہوئی۔ ان کا ارشاد ہے: ”پچاس برس سے میری تکبیر اولیٰ فوت ہوئی اور نہ ہی میں نے نماز میں کسی کی صغریٰ دیکھی ہے۔“^(۵۹۹) عبادت کے بارے میں ان کی احتیاط اور شوق و اشتیاق کا یہ عالم تھا۔ اتباعِ سنت کا بھی وہ

اسی قدر اہتمام کرتے تھے۔ دوسرے تابعین کی طرح انہیں بھی نماز، سنتوں اور نماز باجماعت کا شدید اہتمام رسول اللہ ﷺ سے ورثے میں ملا تھا۔ انہوں نے اس بارے میں عمر بھر کبھی سستی کا مظاہرہ نہ کیا۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں شدید بیمار پڑ گئے۔ طبیعوں نے مکمل صحت یابی کے لیے انہیں وادی عقیق میں ایک ماہ قیام کرنے کی ہدایت کی۔ اس پر انہوں نے پوچھا: ”میں عشاء اور فجر کی نمازوں کا کیا کروں گا؟“ (700) یعنی اس صورت میں میں عشاء اور فجر کی نمازوں پر کیسے پہنچوں گا۔ ہو سکتا ہے وادی عقیق میں ان کے لیے باجماعت نماز کی ادائیگی ممکن ہوتی، لیکن اس سے بہر کیف روضہ انور میں نمازوں کی ادائیگی سے محرومی اور اس میں اور جنت البقیع میں مدفون پاکیزہ ہستیوں سے دوری لازم آتی۔ (701)

ولید کے عہد خلافت میں مدینہ کے گورنر ہشام بن اسماعیل نے انہیں اموی خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے کہا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، جس پر اس نے انہیں ساٹھ کوڑے مارے اور جیل میں ڈال دیا۔ حضرت مسروق اور طاؤس ایسے بڑے بڑے تابعین نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی اور صرف زبانی ہی بیعت کرنے کی درخواست کی، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ لوگ ہماری تقلید کرتے ہیں، بھلا ایسی صورت میں لوگوں کے سامنے ایسا اقدام کیسے کیا جاسکتا ہے۔

انہوں نے حدیث کے سرچشمے کے زیادہ قریب رہنے اور اس کا زیادہ فہم حاصل کرنے کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی دختر سے شادی کی تھی۔ اموی خلیفہ عبدالملک بن مروان نے اپنے بیٹے ہشام کے لیے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگا تھا، یوں کہیے موجودہ ترکی سے بیس اکیس گنا بڑی سلطنت کا طاقتور حکمران اپنے اس بیٹے کے لیے ان کی بیٹی کے رشتے کا طلب گار تھا جو مستقبل میں اس وسیع و عریض سلطنت کا حکمران بننے والا تھا، لیکن انہوں نے تمام تر دباؤ کے باوجود اس رشتے کو رد کر دیا اور قبول نہ کیا اور جب ان پر دباؤ بڑھا تو انہوں نے ایک رات اپنی بیٹی کو لیا اور اسے اپنے ایک غریب طالب علم ابن ابی وادعہ جو مسجد میں سوتے تھے، کے پاس لے گئے اور اسے اپنی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے کہا۔ (702)

یہ عظیم امام اس بارے میں صدیوں بعد آنے والے ایک دوسرے عظیم امام بہاؤ الدین نقشبندی کے لئے اسوہ تھے، جو اپنی بیٹی کے بالغ ہونے کے بعد ایک صبح اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی خانقاہ لے گئے اور اسے رات بھر عبادت کرنے والے واحد طالب علم علاؤ الدین کے عقد زوجیت میں دے دیا۔

حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے عطاء بن ابی رباح، قتادہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ

پڑ پڑتے محمد باقر، یحییٰ بن سعید انصاری اور امام زہری ایسے بڑے بڑے ائمہ کرام نے احادیث روایت کی ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ ان کی مرسل احادیث (703) کو حجت قرار دیتے تھے۔ (704) حضرت سعید بن مسیب پر اس قدر اعتماد و اطمینان کا اظہار کیا جاتا تھا جیسے انہیں صحابہ میں شمار کیا جاتا ہو۔

رسول اللہ ﷺ کے مبارک افعال و ارشادات ان پاکیزہ ندیوں کے ذریعے ہم تک پہنچے اور سنت نبویہ ہم تک ایسے امانت دار حضرات کے ذریعے پہنچی جو ایک حدیث کی خاطر جان تک کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے تھے اور ان شاء اللہ یہ سنت نبویہ قیامت تک ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتی رہے گی۔

۲۔ علقمہ بن قیس نخعی

بصرہ کے تذکرہ سے ذہن حضرت حسن بصری، مکہ کے تذکرہ سے عطاء بن ابی رباح، یمن کے تذکرہ سے طاؤس بن کیسان، مدینہ کے تذکرہ سے سعید بن مسیب اور کوفہ کے تذکرہ سے علقمہ بن قیس نخعی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ جلیل القدر تابعین عظام صحابہ کرام کے بہترین اخلاف تھے۔

حضرت علقمہ رحمہ اللہ کا شمار حدیث کے بڑے ائمہ میں ہوتا ہے، انہوں نے سینکڑوں صحابہ کرام سے احادیث روایت کی ہیں، جن میں خلفائے راشدین سرفہرست ہیں۔ وہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بہت قریب رہے اور انہوں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے بھی اکتساب علم کیا۔

وہ جس قدر عظیم اور اپنے معاصرین سے فائق تھے اسی قدر متواضع بھی تھے۔ کوفہ کے مدر سے کی تائیس دست قدرت نے ان کی نعیب میں لکھی تھی، اسی مدر سے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ فارغ التحصیل ہوئے۔ حضرت علقمہ سے کوفہ کے تمام تابعین نے احادیث روایت کی ہیں۔

ان میں بہت سے صحابہ کرام کی زیارت کا شرف حاصل کرنے والے تابعی حضرت عمرو بن شریحیل سرفہرست ہیں۔ وہ اپنے احباب سے کہا کرتے تھے: ”چلو سیرت و کردار میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والی ہستی کے پاس چلیں۔“ حضرت علقمہ رحمہ اللہ سیرت و کردار میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سب سے زیادہ مشابہت تھے (705) اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سیرت و کردار اور چال ڈھال میں نبی اکرم ﷺ سے سب سے زیادہ مشابہت تھے۔ (706)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا جسم نحیف تھا لیکن ان کی نماز رسول اللہ ﷺ کی نماز سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتی تھی۔ جس طرح رسول اللہ ﷺ فرمایا کرتے تھے: "قرآن چار لوگوں عبداللہ بن مسعود (ان کا نام سب سے پہلے ذکر کرتے) ابو حذیفہ کے مولیٰ سالم، ابی بن کعب اور محاذ بن جبل سے سیکھو۔" (707) اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت علقمہ سے قرآن پڑھواتے اور ان سے فرماتے: "میرے ہاں باپ تجھ پر قربان! (قرآن) پڑھ۔" (708)

عظیم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جن کے زہد و تقویٰ کا دور دور تک شہرہ تھا، حضرت علقمہ کی شخصیت سے بہت متاثر تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ حضرت علقمہ فقہ اور حدیث میں بعض صحابہ پر فوقیت رکھتے تھے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، بلکہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایسے عظیم امام کی رائے ہے، جس کی خاکِ پاک پانچواں بھی ہمارے لیے مشکل ہے۔ فتنے و آزمائش کے دور میں کسی نے انہیں بہت غلیظ قسم کی گالیاں دیں۔ حضرت علقمہ انہیں سکون کے ساتھ سنتے رہے اور آخر میں صرف یہ آیت مبارکہ تلاوت کی: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغْيٍ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا﴾ (الأحزاب: ۵۸) "اور جو لوگ مؤمن مردوں اور عورتوں کو ایسے کام کی تہمت سے جو انہوں نے نہ کیا ہو ایذا دیں تو انہوں نے بہتان کا اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا۔" ایک مرتبہ ان سے کسی نے پوچھا: "اے ابو حنیفہ! کیا تم مؤمن ہو۔" تو انہوں نے جواب میں فرمایا: "مجھے امید ہے۔" (709)

وہ اپنے دور کے ہر باطل کے سامنے سینہ سپر رہے۔ انہوں نے غوامیہ کے ظالم حکام کی کبھی طرف داری نہ کی، بلکہ عمر بھر حدیث کے احترام کو پیش نظر رکھتے ہوئے کوفہ میں اسود بن یزید نخعی، ابراہیم نخعی اور امام ابو حنیفہ کے شیخ و استاد حماد بن ابی سلیمان ایسے دسیوں طلبہ تیار کرنے میں مصروف رہے۔ جس طرح انہوں نے سینکڑوں صحابہ سے علم حدیث حاصل کیا اسی طرح ان سے سینکڑوں تابعین نے احادیث روایت کیں، لہذا انہیں کوفہ کے اس مدرسے کا بجا طور پر بانی کہا جاسکتا ہے جس میں نخعی، ثوری اور ابو حنیفہ ایسے عظیم ائمہ اور علماء تیار ہوئے۔

۳۔ حضرت عروہ بن زبیر بن عوام رحمہ اللہ

حضرت عروہ رحمہ اللہ کے والد ماجد حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبدالمطلب رضی اللہ عنہا جن پر آپ ﷺ فخر فرمایا کرتے تھے، کے بیٹے تھے۔ (710)

حضرت زبیر رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے بڑے صحابہ اور عشرہ مبشرہ میں سے تھے، حضرت عروہ رحمہ اللہ کی والدہ حضرت عائشہ رضہ اللہ عنہا کی بہن اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا تھیں۔ اس سے حضرت عروہ رحمہ اللہ کی خاندانی نجات کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے، چونکہ ان کی والدہ اکثر اوقات اپنی بہن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس رہتیں اس لیے حضرت عروہ نے اپنی خالہ جان کے حجرے میں پرورش پائی اور ان سے ہر برآیت اور حدیث کا مطلب سمجھا، یہاں تک کہ وہ خود ”گنجینہ علم“ بن گئے، نیز انہوں نے اپنے سے سات آٹھ برس بڑے حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے علم سے بھی استفادہ کیا۔

حضرت عروہ بن زبیر رحمہ اللہ کا شمار اپنے دور کے ساتھ فقہاء میں ہوتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تمام احادیث ان کے واسطے سے مروی ہیں۔ انہوں نے علی بن ابی طالب، ابن عمر، ابن عباس، ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ ایسے بہت سے صحابہ کرام سے بھی احادیث روایت کی ہیں، نیز قتادہ بن دعامہ، ابن شہاب زہری، یحییٰ بن سعید انصاری اور زید بن اسلم ایسے سیکنڈروں تابعین نے ان سے اکتساب علم کیا ہے۔

دوسرے بڑے بڑے ائمہ اکرام کی طرح حضرت عروہ رحمہ اللہ بھی متقی و پرہیزگار اور مجاہدانہ زندگی کی وجہ سے مشہور تھے۔ وہ عالم ربانی کا حقیقی مصداق تھے۔ ضعیف العمری میں ان کی ایک ٹانگ کیتھر کا شکار ہو گئی تو طبیبوں کے پاس ٹانگ کاٹنے کی تجویز دینے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ شروع میں حضرت عروہ رحمہ اللہ کو تر دو ہوا، لیکن جب بیماری پھیلنے لگی تو انہیں اسے کنوائے پر راضی ہونا پڑا۔ جب طبیبوں نے آرمی سے ان کی ٹانگ کاٹنی شروع کی تو انہوں نے کسی قسم کی تکلیف کا اظہار نہ کیا، بلکہ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کے سفر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو بات ارشاد فرمائی تھی ﴿لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ شَفَرِنَا هَذَا نَحْبَا﴾ (الکہف: ۶۲) ”اس سفر سے ہم کو بہت تکان ہو گئی ہے۔“ اسے دہراتے رہے پھر انہوں نے اپنے کانٹے گئے پاؤں کو منگوا لیا اور اسے ہاتھ میں پکڑ کر فرمایا: ”اس ذات کی قسم جس نے تیرے ذیلے مجھے چلایا اللہ خوب جانتا ہے کہ تیرے ذریعے میں کسی بھی حرام یا معصیت کی طرف چل کر نہیں گیا۔“ (۷۱۱)

ایک دن ان کا ایک بیٹا اصطلیل میں داخل ہوا۔ اسے گھوڑے نے لات ماری، جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ جب حضرت عروہ رحمہ اللہ کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے فرمایا: ”اے اللہ! میرے چار اعضاء تھے ان میں سے ایک آپ نے لے لیا اور تین کو باقی رکھا، اس پر میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، اسی

طرح میرے چار بیٹے تھے، ان میں سے ایک آپ نے لے لیا اور تین کو میرے لیے زندہ رکھا، اس پر بھی میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ بخدا! اگر آپ نے (کچھ) لیا ہے تو (بہت کچھ) چھوڑا بھی ہے اور اگر آپ نے آزمائش میں ڈالا ہے تو بہت عرصہ عافیت کے ساتھ بھی تو رکھا ہے۔“ (712) حضرت عروہ رحمہ اللہ ان لوگوں کے سنہری سلسلے کی ایک کڑی تھے، جو اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی تھے۔

۴۔ محمد بن مسلم بن شہاب زہری رحمہ اللہ

قریش کی روایت کردہ احادیث کا چوتھا حصہ ابن شہاب زہری سے مروی ہے۔ وہ سب سے کم عمر تابعی تھے۔ ان کے والد مسلم بنو امیہ کے مخالف تھے اور حجاج کے خلاف کھڑے ہوئے۔ اسی وجہ سے بنو امیہ انہیں ناپسند کرتے تھے، لہذا بعض لوگوں کے دعوؤں کے علی الرغم ابن شہاب زہری بنو امیہ کے حامی نہ تھے، بلکہ بنو امیہ انہیں شک کی نگاہ سے دیکھتے اور ان سے انہیں اندیشہ لگا رہتا۔

امام زہری نے سات سال سے بھی کم عمر میں صرف آٹھ دن میں پورا قرآن کریم حفظ کر لیا اور سترہ اٹھارہ برس کی عمر میں افتاء واجتہاد کے مقام پر فائز ہو گئے۔ وہ غضب کے ذہین تھے۔ کہا کرتے تھے: ”میرے ذہن میں کوئی بات آنے کے بعد کبھی نہیں نکلی۔“ (713) چونکہ ان کا دور ماحول اور شرائط کے لحاظ سے تعلیمی دور تھا، اس لیے وہ کوئی بات سیکھنے کے بعد کبھی نہیں بھولے۔ ابتدا میں انہوں نے آٹھ برس تک حضرت سعید بن مسیب کے حلقہ درس میں شرکت کی۔ انہوں نے حضرت عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ کے اسباق میں بھی شرکت کی جن کا شمار اپنے دور کے سات معروف فقہاء اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کی تربیت کرنے والے تین حضرات میں ہوتا ہے۔ وہ اپنے بارے میں کہا کرتے تھے: ”میں پینتالیس برس تک حجاز سے شام اور شام سے حجاز آتا جاتا رہا۔ میں کسی بھی حدیث کے بارے میں سنتا تو اس سے استفادہ کرتا۔“ (714)

وہ پینتالیس برس کے اس طویل عرصے میں بجا طور پر قرآن کریم کی ضخامت سے دسیوں گنا زیادہ احادیث اور علمی مسائل یاد کر سکتے تھے، لیکن حدیث کی خاطر اپنے آپ کو وقف کرنے کے باوجود ان سے مروی احادیث کی ضخامت ڈیڑھ قرآن کریم کے برابر ہے بعض لوگوں نے ان پر بنو امیہ کی چالپوسی کرتے کا الزام لگایا ہے، لیکن یہ الزام قطعاً غلط ہے، کیونکہ وہ خود خوشامدی تھے اور نہ ان کے والد ایسے انسان تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو مکمل طور پر خدا کے سپرد کر رکھا تھا۔ ان کے والد حضرت عبد اللہ بن زبیر کے ساتھ مل کر بنو امیہ کے خلاف لڑتے رہے، یہی وجہ تھی کہ جب امام زہری کی خلیفہ عبد الملک بن مروان سے پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی تو اس نے ان کے والد کے موقف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ناراضگی کا اظہار کیا۔

یہ درست ہے کہ امام زہری ہشام کے بچوں کی تعلیم و تربیت کی غرض سے کچھ عرصہ تک بنو امیہ کے محلات میں ٹھہرے، لیکن یہ کوئی غلط اقدام نہ تھا، بلکہ مستقبل میں سلطنت کی زمام اقتدار سنبھالنے والے ان بچوں کی سیدھے راستے اور سنت نبویہ کی طرف راہنمائی کرنے کے لیے یہ ایک زبردست لائحہ عمل تھا۔ یہ امام زہری کی زبردست خدمت تھی، جس کے ذریعے وہ بعد میں آنے والوں کے لیے ایک نمونہ بن گئے۔

بنو امیہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ پر طعن و تشنیع کرتے تھے اور واقعہ اٹاک کے موقع پر ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی براءت میں نازل ہونے والی آیت ﴿إِنَّ الْيَهُودَ خَاؤُوا بِاللَّيْلِ كَعُصْبَةٍ مِّنْكُمْ لَا تَحْسِبُوهُ نَذْرًا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِيُخْلِلَ أَمْرُهُمْ مَّا اكْتَسَبُوا مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (النور: ۱۶) ”جن لوگوں نے یہ بہتان باندھا ہے وہ تم ہی میں سے ایک جماعت ہے۔ اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو، بلکہ وہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ ان میں سے جس شخص نے گناہ کا جتنا حصہ لیا اس کے لیے اتنا وبال ہے اور جس نے ان میں سے اس بہتان کا بڑا بوجھ اٹھایا ہے اس کو بڑا عذاب ہوگا۔“ کی تفسیر کرتے ہوئے ﴿وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ﴾ کا مصداق حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو قرار دیتے تھے، لیکن امام زہری نے اس تفسیر کی مخالفت کی اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ پر لگائے جانے والے اس بہتان کو کبھی تسلیم نہ کیا۔ آئیے اس واقعے کو امام زہری کی زبانی سنتے ہیں:

میں ولید بن عبد الملک کے پاس تھا کہ اس نے آیت مبارکہ ﴿وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ تلاوت کی اور کہا کہ یہ آیت علی بن ابی طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ میں نے کہا: ”اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین کی درستی فرمائے! مجھے حضرت عروہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس کی تفسیر ایسے نہیں بتائی۔“ اس نے پوچھا: ”عروہ نے تمہیں کیا بتایا ہے؟“ میں نے کہا: ”عروہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہوئے مجھے بتایا ہے کہ یہ آیت عبد اللہ بن ابی بن سلول منافق کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔“ (715) جب میں نے دیکھا کہ امیر المؤمنین کو میری بات پر غصہ آیا ہے اور وہ میری طرف غضبناک نگاہوں سے دیکھنے لگا ہے تو میں نے اس سے کہا: ”تیرا باپ مرے! بخدا! اگر کوئی آسمان سے پکار کر کہے کہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنا جائز قرار دے دیا ہے، تب بھی میں جھوٹ نہ بولوں گا۔“ (716) اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آیت کریمہ میں حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ مراد نہیں، بلکہ عبد اللہ بن ابی سلول منافق مراد ہے۔

امام زہری بنو امیہ کے خوشامدی ہرگز نہ تھے، بلکہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ بنو امیہ کے محلات میں آل بیت کی محبت متعارف کرانے کا سہرا ان کے سر ہے۔ جس طرح ایک شیعہ عالم ابو جعفر اسکانی نے سب سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر دروغ گوئی کا الزام لگایا، اسی طرح ایک شیعہ مؤرخ یعقوبی نے سب سے پہلے امام زہری پر وضع حدیث کا بہتان لگایا۔ اس کے مطابق عبدالملک بن مروان نے مسلمانوں کو کعبہ کے گرد طواف کرنے سے روکنے کے لیے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی اور اس مقصد کے لیے زہری سے احادیث گھڑنے کی فرمائش کی، جس کی تعمیل میں زہری نے صحیح بخاری، مسلم اور مسند امام احمد بن حنبل وغیرہ ایسی کتب صحاح میں مروی حدیث ”تین مسجدوں یعنی مسجد حرام، مسجد اقصیٰ اور میری اس مسجد کے سوا کسی مسجد کی طرف رخت سفر نہ باندھا جائے۔“ (۱۷۱) گھڑی۔

یہ بالکل غیر بنجیدہ قسم کا دعویٰ ہے، کیونکہ نہ تو یہود و نصاریٰ کی تاریخ میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ مسجد حرام کی طرح مسجد اقصیٰ کے گرد طواف کیا جاتا تھا اور نہ ہی اس بارے میں کوئی نص موجود ہے، نیز مسجد اقصیٰ کو مسلمانوں کے ہاں ابتدا سے ہی تقدس حاصل ہے۔ قرآن کریم کی تصریح کے مطابق مسجد اقصیٰ اور اس کا گرد و نواح بابرکت مقام ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کی تعمیر صرف عبدالملک نے ہی نہیں کی، بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی وغیرہ نے اس کی تعمیر و تجدید میں حصہ لیا ہے، نیز جس وقت امام زہری نے یہ حدیث روایت کی تھی، اس وقت تک ان کی خلیفہ عبدالملک سے ملاقات اور سامنا ہی نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس وقت ان کے والد حضرت عبداللہ بن زبیر کے ہمراہ عبدالملک سے برسر پیکار تھے، لہذا اس بات میں کوئی معقولیت پائی جاتی ہے اور نہ ہی اس کی توقع رکھی جاسکتی ہے کہ امام زہری اپنے والد کا ساتھ چھوڑ کر عبدالملک سے جا ملے ہوں، مزید برآں اس بہتان کا یعقوبی کی کتاب کے سوا کہیں ذکر نہیں ملتا۔ جو نہایت قابل توجہ امر ہے، کیونکہ تابعین کے اس دور میں یہ واقعہ راز نہیں رہ سکتا تھا، جس میں ہزاروں افراد سنت نبویہ کے معمولی سے مسئلے پر بھی اپنی جانیں فدا کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔

یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ عبدالملک اتنا سادہ لوح انسان نہ تھا کہ ایسی عجیب و غریب تجویز پیش کرتا۔ خلافت کے منصب پر فائز ہونے سے پہلے اس کا شمار مکہ کے محدثین میں ہوتا تھا اور تابعین میں سے ائمہ حدیث سے واقف تھا۔ کسی حرام کے ارتکاب کا اس کے دل میں خیال بھی نہیں گزر سکتا تھا، تاہم منصب خلافت پر فائز ہونے کے بعد وہ اپنی اس حساس مزاجی کو برقرار نہ رکھ سکا، لیکن اس دور میں امام زہری ابھی اپنی والدہ کی گود میں تھے۔

صرف گولڈ زیہر (Goldziher) مستشرق نے یعقوبی کے اس بہتان کو لے کر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے، بلکہ یہ تہمت احمد امین، علی حسن عبدالقادر اور ابو ریہ ایسے مغرب زدہ مسلمان مصنفین کی کتابوں میں بھی ورائی گولڈ زیہر ایسے مستشرقین نے حدیث اور علم حدیث کا بنیادی ماخذ اور سرچشمہ سمجھی جانے والی کتابوں کو نظر انداز کر کے ”العقد الفرید“ اور ”الاعانی“ ایسی فحش ادبی کتابوں کو اپنی توجہ کا مرکز بنایا، حالانکہ ایسی کتابوں کے ناموں سے ہی ان کی حیثیت کا علم ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اور ابن شہاب زہری ایسے حدیث کے اساطین اور علمبرداروں کی کردار کشی سے مستشرقین کا مقصد اسلام کے اہم ترین رکن سنت نبویہ کو منہدم کرنا تھا، لہذا ماضی و حال میں مستشرقین کے نقش قدم پر چلنے والے لوگوں کو ہم دانت یا نادانتہ طور پر اسی ہدف کی تکمیل کرنے والے افراد سمجھتے ہیں۔ امام زہری کے بعد آنے والے المدینی، ابن حبان، ابن ابی حاتم، حافظ زہیر اور ابن حجر ایسے تمام بڑے بڑے علمائے حدیث کا اس پر اتفاق ہے کہ زہری حدیث کے بہت بڑے امام تھے۔ اس عظیم امام کی وفات کے بعد نظام ایسے علمائے محترم جن کے عقیدہ توحید کی بعض مادی فلسفوں سے آمیزش ہو چکی تھی، نے اپنے سامنے میدان خالی پا کر اپنی فکر کے گھوڑے دوڑائے اور گمراہی پھیلانی درحقیقت گولڈ زیہر اور اس جیسے دیگر مستشرقین نے نظام کے افکار اور اس کے شاگرد جاحظ کی ”کتاب الحيوان“ ایسی کتابوں پر اپنے استدلال کی بنیاد رکھ کر سنجیدہ اور خصوصاً علمی تحقیق کے طریق کار سے نابلد ہونے کا ثبوت فراہم کیا ہے۔

امام زہری رحمہ اللہ نے دیوں صحابہ کرام سے علم حدیث حاصل کیا اور ان سے سینکڑوں تابعین اور تبع تابعین نے احادیث روایت کیں، نیز انہوں نے حضرت نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے کہنے پر سرکاری طور پر پہلی دفعہ حدیث کی تدوین بھی کی۔ یہ تمام اعزازات انہیں آخرت کی طرف کوچ کرنے سے پہلے حاصل ہو چکے تھے۔

میں یہیں پر اس بحث کو ختم کرتا ہوں۔ اگرچہ بہت سے بڑے بڑے تابعین کے بارے میں گفتگو ہو سکتی ہے، ان میں سے چند ایک کے نام حسب ذیل ہیں: ”سلسلہ نقشبندیہ کے بانی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حقیق بھائی کے پوتے قاسم بن محمد جو فقہائے سبعہ میں شمار ہوتے ہیں۔ امام مالک کے استاد حضرت نافع جو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی مرجانہ نامی باندی کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے آیت بارکہ **لَا تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا** تُحِبُّوْنَ (آل عمران: ۹۲) ”(مؤمنو!) جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہیں اللہ کی

راہ میں خرچ نہ کرو گے، کبھی نیکی حاصل نہ کر سکو گے۔“ سنی تو میں نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کے بارے میں سوچا۔ مجھے اپنی رومی باندی مرجانہ سے بڑھ کر کوئی چیز پسند نہ آئی، چنانچہ میں نے اسے آزاد کر کے اس کی شادی کرادی۔ (718) طاؤس بن کیسان جنہوں نے چالیس سال تک عشاء کی نماز کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی، (719) حضرت اسود بن یزید نخعی اور حضرت امام ابو حنیفہ جن کے بارے میں کیا جاتا ہے کہ انہوں نے بعض صحابہ سے ملاقات کی ہے۔ (720) ان تمام شخصیات کے حالات زندگی بیان کیے جاسکتے تھے، لیکن ہماری رائے میں جس قدر لکھا جا چکا ہے وہ اپنے موضوع کی مناسبت سے کافی ہے۔

خاتمہ

قرآن کریم اور سنت نبویہ اسلام کے دو بنیادی ارکان ہیں۔ سنت اور حدیث کے بغیر اسلام کا تصور ممکن نہیں۔ سنت جو کہ رسول اللہ ﷺ کی احادیث، افعال اور تقریرات سے عبارت ہے، رسول اللہ ﷺ کے دور سے اس کی حفاظت کی گئی، دلوں اور ذہنوں پر اسے نقش کیا گیا اور پھر اس کی تدوین عمل میں آئی۔ صحابہ کرام نے سنت نبویہ کی روشنی میں اپنی زندگی کو ڈھالا اور پھر بغیر کسی کمی بیشی کے اسے تابعین تک پہنچایا۔ چونکہ تابعین کا دور بڑا پر فتن تھا اس لیے انہوں نے اپنی زندگی میں زہد و تقویٰ کو بنیادی اہمیت دی۔ ہزاروں حلیل القدر تابعین نے اسلام کے دونوں ستونوں قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھا اور پھر بغیر آمیزش کے اسے اگلی نسلوں تک پہنچایا۔ رسول اللہ ﷺ کے ارشاد مبارک کے مطابق ان تینوں زمانوں یعنی صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کے ادوار کے لوگ سب سے بہتر لوگ تھے۔ (721)

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں: ”بہترین بات اللہ کی کتاب ہے۔ بہترین طریقہ محمد ﷺ کا طریقہ ہے۔ بدترین بات (دین میں) نئے ایجاد کردہ امور ہیں اور ہر بدعت گمراہی ہے۔“ (722) ذیل میں اس موضوع سے متعلق چند نورانی ارشادات پیش کیے جاتے ہیں۔

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے انکار کرنے والے کے۔“ صحابہ نے پوچھا: ”یا رسول اللہ! انکار کرنے والے کون لوگ ہیں؟“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جو میری اطاعت کرے گا جنت میں جائے گا اور جو میری نافرمانی کرے گا اس نے انکار کیا۔“ (723) آپ ﷺ فرماتے ہیں: ”میری اور میری امت کی مثال اس شخص جیسی ہے، جس نے آگ روشن کی، لیکن جانور اور پتنگے اڑ اڑ کر اس میں گرے گئے۔ میں تمہیں تمہاری کمزوریوں سے بچڑے ہوئے ہوں، لیکن تم ہو کہ اس میں گھسے جاتے ہو۔“ (724)

آپ ﷺ کا ارشاد ہے: ”میں تم میں سے کسی کو اپنی مسہری پر ٹیک لگائے ایسی حالت میں نہ پاؤں کہ اس کے پاس میرے اوامر یا نواہی میں سے کوئی حکم پہنچے اور وہ کہے: ہم نہیں جانتے، جو کچھ ہم کتاب اللہ میں پاتے ہیں ہم اس کی پیروی کرتے ہیں۔“ (725) ابوداؤد کی روایت میں اس حدیث کا اختتام یوں ہوتا ہے: ”سنو! مجھے کتاب اور اس کے ساتھ اس کی مثل دی گئی ہے۔“ یعنی مجھے سنت بھی دی گئی ہے۔

نبی اکرم ﷺ کا ایک اور ارشاد ہے: ”تم میں سے جو میرے بعد جیسے گاوہ بہت سے اختلافات دیکھے گا۔ تم پر میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی لازم ہے۔ اسے انتہائی مضبوطی سے تھامے رکھنا اور نئے نئے امور سے بچتے رہنا، کیونکہ (دین میں) ہر نئی ایجاد کردہ بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔“ (726)

امام مالک کی موطا جسے بعض اہل علم نے سنن ابن ماجہ کی جگہ صحاح ستہ میں شمار کیا ہے، میں رسول اللہ ﷺ سے مروی ہے: ”میں تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جب تک تم انہیں تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہ ہو گے، وہ دو چیزیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت ہیں۔“ (727)

اللہ اور اس کے رسول اکرم ﷺ کے ہاں سنت کا یہ مقام ہے۔ جب یہ حقیقت ہے اور سنت نبویہ چودہ سو سال سے مسلمانوں کی راہنمائی کرنے، ان کے لئے مشعلِ راہ اور رضائے خداوندی کے حصول کا ذریعہ بنی ہوئی ہے اور قرآن کریم کی طرح تقریر و تحریر کی صورت میں نسل در نسل ہم تک پہنچی ہے تو ہم صحیح اور کافی علم سے بے بہرہ مستشرقین کے ان پیروکاروں سے جو سنت پر الزام اور اسے دافعہ کر کے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں سے قرآن کریم کے الفاظ میں پوچھتے ہیں: ﴿فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ﴾ (التکویر: ۲۶) ”پھر تم کدھر جا رہے ہو؟“

تمت بالخیر

حواشی و حوالہ جات

- (1) اس سے ۱۹۸۹ء میں بلغاریہ میں مسلمانوں کے خلاف ہونے والے افسوسناک واقعات کی طرف اشارہ ہے۔
- (2) أبو داؤد، الجہاد، ۸۲؛ المسند، الامام أحمد، ۳۰۰/۱۔
- (3) اس سے ”روح الجہاد و حقیقته فی الاسلام“ نامی کتاب مراد ہے، جس کا اردو ترجمہ ”روح جہاد اور اس کی حقیقت“ کے عنوان سے شائع ہو چکا ہے۔
- (4) السیرۃ النبویۃ، ابن ہشام، ۳۴۲/۱؛ مجمع الزوائد، الہیثمی، ۲۹۳/۹۔
- (5) السیرۃ النبویۃ، ابن ہشام، ۱۱۸/۲؛ السنن الکبریٰ، البیہقی، ۱۳/۹؛ مجمع الزوائد، الہیثمی، ۶۱/۶۔
- (6) السیرۃ النبویۃ، ابن ہشام، ۱۱۴/۲-۱۱۵۔
- (7) البخاری، الجہاد، ۱۸۰؛ مسلم، الحج، ۴۳۹؛ أبو داؤد، الفرائض، ۱۰؛ فتح الباری، ابن حجر، ۵۲۸/۳۔
- (8) اس موضوع پر مزید تفصیل سیرت نبوی میں موجود حکمتوں کے عنوان کے تحت آئے گی۔
- (9) محمد عارف ارسوی (۱۸۷۳ء-۱۹۳۶ء) ایک ترکی شاعر ہیں۔ ترکی کا قومی ترانہ انہی کی تخلیق ہے۔
- (10) الشفاء، القاضي، ۲۳۴/۱۔
- (11) الشفاء، القاضي، ۲۳۵/۱۔
- (12) الجبلونی، کشف الخفا، ۱۳۰/۱۔
- (13) أبو داؤد، الملاحم، ۵؛ المسند، الامام أحمد، ۲۷۸/۵۔
- (14) عمر بن خطاب: جوانبہ المختلفہ و ادارتہ للدولۃ، شبلی النعمانی، ۱۴۴/۲۔
- (15) الشفاء، القاضي عیاض، ۲۳۵-۲۳۴/۱۔
- (16) البخاری، الأحکام، ۳۳؛ مسلم، فضائل الصحابة، ۶۳؛ البدایہ والنہایہ، ابن کثیر، ۳۳۶/۶۔
- (17) البدایہ والنہایہ، ابن کثیر، ۳۳۶/۶؛ کنز العمال، الہندی، ۵۷۹/۱۰۔
- (18) البخاری، الأحکام، ۴؛ مسلم، الامارۃ، ۳۹؛ ابن ماجہ، الجہاد، ۴۰۔
- (19) غزوہ بدر کی تفصیلات کے لیے دیکھئے: السیرۃ النبویۃ، ابن ہشام، ۲۶۴/۲؛ البدایہ والنہایہ، ابن کثیر، ۳۳۱-۳۱۸/۳۔
- (20) البخاری، المغازی، ۳؛ مسلم، التوبۃ، ۵۳۔

- (21) البخاری، صلاة الخوف، ۱-۳؛ مسلم، صلاة المسافرين، ۳۰۵-۳۱۲؛ أبو داؤد، السفر، ۱۲۔
- (22) البخاری، المغازی، ۴۸؛ السيرة النبوية، ابن هشام، ۴۲۳۹/۴۔
- (23) البخاری، الجهاد والسير، ۱۴۱؛ مسلم، فضائل الصحابة، ۱۶۱؛ أبو داؤد، الجهاد، ۹۸۔
- (24) السيرة النبوية، ابن هشام، ۴۲-۳۹/۴؛ البداية والنهاية، ابن كثير، ۳۳۵-۳۳۲/۴۔
- (25) السيرة النبوية، ابن هشام، ۷۰/۲-۷۵؛ البداية والنهاية، ابن كثير، ۱۸۳-۱۸۲/۳۔
- (26) الحجة النبوية، ابن هشام، ۷۱/۲-۸۵؛ البداية والنهاية، ابن كثير، ۱۹۷-۱۹۲/۳۔
- (27) الاصابة، ابن حجر، ۴۱۸/۴؛ أسد الغابة، ابن الأثير، ۴۴۳/۱۔
- (28) ويكنى: أبو داؤد، الأدب، ۸۵؛ الترمذی، الفتن، ۳-۵؛ مجمع الزوائد، الهيثمي، ۲۵۴-۲۵۳/۶۔
- (29) السيرة النبوية، ابن هشام، ۲۴۵/۲؛ البداية والنهاية، ابن كثير، ۲۸۶/۳۔
- (30) المستدرک، الحاكم، ۱۸۸/۳؛ المغازی، الواقدي، ۶۹/۱-۶۸؛ البداية والنهاية، ابن كثير، ۳۳۴/۳۔
- (31) السيرة النبوية، ابن هشام، ۲۴۱/۲؛ المغازی، الواقدي، ۱۰۱/۱۔
- (32) السيرة النبوية، ابن هشام، ۲۴۱/۲؛ المغازی، الواقدي، ۱۲۱/۱۔
- (33) ”بواط“ ”جینڈ“ کا ایک پہاڑی سلسلہ ہے، جو ”شیخ“ کے قریب واقع ہے۔ یہ دینے سے چاند کے فاصلے پر واقع ہے اور شام کے رستے پر واقع ”ذوخب“ سے قریب ہے۔
- (34) السيرة النبوية، ابن هشام، ۲۴۸/۲؛ البداية والنهاية، ابن كثير، ۳۰۱/۳۔
- (35) السيرة النبوية، ابن هشام، ۲۴۸/۲-۲۴۹؛ البداية والنهاية، ابن كثير، ۳۰۲/۳۔
- (36) السيرة النبوية، ابن هشام، ۲۴۸/۲-۲۴۹؛ البداية والنهاية، ابن كثير، ۳۰۵-۳۰۴/۳۔
- (37) أسد الغابة، ابن الأثير، ۱۹۵/۳؛ الاصابة، ابن حجر، ۲۸۶/۲؛ مجمع الزوائد، الهيثمي، ۳۰۱/۹۔
- (38) السيرة النبوية، ابن هشام، ۲۵۲/۲؛ البداية والنهاية، ابن كثير، ۳۰۶/۳۔
- (39) مؤلف نے یہ بات ۱۹۸۹ء میں کہی تھی، جب سویت یونین میں حوادث پیش آنا شروع ہوئے تھے۔
- (40) السيرة النبوية، ابن هشام، ۲۷۰/۲؛ البداية والنهاية، ابن كثير، ۳۲۴/۳۔
- (41) البخاری، المغازی، ۶۱؛ مسلم، الزكاة، ۱۴۴۔
- (42) كشف الخفاء، المعجلونی، ۱۶۴/۲۔
- (43) البخاری، المناقب، ۲۵؛ المسند، الامام أحمد، ۲۷۸، ۲۵۷/۴۔

- (44) السيرة النبوية، ابن هشام، ۳۶۴/۲؛ البداية والنهاية، ابن كثير، ۳۲۸/۳.
- (45) السيرة النبوية، ابن هشام، ۲۸۷/۲؛ البداية والنهاية، ابن كثير، ۳۳۵/۳.
- (46) یہ بلخاریہ اور یونان کے شہروں کے نام ہیں۔ (46) یہ بلخاریہ اور یونان کے شہروں کے نام ہیں۔
- (47) البخاری، المغازی، ۱۷؛ مسلم، الامارۃ، ۱۴۵.
- (48) السيرة النبوية، ابن هشام، ۲۶۴/۲؛ البداية والنهاية، ابن كثير، ۳۱۸/۳.
- (49) حدیث مبارک میں ہے: ”اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی نسل کو اس کی پشت میں رکھا، لیکن میری نسل کو علی بن ابی طالب کی پشت میں رکھا۔“ (مجمع الزوائد، الہیثمی، ۱۷۲/۹، فیض القدیر، المناوی، ۲۲۳/۲، تاریخ بغداد، البغدادی، ۳۱۷/۱).
- (50) المسند، الامام أحمد، ۱۵۹/۱.
- (51) السيرة النبوية، ابن هشام، ۱۲۷/۲؛ البداية والنهاية، ابن كثير، ۲۱۶/۳.
- (52) البخاری، المغازی، ۳۰؛ مسلم، الجہاد، ۶۵؛ الترمذی، السیر، ۲۹.
- (53) البخاری، مناقب الأنصار، ۱۲؛ مسلم، فضائل الصحابة، ۱۲۳؛ الترمذی، المناقب، ۵۰.
- (54) السيرة النبوية، ابن هشام، ۲۶۳/۲؛ البداية والنهاية، ابن كثير، ۳۱۸/۳.
- (55) الطبقات الكبرى، ابن سعد، ۱۲۰/۳.
- (56) مسلم، الجہاد، ۸۶؛ المسند، الامام أحمد، ۵۳۸/۲.
- (57) المسند، الامام أحمد، ۴۱۱/۱، ۴۱۸، ۴۲۲، ۴۲۴.
- (58) نظامی گنجوی (۱۱۴۰-۱۲۰۳) کا شمار ایران کے عظیم شعراء میں ہوتا ہے۔ ان کی مشہور تالیفات میں ”خزائن الاسرار“، ”خسرو شیریں“ اور ”لیلیٰ و مجنوں“ ہیں۔
- (59) السيرة النبوية، ابن هشام، ۲۷۲/۲؛ البداية والنهاية، ابن كثير، ۳۲۶/۳-۳۲۷.
- (60) السيرة النبوية، ابن هشام، ۲۷۷/۲؛ البداية والنهاية، ابن كثير، ۳۳۳/۳.
- (61) السيرة النبوية، ابن هشام، ۲۷۰/۲؛ البداية والنهاية، ابن كثير، ۳۲۴/۳.
- (62) السيرة النبوية، ابن هشام، ۲۸۷/۲؛ البداية والنهاية، ابن كثير، ۳۵۳-۳۵۰/۳.
- (63) البخاری، الجہاد، ۳۷؛ الرقاق، ۷؛ مسلم، الزکاة، ۱۲۱-۱۲۳؛ ابن ماجہ، فتن، ۱۸.
- (64) السيرة النبوية، ابن هشام، ۲۴۵/۲؛ البداية والنهاية، ابن كثير، ۲۸۶/۳.
- (65) المسند، الامام أحمد، ۸۶/۱.
- (66) ویا نا (Vienna) شہر مراد ہے۔

- (67) شاید مصنف درج ذیل حدیث کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں: ”عقرب اقوام عالم تمہارے خلاف ایک دوسرے کو ایسے بلائیں گی، جیسے کھانا کھانے والی جماعت ایک دوسرے کو پیالے کی طرف ہلاتی ہے۔“ پوچھنے والے نے پوچھا: ”کیا اس وقت ایسا تمہاری قلت کی وجہ سے ہوگا؟“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”نہیں، اس وقت تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری حیثیت سیلاب کے شس و خاشاک جیسی ہوگی، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رب نکال دیں گے اور تمہارے دلوں میں ”وہن“ ڈال دیں گے۔“ پوچھنے والے نے پوچھا: ”یا رسول اللہ! کیا ہے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔“ (ابوداؤد، الملاحم، ۵؛ المسند، الامام أحمد، ۲۷۸/۵) (عربی مترجم)۔
- (68) ابوداؤد، الجہاد، ۹۶؛ الترمذی، الجہاد، ۳۷؛ المسند، الامام أحمد، ۸۶۰/۲۔
- (69) البخاری، الزکاة، ۵۴؛ مسلم، فضائل، ۱۱۔
- (70) دیکھئے: البخاری، المغازی، ۱۵-۱۶؛ مسلم، الجہاد، ۱۱۹؛ السیرۃ النبویہ، ابن ہشام، ۵۸/۳۔
- (71) السیرۃ النبویہ، ابن ہشام، ۵۰/۳-۵۳؛ البدایہ والنہایہ، ابن کثیر، ۴/۴۔
- (72) السیرۃ النبویہ، ابن ہشام، ۴۷/۳-۴۸؛ البدایہ والنہایہ، ابن کثیر، ۴۱۵-۴۱۶۔
- (73) السیرۃ النبویہ، ابن ہشام، ۶۷/۳؛ البدایہ والنہایہ، ابن کثیر، ۱۳/۴۔
- (74) السیرۃ النبویہ، ابن ہشام، ۶۶/۳-۶۷۔
- (75) البخاری، الجہاد، ۱۲؛ مسلم، الامارۃ، ۱۴۸؛ المسند، الامام أحمد، ۱۹۴/۳۔
- (76) السیرۃ النبویہ، ابن ہشام، ۶۷/۳-۶۸؛ البدایہ والنہایہ، ابن کثیر، ۱۴-۱۵۔
- (77) البخاری، الاعتصام، ۲۸؛ الدارمی، الرؤیا، ۱۳؛ المسند، الامام أحمد، ۳۵۱/۳۔
- (78) السیرۃ النبویہ، ابن ہشام، ۶۸/۳؛ البدایہ والنہایہ، ابن کثیر، ۱۶/۴۔
- (79) السیرۃ النبویہ، ابن ہشام، ۷۰/۳؛ البدایہ والنہایہ، ۱۸/۴۔
- (80) البخاری، الجہاد، ۱۶۴؛ ابوداؤد، الجہاد، ۱۰۶؛ المسند، الامام أحمد، ۲۹۳/۴؛ السیرۃ النبویہ ابن ہشام، ۷۰/۳؛ البدایہ والنہایہ، ابن کثیر، ۱۷/۴۔
- (81) مسلم، فضائل الصحابة، ۱۲۸؛ المسند، الامام أحمد، ۱۲۳/۳؛ البدایہ والنہایہ، ابن کثیر، ۱۸-۱۷/۴۔
- (82) البخاری، الجہاد، ۱۲۴؛ ابوداؤد، الجہاد، ۱۰۶؛ المسند، الامام أحمد، ۲۹۳/۴؛ السیرۃ النبویہ، ابن ہشام، ۷۰/۳؛ البدایہ والنہایہ، ابن کثیر، ۱۷/۴۔
- (83) مجمع الزوائد، الہیثمی، ۱۰۹/۶۔

(84) ارشاد خداوندی ہے، ﴿مَنْ كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُفْجِرَ فِي الْأَرْضِ فَيَقُولُوا هَذَا مَنْ كَذَّبَ اللَّهُ بِالنَّبِيِّ وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَغْلَبْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) (الأنفال: ۶۷-۶۸) "یعنی اگر کوئی ایسا نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں، جب تک (کافروں کو قتل کر کے) زمین میں کثرت سے خون (نہ) بہا دے۔ تم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہو اور خدا آخرت کی بھلائی چاہتا ہے اور خدا غالب حکمت والا ہے۔ اگر خدا کا حکم چیلے نہ ہو چکا ہوتا تو جو (فدیہ) تم نے لیا ہے، اس کے بدلے تم پر بڑا عذاب (نازل) ہوتا۔"

(85) مسلم، الجہاد، ۵۸؛ المسند، الامام احمد، ۳۱۱/۱-۳۲.

(86) السيرة النبوية، ابن هشام، ۸۹/۳-۸۷؛ الاصابة، ابن حجر، ۴/۷۹۹.

(87) الاصابة، ابن حجر، ۴/۷۹۹.

(88) السيرة النبوية، ابن هشام، ۸۸/۳؛ البداية والنهاية، ابن كثير، ۴/۳۹.

(89) البداية والنهاية، ابن كثير، ۴/۳۶؛ السيرة النبوية، ابن هشام، ۱۱۰/۳-۱۰۱.

(90) البخاری، المغازی، ۲۴؛ مسلم، الجہاد، ۱۰۶.

(91) السيرة النبوية، ابن هشام، ۸۸/۳-۸۹؛ البداية والنهاية، ابن كثير، ۴/۳۹.

(92) السيرة النبوية، ابن هشام، ۱۱۰/۳؛ البداية والنهاية، ابن كثير، ۴/۵۸.

(93) البداية والنهاية، ابن كثير، ۴/۵۷؛ السيرة النبوية، ابن هشام، ۱۰۷/۳.

(94) السيرة النبوية، ابن هشام، ۱۰۷/۳؛ البداية والنهاية، ابن كثير، ۴/۵۶ وما بعد.

(95) البداية والنهاية، ابن كثير، ۴/۵۶؛ السيرة النبوية، ابن هشام، ۱۰۷/۳.

(96) البداية والنهاية، ابن كثير، ۴/۵۹-۵۸؛ السيرة النبوية، ابن هشام، ۱۰۸/۳.

(97) السيرة النبوية، ابن هشام، ۷۱/۳؛ البداية والنهاية، ابن كثير، ۴/۱۷-۱۸.

(98) البخاری، الوضوء، ۷۲، الجہاد، ۸۰.

(99) المعتمد، بدیع الزمان سعید النورسی، ساقوا للحم، ص ۴۱.

(100) السيرة النبوية، ابن هشام، ۸۸/۳؛ البداية والنهاية، ابن كثير، ۴/۳۵-۳۶؛ البخاری،

الحیاد، ۱۲.

(101) "میلوش" ایک سرب کمانڈر تھا، جو اس معرکے میں معمولی فوجی ہوا تھا۔ اس نے مسلمانوں سے کہا کہ میں سلطان کے سامنے اپنے قبولی اسلام کا اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنے کپڑوں میں خنجر چھپا رکھا تھا، جسے اس نے سلطان کے قریب پہنچ کر ان کے سینے میں گھونپ دیا۔ (عربی مترجم)

(102) السيرة النبوية، ابن هشام، ۱۰۰/۳ وما بعد؛ البداية والنهاية، ابن كثير، ۴/۴۳.

- (103) السيرة النبوية، ابن هشام، ۲۱۳/۳؛ البداية والنهاية، ابن كثير، ۹۵/۴-۹۶؛ الكامل في التاريخ، ابن الأثير، ۱۹۲/۲.
- (104) الميرسيغ: یہ نوخر اعد کا چشمہ ہے۔ اس کے اور فرع کے درمیان ایک دن کی مسافت ہے۔
- (105) كتاب المغازی، الواقدي، ۴۱۰/۱۔
- (106) السيرة النبوية، ۳۰۲/۳؛ البداية والنهاية، ابن كثير، ۱۷۸/۴-۱۸۲۔
- (107) السيرة النبوية، ۳۰۹/۳-۳۰۲/۱؛ البداية والنهاية، ابن كثير، ۱۸۲/۴-۱۸۵۔
- (108) مسلم، الصلاة، ۹۔
- (109) البخاری، الصلاة، ۱۲، الأذان، ۶؛ مسلم الجهاد، ۱۲۰؛ الموطأ، الجهاد، ۴۸۔
- (110) البداية والنهاية، ابن كثير، ۱۸۰/۴؛ السيرة النبوية، ابن هشام، ۳۰۲/۳-۳۰۵۔
- (111) البداية والنهاية، ابن كثير، ۱۸۰/۴۔
- (112) البخاری، مناقب الأنصار، ۹؛ المغازی، ۲۹؛ مسلم، الجهاد، ۱۲۳-۱۲۵، ۱۳۰؛ البداية والنهاية، ابن كثير، ۱۰۶/۴-۱۱۴؛ السيرة النبوية، ابن هشام، ۲۲۶/۳-۲۳۰۔
- (113) السيرة النبوية، ابن هشام، ۲۳۱/۳۔
- (114) كتاب المغازی، الواقدي، ۴۶۰/۲۔
- (115) السيرة النبوية، ابن هشام، ۲۳۵/۳؛ البداية والنهاية، ابن كثير، ۱۲۰/۴-۱۲۱؛ الكامل في التاريخ، ابن الأثير، ۱۸۱/۲۔
- (116) البداية والنهاية، ابن كثير، ۱۲۰/۴؛ السيرة النبوية، ابن هشام، ۲۳۵/۳؛ كتاب المغازی، الواقدي، ۴۷۰/۲-۴۷۱۔
- (117) السيرة النبوية، ابن هشام، ۲۳۵/۳؛ البداية والنهاية، ابن كثير، ۱۲۱/۴-۱۲۲؛ الكامل في التاريخ، ابن الأثير، ۱۸۱/۲-۱۸۲۔
- (118) كتاب المغازی، الواقدي، ۴۷۰/۲-۴۷۲؛ البداية والنهاية، ابن كثير، ۱۲۰/۴۔
- (119) كتاب المغازی، الواقدي، ۴۹۶/۲؛ البداية والنهاية، ابن كثير، ۱۲۳/۴، ۱۳۳۔
- (120) السيرة النبوية، ابن هشام، ۲۳۹/۳؛ البداية والنهاية، ابن كثير، ۱۲۴/۴؛ الكامل في التاريخ، ابن الأثير، ۱۸۲/۲۔
- (121) السيرة النبوية، ابن هشام، ۲۴۳/۳؛ البداية والنهاية، ابن كثير، ۱۲۹/۴-۱۳۲؛ الكامل في التاريخ، ابن الأثير، ۱۸۴/۲۔
- (122) السيرة النبوية، ابن هشام، ۲۳۰/۳؛ البداية والنهاية، ابن كثير، ۱۱۶/۴؛ تاريخ الأمم والملوك،

الطبری، ۱۶۷/۳-۱۶۸؛ الکامل فی التاریخ، ابن الاثیر، ۱۷۹/۲.

(123) السیرۃ النبویۃ، ابن ہشام، ۲۴۰-۲۴۲؛ البدایہ والنہایۃ، ابن کثیر، ۱۲۸/۴-۱۳۰؛ کتاب المغازی، الواقدی، ۴۸۰/۲-۴۸۷.

(124) البدایہ والنہایۃ، ابن کثیر، ۱۳۲/۴؛ السیرۃ النبویۃ، ابن ہشام، ۲۴۲/۳-۲۴۳.

(125) السیرۃ النبویۃ، ابن ہشام، ۲۶۴/۳؛ کتاب المغازی، الواقدی، ۴۹۲/۲.

(126) البخاری، المغازی، ۲۹؛ المسند، الامام أحمد، ۲۶۲/۴.

(127) البخاری، المغازی، ۱۳۰، مسلم الجہاد، ۶۵-۶۸.

(128) البدایہ والنہایۃ، ابن کثیر، ۳۲۲/۳؛ دلائل النبویۃ، البیہقی، ۱۰۷/۳.

(129) البخاری، المغازی، ۳۰؛ الترمذی، السیر، ۲۹.

(130) البخاری، الجہاد، ۱۸؛ المغازی، ۳۰؛ مسلم، الجہاد، ۶۵.

(131) البخاری، المغازی، ۳۰؛ السیرۃ النبویۃ، ابن ہشام، ۲۴۵/۳؛ البدایہ والنہایۃ، ابن کثیر، ۱۳۴/۳.

(132) البخاری، الاستیذان، ۲۶؛ المغازی، ۳۰؛ السیرۃ النبویۃ، ابن ہشام، ۲۴۹/۳-۲۵۱.

(133) تاریخی مآخذ میں رسول اللہ ﷺ کے عزوات کی تعداد کے بارے میں مختلف اقوال ملتے ہیں۔ ہم نے ان میں سے صحیح ترکوا اختیار کیا ہے۔

(134) دوسری روایات میں اس موقع پر صحابہ کرام کی تعداد کے بارے میں اس سے مختلف اعداد و شمار بھی ملتے ہیں۔

(135) البخاری، مناقب الأنصار، ۴۶؛ الموطأ، المدینۃ، ۱۴؛ المسند، الامام أحمد، ۲۲۲، ۸۳، ۶۵/۶.

(136) ارشاد خداوندی ہے: ﴿وَمَا تَحْصَانِ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءٌ وَنُصْبِيَّةٌ فَلَوْ فُؤَا الْعَذَابِ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ (الأنعام: ۳۵) ”اور ان لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہ تھی تو تم جو کفر کرتے تھے اب اس کے بدلے عذاب (کامزہ) چکھو۔“

(137) مسلم، تفسیر، ۲۵؛ النسائی، المناسک، ۱۶۱.

(138) ارشاد خداوندی ہے: ﴿وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ بُنْتُمْ فَعَلَيْكُمْ غَيْرَ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاغْلُظُوا إِلَيْكُمْ غَيْرَ مُعْجِزِي اللَّهِ وَنَشَرِ الْأَيْدِيَ عَنْغِزُوا أَيْدِيَكُمْ﴾ (التوبة: ۳) ”اور حج اکبر کے دن خدا اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ خدا مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی (ان سے دستبردار ہے) پس اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے اور اگر نہ مانو (اور خدا سے مقابلہ کرو) تو جان رکھو کہ تم خدا کو برا نہیں سکو گے اور (اے پیغمبر) کافروں کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دو۔“

- (139) البداية والنهاية، ابن كثير، ١٩٢/٤-١٩٣؛ كتاب المغازى، الوقدي، ٥٧١/٢-٦٣٢، الكامل فى التاريخ، ابن الاثير، ٢٢٠/٢-٢٠٦.
- (140) السيرة النبوية، ابن هشام، ٣٢٥/٣-٣٢٨؛ البداية والنهاية، ابن كثير، ١٨٩/٤-١٩١.
- (141) السيرة النبوية، ابن هشام، ٣٤٢/٣-٣٤٤؛ البداية والنهاية، ابن كثير، ٢٠٦/٤-٢٠٨.
- (142) البخارى، الصلاة، ١٢، الأذان، ٦؛ مسلم، الجهاد، ١٢٠.
- (143) الاصابة، ابن حجر، ٥٠٨/٢-٥٠٩.
- (144) البخارى، المغازى، ٣٨؛ مسلم فضائل الصحابة، ٤؛ الترمذى، المناقب، ٢٠.
- (145) الاصابة، ابن حجر، ٣٤٧/٤؛ السيرة النبوية، ابن هشام، ٤١٣/٣-٣٤٥٣٤.
- (146) البخارى، فضائل أصحاب النبى، ٢٥؛ المغازى، ٤٤؛ المسند، الامام أحمد، ٨٤/١.
- (147) البداية والنهاية، ابن كثير، ٢٩٨/٤، ٣١١؛ تاريخ الأمم والملوك، الطبرى، ٢٣٧/٣-٢٥٠.
- (148) مجمع الزوائد، الهيثمى، ١٥٦/٦-١٥٧؛ السيرة النبوية، ابن هشام، ١٥١/٤-٢١؛ البداية والنهاية، ابن كثير، ٢٩١/٤.
- (149) البخارى، المغازى، ٤٤.
- (150) البخارى، المغازى، ٤٤؛ المسند، الامام أحمد، ١١٣/٣.
- (153) مجمع الزوائد، الهيثمى، ١٦٠/٦؛ المصنف، عبد الرزاق بن همام الصنعاني، ٢٦٦/٥.
- (152) السيرة النبوية، ابن هشام، ٣٠/٤؛ البداية والنهاية، ابن كثير، ٣٩٥/٤.
- (153) البخارى، بدء الوحي، ٣.
- (154) السيرة النبوية، ابن هشام، ٣١/٤ وما بعد.
- (155) السيرة النبوية، ابن هشام، ٣٩/٤.
- (156) السيرة النبوية، ابن هشام، ٤١/٤.
- (157) السيرة النبوية، ابن هشام، ٤١/٤-٤٥.
- (158) السيرة النبوية، ابن هشام، ٤٩/٤-٥٠.
- (159) البداية والنهاية، ابن كثير، ٣٣١/٤-٣٣٢؛ السيرة النبوية، ابن هشام، ٤٧/٤.
- (160) كشف الخفاء، العجلونى، ١٤٧/١.
- (161) البداية والنهاية، ابن كثير، ٣٦٨-٣٧٢.
- (162) البداية والنهاية، ابن كثير، ٣٧٣/٤ وما بعد.

- (163) البخاری، الجہاد، ۵۲؛ مسلم، الجہاد، ۷۶-۷۷؛ البدایہ والنہایہ، ابن کثیر، ۴/۳۷۳.
- (164) البخاری، الجہاد، ۵۲.
- (165) البدایہ والنہایہ، ابن کثیر، ۱۳/۵ و ما بعد.
- (166) المسند، الامام أحمد، ۸۶/۱.
- (167) البخاری، الجہاد، ۷۴؛ المغازی، ۳۱؛ مسلم، کتاب صلاة المسافرين، ۵۷.
- (168) البخاری، الأدب، ۳۹؛ ابن ماجہ، الجہاد، ۹.
- (169) البخاری، فضائل أصحاب النبی، ۲؛ المسند، الامام أحمد، ۲/۱.
- (170) البدایہ والنہایہ، ابن کثیر، ۱۶۸/۳.
- (171) ابن ماجہ، الزہد، ۱۹؛ الترمذی، الزہد، ۹.
- (172) البخاری، التوحید، ۳۲؛ مسلم، الايمان، ۳۲۶.
- (173) مسلم، الفتن، ۲۲-۲۵؛ المسند، الامام أحمد، ۴/۱.
- (174) اس کے لئے کتب حدیث میں فتن و ملاحم کے مباحث دیکھئے۔
- (175) مجمع الزوائد، الہیثمی، ۲۱/۹.
- (176) ابن ماجہ، الأطعمۃ، ۳۰؛ مجمع الزوائد، الہیثمی، ۲۰/۹.
- (177) مجمع الزوائد، الہیثمی، ۱۹/۹-۲۰.
- (178) السیرۃ النبویۃ، ابن ہشام، ۴۷/۴-۴۸.
- (179) البخاری، الاستئذان، ۲۶؛ الاصابۃ، ابن حجر، ۳۸/۲.
- (180) أبوداؤد، الأدب، ۱۵۲؛ المسند، الامام أحمد، ۵/۲۵۳.
- (181) البدایہ والنہایہ، ابن کثیر، ۱۳۶/۳؛ جامع البیان، الطبری، ۱۵/۳.
- (182) مسلم، الفضائل، ۱۵۹-۱۶۰.
- (183) مسلم، الفضائل، ۱۶۶-۱۶۷.
- (184) البخاری، المغازی، ۱۲، النکاح، ۴۸.
- (185) الترمذی، النکاح، ۶؛ ابن ماجہ، النکاح، ۲۱.
- (186) المسند، الامام أحمد، ۲۰۱/۱-۲۰۲.
- (187) السیرۃ النبویۃ، ابن ہشام، ۷۶/۲.

- (188) السيرة النبوية، ابن هشام، ۱۲۶/۲-۱۲۷.
- (189) مسلم، فضائل الصحابة، ۱۲۸.
- (190) السيرة النبوية، ابن هشام، ۲۴۰/۳.
- (191) البخاري، العتاق، ۲۰.
- (192) الاصابة، ابن حجر، ۲۸/۱-۲۹.
- (193) الاصابة، ابن حجر، ۲۸/۱-۲۹.
- (194) البخاري، المغازی، ۸۳؛ مسلم، الصلاة، ۹۸؛ مجمع الزوائد، الهيثمي، ۲۴/۹-۲۵.
- (195) البخاري، فضائل الصحابة، ۵؛ مسلم، فضائل الصحابة، ۲۲۱-۲۲۲.
- (196) كشف الخفاء، العجلوني، ۱۳۳/۱.
- (197) البخاري، الايمان، ۸؛ مسلم، الايمان، ۶۹.
- (198) البداية والنهاية، ابن كثير، ۷۶/۴.
- (199) البداية والنهاية، ابن كثير، ۴۴/۴.
- (200) السيرة النبوية، ابن هشام، ۱۰۵/۳.
- (201) الاصابة، ابن حجر، ۴۱۸/۴.
- (202) البداية والنهاية، ابن كثير، ۴۱۸/۴.
- (203) البخاري، الجنائز، ۳۲؛ مسلم، الجنائز، ۱۰.
- (204) الترمذي، السير، ۴۸.
- (205) البخاري، الأحكام، ۳۵؛ الترمذي، السير، ۴۸؛ النسائي، القضاة، ۱۷.
- (206) مسلم، الايمان، ۱۵۸؛ أبو داؤد، الجهاد، ۹۵.
- (207) السيرة النبوية، ابن هشام، ۲۶۹/۲.
- (208) البخاري، كتاب الصلاة، ۱۲؛ مسلم، الجهاد، ۱۲۰؛ السيرة النبوية، ابن هشام، ۲/۳-۴.
- وما بعد.
- (209) السيرة النبوية، ابن هشام، ۴۲/۴.
- (210) السيرة النبوية، ابن هشام، ۲۷۱/۲-۲۷۲.
- (211) البداية والنهاية، ابن كثير، ۱۱۷/۴.
- (212) مسلم، الامارة، ۱۶۷؛ أبو داؤد، الجهاد، ۲۳؛ ابن ماجة، الجهاد، ۱۹.

- (213) البخاری، الجہاد، ۸۶؛ المناقب، ۴؛ الترمذی، فضائل الجہاد، ۱۱؛ أبو داؤد، الجہاد، ۲۳.
- (214) البخاری، الجہاد، ۸۰؛ مسلم، فضائل الصحابة، ۴۱.
- (215) البخاری، الصلاة، ۴۱؛ الجہاد، ۵۷؛ مسلم، الامارة، ۹۵؛ النسائي، الخيل، ۱۶؛ أبو داؤد، الأدب، ۸.
- (216) البخاری، الصلاة، ۴۱؛ الجہاد، ۵۷؛ مسلم، الامارة، ۹۵؛ السيرة النبوية، ابن هشام، ۷۰/۳.
- (217) المستدرک، الحاكم، ۴۷۵/۳.
- (218) الاصابة، ابن حجر، ۲۵۲/۲-۲۵۳.
- (219) الاصابة، ابن حجر، ۲۵۲/۲-۲۵۳.
- (220) المستدرک، الحاكم، ۴۷۵/۳.
- (221) مجمع الزوائد، الہیثمی، ۳۱۸/۹؛ البدایة والنہایة، ابن کثیر، ۱۷۹/۴-۱۸۱؛ السيرة النبوية، ابن هشام، ۳۰۵-۳۰۴/۳.
- (222) البخاری، المناقب، ۸؛ مسلم، البر، ۶۳، صفات المؤمنین، ۱.
- (223) مسلم، فضائل الصحابة، ۱۲۸؛ المسند، الامام أحمد، ۱۲۳/۳؛ مجمع الزوائد، الہیثمی، ۱۰۹/۶.
- (224) المسند، الامام أحمد، ۱۰۲/۱؛ البدایة والنہایة، ابن کثیر، ۳۵۹-۳۵۸/۷.
- (225) البخاری، الصلاة، ۶۳؛ مسلم، فتن، ۷۰؛ الترمذی، المناقب، ۳۴؛ کنز العمال، الہندی، ۵۳۶/۱۳-۵۳۷.
- (226) الكامل فی التاريخ، ابن الأثیر، ۱۰۶/۴.
- (227) کنز العمال، الہندی، ۴۴۳/۱۶؛ كشف الخفاء، العجلونی، ۶۸/۲.
- (228) مسلم، الامارة، ۱۶۹؛ أبو داؤد، الجہاد، ۲۳.
- (229) ہم ان تین جملوں پر بعد میں تفصیل سے گفتگو کریں گے۔
- (230) مسلم، الايمان، ۳۲۶.
- (231) البخاری، الأنبياء، ۴۸؛ مسلم، الفضائل، ۱۴۴؛ أبو داؤد، السنة، ۱۳.
- (232) البخاری، الأنبياء، ۴۴؛ مسلم، فضائل، ۱۴۷؛ المسند، الامام أحمد، ۲۸۸/۲.
- (233) البدایة والنہایة، ابن کثیر، ۳۵۰/۲-۳۵۱.
- (234) البخاری، الحج، ۴۲؛ مسلم، الحيض، ۷۶؛ البدایة والنہایة، ابن کثیر، ۳۵۰/۲.

(235) الترمذی، القيامة، ۴۹؛ ابن ماجه، الزهد، ۲۰.

(236) البخاری، الرقاق، ۳۸؛ المسند، الامام أحمد، ۲۵۶/۶.

(237) مختصر تاریخ دمشق لابن عساکر، ابن منظور، ۱۹۰/۱۹-۱۹۱.

(238) البخاری، الايمان، ۸، الأدب ۴۲؛ الترمذی، الايمان، ۱۰.

(239) حلیۃ الأولیاء أبو نعیم، ۷۴/۱۰-۷۵؛ طبقات الأولیاء، ابن الملقن، ۱۷۶.

(240) (یوحنا: ۱۴: ۳۱)

(241) دلائل النبوة، البیهقی، ۱۷۳/۱-۱۷۵؛ البدایہ والنہایہ، ابن کثیر، ۳۱۳/۲-۳۱۴؛ الخصائص

الکبری، السیوطی، ۹۲/۱-۹۴.

(242) البخاری، الأنبياء، ۴۸؛ مسلم، الفضائل، ۱۴۴.

(243) الہدایہ، المرغینانی، ۵۶/۱.

(244) ارشاد باری ہے: ﴿يَا أَفْعَلُ الْكِتَابَ لَا تَقُولُوا هِيَ دِينُكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ

عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْفَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انَّهُمْ أَحَبُّ إِلَيْكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَتَحْفَى بِاللَّهِ وَكَلِمًا﴾ (النساء: ۱۷۱) اسے اہل کتاب اپنے دین کی بات میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ کے بارے میں حق کیسوا کچھ نہ کہو۔ مسیح یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہی تھے اور اس کا خاص حکم تھے، جو اس نے مریم کی طرف بھیجا تھا اور اس کی طرف سے ایک روح تھی تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور یہ نہ کہو کہ خدا تین ہیں۔ اس اعتقاد سے باز آؤ کہ ایسا کرنا تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ ہی معبود واحد ہے اور اس سے پاک ہے کہ اس کے اولاد ہو۔ جو کچھ آسمانوں میں سے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب اسی کا ہے اور اللہ ہی کار ساز کافی ہے۔

(245) ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ حَبِيبًا﴾ (النساء: ۱۲۵) اور اس شخص سے اچھا کس کا دین ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر جھکا دیا اور وہ نیکو کار بھی اور ابراہیم کے دین کا پیرو ہے، جو کہ عیسوی ایک اللہ کے پورے تھے اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا تھا۔“

(246) ارشاد خداوندی ہے: ﴿وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ (النساء: ۱۶۴) اور بہت سے پیغمبر ہیں کہ جن کے حالات ہم تم سے پیشتر بیان کر چکے ہیں اور بہت سے پیغمبر ہیں، جن کے حالات ہم نے تم سے بیان نہیں کیے اور موسیٰ سے تو اللہ تعالیٰ نے خود کلام فرمایا۔“

(247) دیکھئے: مجموعہ میل دوم: ۱۱.

(248) اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿اضْبُرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾

(ص: ۱۷) ”اے نبی ﷺ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کرو اور ہمارے بندے داد دیکو یاد کرو جو صاحبِ قوت تھے۔ بیشک وہ رجوع کرنے والے تھے۔“

(249) البخاری، التہجد، ۷، الصوم، ۵۹، مسلم، الصیام، ۱۸۲، الترمذی، الصوم، ۵۷.

(250) البخاری، التوحید، ۳۱، مسلم، صفات المنافقین، ۵۷-۵۹، الترمذی، الأدب، ۷۹.

(251) الترمذی، تفسیر سورۃ، (۷)، ۳۰.

(252) فیض القدیر، المناوی، ۳/۴؛ اس حدیث کی دیگر روایات کے لیے دیکھئے: البخاری، الحدود، ۲۲، الطلاق، ۱۱؛ أبو داؤد، الحدود، ۱۷؛ الترمذی، الحدود، ۱؛ ابن ماجہ، الطلاق، ۱۰-۱۶.

(253) ارشادِ خداوندی ہے: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصْلُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾ (الحج: ۲۵) ”جو لوگ کافر ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے اور مسجدِ حرام سے، جتنے ہم نے لوگوں کے لیے یکساں عبادت گاہ بنایا ہے، روکتے ہیں، خواہ وہ وہاں کے رہنے والے ہو یا باہر سے آنے والے اور جو اس میں شرارت سے کج روی و کفر کرنا چاہے تو اس کو ہم درد دینے والا عذاب کا حرا چٹکھائیں گے۔“

(254) ارشادِ باری تعالیٰ ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ ۖ وَاللَّهَ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ لِلدِّينِ مُدْخِلًا ۚ﴾ (الحج: ۱) ”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اس کو اس کی سزا دی جائے گی اور یہ بات اللہ کو آسان ہے۔“

(255) البخاری، تفسیر سورۃ (۲۰)، ۳۱؛ القدر، ۱۱؛ مسلم، القدر، ۱۳-۱۵؛ الترمذی، القدر، ۲.

(256) مسلم، الفضائل، ۱۷؛ دوسری روایات اور مختلف الفاظ کے لیے دیکھئے: البخاری، الأنبياء، ۴۰۰؛ الترمذی، الأدب، ۸۲.

(257) البخاری، تفسیر سورۃ (۹)، ۱۲-۱۳؛ مسلم، فضائل الصحابة، ۲۵؛ الترمذی، تفسیر سورۃ (۹)، ۱۳-۱۲.

(258) مسلم، الايمان، ۲۷۱؛ الترمذی، المناقب، ۱۲؛ المسند، الامام أحمد، ۳۳۴/۳.

(259) حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ستارہ پرست تھی اور ہر ستارے کا زمین پر ایک نماز گاہ بنائی تھی۔

(260) الجامع لأحكام القرآن، القرطبی، ۱۹/۷؛ روح المعانی، الآلوسی، ۱۹۹/۷.

(261) فی ظلال القرآن، سید قطب، ۳۰/۱-۳۰/۲.

(262) نفحات الأنس، ملا جامی، ۵۲۱، مترجم لامعی حلبی.

(263) البخاری، الأنبياء، ۱۱؛ مسلم، الايمان، ۲۳۸.

(264) البخاری، الأنبياء، ۱۱؛ مسلم، الايمان، ۲۳۸.

(265)

(266)

(267)

(268)

(269)

(270)

271)

272)

273)

(74)

(275) ورج فیل آیت مبارکہ ملاحظہ فرمائیے: ﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾ (اسراہیم: ۳۷) ”اے پروردگار! میں نے اپنی اولاد میدان (مکہ) میں جہاں کھیتی نہیں، تیرے عزت (وادی) والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ اے پروردگار! تاکہ یہ نماز پڑھیں۔ تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں اور ان کو میوؤں سے روزی دے، تاکہ (تیرا) شکر ادا کریں۔“

(276) ﴿قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ (انبیاء: ۷۹) ”ہم نے حکم دیا اے آگ! سرد ہو جا اور ابراہیم پر (موجب) سلامتی (ہن جا)۔“ الجامع الاحکام القرآن لقرطبی

(277) البخاری، الانبیاء، ۸

(278) البخاری، الایمان، ۳۷؛ مسلم، الایمان، ۵۰۱؛ الترمذی، الایمان، ۴.

(279) الابریز من کلام سیّدی عبدالعزیز الدباغ، سید احمد بن المبارک، ص ۲۶۲.

(280) البخاری، الانبیاء، ۱۹، المناقب، ۱۳؛ المسند، الامام احمد، ۹۶/۲-۳۳۱.

(281) البخاری، التیمم، ۱؛ مسلم، المساجد، ۳.

(282) مشرکین کی طرف سے آپ ﷺ کے لیے استعمال کیے جانے والے اوصاف کی تفصیل کے لیے دیکھئے: السیرۃ النبویۃ، ابن ہشام، ۲۸۹/۱-۲۹۰؛ البدایۃ و النہایۃ، ابن کثیر، ۷۸/۳.

(283) البخاری، التعبير، ۳-۴؛ مسلم، الرؤیا، ۶-۹؛ أبو داؤد، الأدب، ۸۸؛ الترمذی، الرؤیا، ۱.

(284) مسلم، صلاة المسافرين، ۱۳۹؛ أبو داؤد، التطوع، ۲۶.

(285) السیرۃ النبویۃ، ابن ہشام، ۵۵/۴؛ البدایۃ و النہایۃ، ابن کثیر، ۳۴۴/۴.

(286) مسلم، الجہاد، ۵۸؛ المسند، الامام احمد، ۳۱۱-۳۲.

(287) جامع بیان، الطبری، ۴۳/۱۰؛ الجامع لأحكام القرآن، القرطبی، ۳۱/۸؛ المسند، الامام احمد، ۳۸۳/۱.

(288) البخاری، تفسیر، ۱۵(۵).

(289) المسند، الامام احمد، ۳۸۳/۱.

(290) مسلم، الجہاد، ۵۸؛ المسند، الامام احمد، ۳۱۱-۳۳.

(291) البخاری، التیمم، ۱، الصلاة، ۵۶؛ مسلم، المساجد، ۳.

(292) المسند، الامام احمد، ۱۹۷/۴.

(293) البخاری، الایمان، ۲۳؛ مسلم، الایمان، ۱۰۷؛ الترمذی، الایمان، ۱۴.

(294) الکشاف، الرمنحشری، ۱۹۲/۲.

(295) مفاتیح الغیب، فخر الدین الرازی، ۷۴-۷۳/۱۶.

(296) البخاری، الجنائز، ۲۳، اللباس، ۸؛ مسلم، فضائل الصحابة، ۲۵؛ المسند، الامام أحمد، ۱۸/۲.

(297) البخاری، الکفارات، ۹۰؛ مسلم، العتق، ۵.

(298) مَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَظِيرِ بْنِ إِدْنَاءَ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا أَقْبَادًا طَيِّبَةً فَاثْبُتُوا وَلَا تُسَبِّحُوا بِحَدِيثِ بْنِ دُحْيَةَ الشَّيْءِ فَيَسْخَبَ بِكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْخَبُ مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُبْكَحُوا أَرْوَاحَهُ مِنْ تَعْدِهِ أُنْذِرَ أَنْ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿٥٣﴾ "مومنو! پیغمبر کے

گھروں میں نہ جایا کرو، مگر اس صورت میں کہ تم کو کھانے کے لیے اجازت دی جائے اور اس کے پکنے کا انتظار بھی نہ کرتا پڑے، لیکن جب تمہاری دعوت کی جائے تو جاؤ اور جب کھانا کھا چکو تو چل دو اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھو۔ یہ یا پیغمبر کو ایذا دیتی تھی اور وہ تم سے شرم کرتے تھے اور (کہتے نہیں تھے)، لیکن خدا کی بات کے کہنے سے شرم نہیں کرتا اور جب پیغمبر کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے باہر مانگو۔ یہ تمہارے اور ان کے دونوں کے دلوں کے لیے بہت پاکیزگی کی بات ہے اور تم کو یہ شایاں نہیں کہ پیغمبر خدا کو تکلیف دواؤں یہ کہ ان کی بیویوں سے کبھی ان کے بعد نکاح کرو۔ بے شک یہ خدا کے نزدیک بڑا (گناہ کا کام) ہے۔" اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَلَا تَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا كُنْتُمْ تُعْمَلُونَ﴾ (النور: ۵۸) "مومنو! تمہارے تمام لوٹدیاں اور جو بچے تم میں سے بولیں گے انہیں سنیں، تمہیں (یعنی تین اوقات میں) تم سے اجازت لیا کریں، (ایک تو نماز صبح سے پہلے اور (دوسرے گرمی کی) دوپہر کو جب تم کپڑے اتار دیتے ہو اور (تیسرے) عشاء کی نماز کے بعد (یہ) تین (وقت) تمہارے پردے (کے) ہیں۔ ان کے (آگے) جھپچھپے (یعنی دوسرے وقتوں میں) نہ تم پر کچھ گناہ ہے اور نہ ان پر کہ (کام کاج کے لیے) ایک دوسرے کے پاس آتے رہتے ہو۔ اس طرح خدا اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے اور خدا بڑا علم والا (اور) بڑا حکمت والا ہے۔"

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ (2) ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُغْضَوْنَ أَوْسُوتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ (الحجرات: ۲-۳) "اے اہل ایمان! اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو اور جس طرح آپ پر

(299) میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو (اس طرح) ان کے رویہ و زور سے نہ بولا کرو (ایسا نہ ہو) کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ جو لوگ پیغمبر خدا کے سامنے دبی آواز سے بولتے

ہیں، خدا نے ان کے دل تقویٰ کے لیے آزمائے ہیں۔ ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔“

(300) کتاب الفقہ علی المذاهب الأربعة، الجزیری، ۱/۲۷۲-۲۷۳.

(301) البخاری، الصلاة، ۱۰۱؛ مسلم، الصلاة، ۲۶۱؛ أبو داؤد، الصلاة، ۱۰۸.

(302) الاصابة، ابن حجر، ۲/۵۲۳-۵۲۴.

(303) سورة البقرة: ۲۰۵، طہ: ۴۸؛ النجم: ۳۳؛ المعارج: ۱۷؛ الغاشية: ۲۳؛ الليل: ۱۶؛ العلق: ۱۳.

(304) تفسیر القرآن العظیم، ابن کثیر، ۲۳۴/۷.

(305) البخاری، الجہاد، ۳۷؛ أبو داؤد، الطب، ۱؛ النسائی، الجنائز، ۸۱؛ ابن ماجہ، الجنائز، ۳۷.

(306) السيرة النبوية، ابن هشام، ۱۸۴/۴؛ الطبقات الكبرى، ابن سعد، ۱/۳۱۲-۳۱۳؛ الدر المنثور،

السيوطي، ۳۱۹/۵.

(307) البخاری، الاعتصام، ۲؛ مسلم، الايمان، ۳۲؛ أبو داؤد، الزكاة، ۱.

(308) المسند، الامام أحمد، ۱/۴۲۰؛ تفسیر القرآن العظیم، ابن کثیر، ۳/۲۵۴-۲۵۵.

(309) ارشاد خداوندی ہے: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ (الحجرات: ۱۳) ”لوگو! تم نے تم کو

ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو۔ (اور) خدا کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے، جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک خدا سب کچھ جاننے والا (اور) سب سے خبردار ہے۔“

(310) مجمع الزوائد، الايمان، ۲۲؛ مسلم، الايمان، ۴۰.

(311) البخاری، الايمان، ۲۲؛ مسلم، الايمان، ۴۰.

(312) الترمذی، الزهد، ۳۷؛ ابن ماجہ، الزهد، ۷.

(313) الترمذی، المناقب، ۱۷؛ المسند، الامام أحمد، ۲/۹۵۱.

(314) المسند، الامام أحمد، ۱/۴۵۶؛ مجمع الزوائد، الهیثمی، ۶۷/۹.

(315) اس قسم کی بہت سے آیات ہیں مثلاً: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (الزمر: ۶۵) ”اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے

والوں میں سے ہو جاؤ گے۔“ ﴿وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ هُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ (الشوری: ۱۵) ”اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا اور کہہ دو کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں۔“ ﴿وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مِثْلُكُمْ﴾ (العنکبوت: ۸) ”تو تم جھٹلانے والوں کا کہنا نہ ماننا۔“ ﴿فَمَا نَا لِنَبْلَغُ وَلَا تُفْقَهُ﴾ (وَأَمَّا السَّائِلُ فَلَا تَنْهَرْ) (الضحی: ۹-۱۰) ”تو تم بھی یتیم پر تسم نہ کرنا اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا۔“

- (316) البخاری، النکاح، ۹۸؛ مسلم، الرضاع، ۴۷.
- (317) الاصابة، ابن حجر، ۴۹۲/۴.
- (318) البخاری، التوحید، ۲۲؛ مسلم، الايمان، ۲۸۸.
- (319) البخاری، تفسیر سورة (۶۶) ۲؛ مسلم، الطلاق، ۳۱.
- (320) الترمذی، الزهد، ۴۴؛ ابن ماجه، الزهد، ۳؛ المسند، الامام أحمد، ۳۰۱/۱.
- (321) المسند، الامام أحمد، ۱۹۳/۲.
- (322) الترمذی، تفسیر القرآن، (۵۶) ۶.
- (323) کنز العمال، الہندی، ۲۰۶/۷.
- (324) البخاری، تفسیر سورة (۴) ۹؛ مسلم، صلاة المسافرين، ۲۴۷-۲۴۸.
- (325) تفسیر القرآن العظیم، ابن کثیر، ۱۶۴/۲؛ الجامع لاحکام القرآن، القرطبی، ۱۹۷/۴.
- (326) البخاری، الأذان، ۱۵۸؛ النسائی، السهو، ۱۰۴.
- (327) وکئیے: المسند، الامام أحمد، ۲۳۱/۲؛ حلیۃ الأولیاء، أبونعیم، ۳۰۱-۳۱.
- (328) البخاری، الرقاق، ۱۷؛ مسلم، الزهد، ۲۹-۳۶؛ الترمذی، الزهد، ۳۸.
- (329) حلیۃ الأولیاء، أبونعیم، ۹۱/۷؛ کنز العمال، الہندی، ۱۹۹/۷.
- (330) مسلم، الاشریۃ، ۱۴۰؛ الترمذی، الزهد، ۳۹.
- (331) یہ کچھ اور کی سب سے گھٹیا قسم ہے۔
- (332) مسلم، الزهد، ۳۶؛ ابن ماجه، الزهد، ۱۰؛ المسند، الامام أحمد، ۲۴۱-۵۰.
- (333) البخاری، بدء الوحی، ۵؛ الصوم، ۷؛ مسلم، الفضائل، ۵۰.
- (334) الترمذی، صفة القيامة، ۸؛ المسند، الامام أحمد، ۳۲۶/۱-۷/۳.
- (335) لمعات بديع الزمان
- (336) مجمع الزوائد، الہیثمی، ۳۲۵/۱۰؛ کنز العمال، الہندی، ۱۱۳/۳.
- (337) البخاری، الايمان، ۲۹؛ مسلم، صفات المنافقین، ۷۸.
- (338) البخاری، الايمان، ۲۹؛ النسائی، الايمان، ۲۸.
- (339) البخاری، الرقاق، ۱۸؛ المرضی، ۱۹؛ مسلم، صفات المنافقین، ۷۱، ۷۳، ۷۵، ۷۶.
- (340) أبوداؤد، السنة، ۲۱؛ الترمذی، القيامة، ۱۱؛ المسند، الامام أحمد، ۲۱۳/۳.

- (341) البخارى، الوصايا، ١١؛ تفسير سورة (٢٦) ٤٢؛ مسلم، الايمان، ٢٥١-٣٥٢.
- (342) البخارى، الجهاد، ٤٠-٤١؛ مسلم، فضائل الصحابة، ٤٨.
- (343) الاصابة، ابن حجر، ٣٠٩-٣١١؛ أسد الغابة، ابن الأثير، ٢٤٤/٣.
- (344) البخارى، الوصايا، ١١؛ تفسير سورة (٢٦) ٢٢؛ مسلم، الايمان، ٣٥١-٣٥٢.
- (345) البخارى، فضائل أصحاب النبي، ١٢، ١٦؛ مسلم، فضائل الصحابة، ٩٣-٩٤.
- (346) البخارى، فضائل أصحاب النبي، ٢٩؛ الترمذى، المناقب، ٣٠.
- (347) النسائى، السهو، ١٨؛ أبو داؤد، الصلاة، ١٥٧؛ المسند، الامام أحمد، ٢٥١/٤-٢٦.
- (348) النسائى، عشرة النساء، ١؛ المسند، الامام أحمد، ١٢٩/٣-١٢٩، ١٩٩-٢٨٥.
- (349) البخارى، النكاح، ١؛ مسلم، النكاح، ٥؛ المسند، الامام أحمد، ٢٨٥/٣.
- (350) مجمع الزوائد، الهيئى، ٢٧١/٢؛ كنز العمال، الهندى، ٧٨٥/٧.
- (351) مسلم، الصلاة، ٢٢٢؛ أبو داؤد، الصلاة، ١١٨، الوتر، ٥.
- (352) مسلم، الصلاة، ٢٢١؛ النسائى، عشرة النساء، ٤.
- (353) مسلم، الايمان، ٣٤٦؛ ابن ماجه، اقامة الصلاة، ١٧٩؛ المسند، الامام أحمد، ١٤٩/٥.
- (354) البخارى، فضائل أصحاب النبي، ٢٧؛ مسلم، فضائل الصحابة، ١١٠-١١١.
- (355) البخارى، فضائل أصحاب النبي، ٢٧؛ مسلم، فضائل الصحابة، ١١٦-١١٧؛ المسند، الامام أحمد، ١٦٣/٢.
- (356) الطبقات الكبرى، ابن سعد، ١٥٧/٣.
- (357) المسند، الامام أحمد، ١١٤/١؛ أسد الغابة، ٣٨٨/٣-٣٨٩؛ حلية الأولياء، أبو نعيم، ١٢٤-١٢٩.
- (358) البخارى، التهجد، ٩؛ مسلم، صلاة المسافرين، ٢٠٤؛ المسند، الامام أحمد، ٣٨٥/١-٣٩٦.
- (359) الطبقات الكبرى، ابن سعد، ١٥٧/٣.
- (360) مسلم، الايمان، ٣٤٦؛ المسند، الامام أحمد، ١٤٩/٥.
- (361) مسلم، الحجة، ٨٣؛ المسند، الامام أحمد، ٣٣١/٣-٣٣٦.
- (362) البخارى، الأذان، ٥١؛ مسلم، الصلاة، ٩٠-٩٧.
- (363) الفقه على المذاهب الأربعة، الجزيرى، ٤٠٥/١.

- (364) الفقه على المذاهب الأربعة، الجزیری، ۱/۱۶۱-۱۶۲.
- (365) الفقه على المذاهب الأربعة، الجزیری، ۱/۵۵.
- (366) الهدایة، المرغبیانی، ۱/۴۵۷.
- (367) شرح فتح القدیر، کمال الدین محمد عبدالواحد، ۱/۳۰۰.
- (368) البخاری، التہجد، ۱۶؛ مسلم، صلاة المسافرين، ۱۲۵.
- (369) البخاری، الصوم، ۵۳؛ مسلم، الصیام، ۱۷۸؛ أبو داؤد، الصوم، ۵۶.
- (370) البخاری، الصوم، ۴۹؛ مسلم، الصیام، ۵۹.
- (371) البخاری، لیلة القدر، ۵؛ مسلم، الاعتکاف، ۷.
- (372) البخاری، الصوم، ۳۵؛ مسلم، الصیام، ۱۰۸-۱۰۹.
- (373) البخاری، الصوم، ۲؛ التوحید، ۳۵؛ مسلم، الصیام، ۱۶۲-۱۶۳.
- (374) الترمذی، تفسیر القرآن (۳/۱۶)، ۴۰؛ ابن ماجہ، الدعاء، ۱؛ المسند، الامام أحمد، ۴/۲۶۷، ۲۷۱-۲۷۲.
- (375) ریکھے: الترمذی، الدعاء، ۱؛ کنز العمال، الہندی، ۲/۶۲.
- (376) الترمذی، الدعاء، ۱؛ أبو داؤد، الصلاة، ۲۳؛ الفردوس، الدیلمی، ۲/۲۲۴.
- (377) یہ مصنف کی تالیف ہے۔ (عربی مترجم)
- (378) ریکھے: مجمع الزوائد، الہیثمی، ۱۰/۴۱۵؛ حلیۃ الأولیاء، أبو نعیم، ۱۷/۹۰.
- (379) الدارمی، فضائل القرآن، ۱۴.
- (380) الترمذی، فضائل القرآن، ۲؛ الدارمی، فضائل القرآن، ۱۴.
- (381) مجمع الزوائد، الہیثمی، ۷/۹۷؛ المطالب العالیۃ، ابن حجر، ۳/۳۶۱.
- (382) الترمذی، فضائل القرآن، ۸؛ المطالب العالیۃ، ابن حجر، ۳/۳۵۸.
- (383) الترمذی، فضائل القرآن، ۹؛ الدعوات، ۲۲.
- (384) أبو داؤد، الأدب، ۹۸؛ الترمذی، الدعوات، ۲۱-۲۲.
- (385) البخاری، الدعوات، ۱۲؛ الترمذی، الدعوات، ۲۱-۲۲؛ أبو داؤد، الأدب، ۹۷-۹۸؛ ابن ماجہ، الدعاء، ۱۵.
- (386) البخاری، الدعوات، ۱۱؛ مسلم، الذکر، ۸۰.
- (387) البخاری، الدعوات، ۶-۷؛ مسلم، الذکر، ۵۶-۵۷؛ الترمذی، الدعوات، ۱۶.

- (388) مسلم، الذکر، ۵۹؛ أبو داؤد، الأدب، ۹۷-۹۸؛ المسند، الامام أحمد، ۴۰۱-۴۱۴۔
- (389) أبو داؤد، الأدب، ۹۷-۹۸؛ ابن ماجہ، الدعاء، ۱۵؛ المسند، الامام أحمد، ۴۰۱-۴۱۴۔
- (390) البخاری، التہجد، ۱؛ التوحید، ۳۵۸؛ مسلم، صلاة المسافرين، ۱۹۹؛ المسند، الامام أحمد، ۳۵۸/۱۔
- (391) البخاری، التہجد، ۱؛ التوحید، ۳۵۸؛ مسلم، صلاة المسافرين، ۱۹۹؛ المسند، الامام أحمد، ۳۵۸/۱۔
- (392) البخاری، التہجد، ۱۶؛ مسلم، صلاة المسافرين، ۱۲۵، ۲۰۳-۲۰۴۔
- (393) البخاری، الدعوات، ۱۸؛ مسلم، الصلاة، ۹۴؛ الترمذی، الصلاة، ۱۰۸۔
- (394) البخاری، الأذان، ۸۹، الدعوات، ۳۹؛ مسلم، المساجد، ۱۴۷۔
- (395) أبو داؤد، الأدب، ۱۰۱؛ الترمذی، الدعوات، ۷۸۔
- (396) البخاری، الاستسقاء، ۳؛ فضائل أصحاب النبی، ۱۱۔
- (397) حزب أنوار حقائق النورۃ، بدیع الزمان سعید نورسی، ص ۲۶۶۔
- (398) الترمذی، الدعوات، ۹۴؛ أبو داؤد، الأدب، ۱۰۱؛ المسند الامام أحمد، ۴۱۲/۱۔
- (399) أبو داؤد، الأدب، ۱۰۱؛ الدارمی، الاستئذان، ۵۴۔
- (400) مسلم، صلاة المسافرين، ۲۰۱؛ الترمذی، الدعوات، ۳۲۔
- (401) مسلم، صلاة المسافرين، ۲۰۱؛ أبو داؤد، الصلاة، ۱۱۹؛ الترمذی، الدعوات، ۳۲۔
- (402) مسلم، الصلاة، ۲۰۲-۲۰۳؛ صلاة المسافرين، ۲۰۱؛ الترمذی، الدعوات، ۳۲۔
- (403) مسلم، الصلاة، ۲۱۶؛ صلاة المسافرين، ۲۰۱؛ الترمذی، الدعوات، ۳۲؛ أبو داؤد، الصلاة، ۱۱۹۔
- (404) البخاری، التوحید، ۳۶؛ مسلم، الايمان، ۳۲۶۔
- (405) الكلمات، بدیع الزمان سعید نورسی، ص ۲۵۵-۲۵۶۔

حضرت نورس نے یہ مضمون اپنی کتاب ”المثنوی العربی النوری“ میں عربی میں لکھا تھا پھر اس کا ترکی زبان میں ترجمہ کر کے اسے ”انیسواں کلمہ“ کا نام دیا۔ جب استاذ احسان قاسم صالحی نے ”الکلمات“ کا عربی زبان میں ترجمہ کیا تو انہوں نے ترکی عبارت کی روشنی میں تقدیم و تاخیر اور حذف و اضافے کی ضرورت کے باوجود مؤلف کی اصل عربی عبارت کو برقرار رکھا۔ (عربی مترجم)

(406) مسلم، الزکاة، ۶۹؛ النسائی، الزکاة، ۶۳؛ ابن ماجہ، المقدمة، ۲۰۳۔

(407) شرح شرح نخبة الفكر، علی القاری، ص ۱۵۴۔

- (408) ابن ماجه، المقدمة، ٧.
- (409) الترمذى، الوصايا، ٥؛ النسائى، الوصايا، ٥؛ ابن ماجه، الوصايا، ٦.
- (410) ابن ماجه، الأحكام، ١٧؛ المسند، الامام أحمد، ٣١٣/١.
- (411) البخارى، الزكاة، ٥٥؛ مسلم، الزكاة، ٧؛ الترمذى، الزكاة، ١٤.
- (412) أبو داؤد، الطهارة، ٤١؛ الترمذى، الطهارة، ٥٣؛ النسائى، الطهارة، ٤٧؛ ابن ماجه، الطهارة، ٣/١.
- (413) البخارى، الأذان، ١٨؛ المسند، الامام أحمد، ٥٣/٥.
- (414) البخارى، الصلاة، ٧٠؛ مسلم، النكاح، ٥.
- (415) البخارى، الحدود، ١٠؛ مسلم، فضائل، ٧٧-٧٨؛ أبو داؤد، الأدب، ٤.
- (416) أبو داؤد، الطهارة، ١٢٦؛ الدارمى، الطهارة، ٦٥.
- (417) البخارى، المغازى، ٣٠، الخوف، ٥؛ مسلم، الجهاد، ٦٩.
- (418) أبو داؤد، السنة، ٥.
- (419) البخارى، البيوع، ٢٥؛ مسلم، اللباس، ١٢٠؛ الترمذى، اللباس، ٢٥.
- (420) البخارى، الأحكام، ١؛ مسلم، الامارة، ٣٢-٣٣؛ ابن ماجه، المقدمة، ١.
- (421) البخارى، الاعتصام، ٢؛ المسند، الامام أحمد، ٣٦١/٢.
- (422) أبو داؤد، السنة، ٥؛ الترمذى، العلم، ١٦؛ ابن ماجه، المقدمة، ٦.
- (423) مجمع الزوائد، الهيثمى، ١٧٢/١؛ حلية الأولياء، أبو نعيم، ٢٠١/٨؛ الفردوس، الديلمى، ٢٩٨/٤.
- (424) الترمذى، تفسير القرآن، (١)؛ جامع البيان، الطبرى، ٦١١/١، ٦٤.
- (425) البخارى، تفسير سورة، (٦)؛ مسلم، الايمان، ١٢٤.
- (426) مسلم، المساجد، ٢٠٧؛ الترمذى، تفسير القرآن، (٢)؛ أبو داؤد، الصلاة، ٥.
- (427) البخارى، الأذان، ١٨؛ المسند، الامام أحمد، ٥٣/٥.
- (428) أبو داؤد، الصلاة، ٢؛ الترمذى، المواقيت، ١.
- (429) مسلم، الحجاج، ٣١٠؛ أبو داؤد، المناسك، ٧٧؛ النسائى، المناسك، ٢٢٠؛ المسند، الامام أحمد، ٣٦٦/٣.
- (430) البخارى، الاعتصام، ٥؛ الخمس، ١؛ مسلم، الجهاد، ٥١؛ المسند، الامام أحمد، ٤٦٣/٢.
- (431) الترمذى، الفرائض، ١٧؛ ابن ماجه، الديات، ١٤.

(432) ارشاد فرماتا ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ خُنْياً فَاطْفِئُوا أَوْ إِنْ كُنْتُمْ مُرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُظْهِرَكُمْ فِي دِينِكُمْ يُعْنِتَهُ عَلَيْهِمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (المائدة: ٦) ”مؤمنو! جب تم نماز پڑھنے کا قصد کرو تو اپنے منہ اور کہنیوں تک ہاتھ دھو لیا کرو اور سر کا مسح کر لیا کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لیا کرو اور اگر جنابت کی حالت میں ہو تو انہیں کرپاک ہو جایا کرو اور بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کوئی تم میں سے بیت الخلاء سے ہو کر آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مقاربت کی ہو پھر تمہیں پانی نہ مل سکے تو پاک مٹی لو اور اس سے منہ اور ہاتھوں کا مسح یعنی تیمم کر لو۔ اللہ تم پر کسی طرح کی تکلیف نہیں کرنا چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کرے تاکہ تم شکر کرو۔“

(433) البخاری، البيوع، ۸۲؛ مسلم، البيوع، ۵۱۔

(434) البخاری، تفسیر سورة (۱۶۴) مسلم، الايمان، ۳۲۲۔

(435) الترمذی، تفسیر العلم، ۷؛ أبو داؤد، العلم، ۱۰؛ ابن ماجہ، المقدمة، ۱۸۔

(436) البخاری، الايمان، ۴۰؛ مسلم، الايمان، ۲۴۔

(437) البخاری، العلم، ۹؛ مسلم، القسامة، ۲۹؛ المسند، الامام أحمد، ۴۱/۵۔

(438) الترمذی، العلم، ۳؛ أبو داؤد، العلم، ۹؛ ابن ماجہ، المقدمة، ۲۴۔

(439) مسلم، الصلاة، ۱۶۱؛ أبو داؤد، الصلاة، ۱۷۸۔

(440) البخاری، التوحيد، ۲۵؛ أبو داؤد، الوتر، ۳۱؛ الترمذی، الوتر، ۱۸۔

(441) البخاری، المناقب، ۲۳؛ مسلم، فضائل الصحابة، ۱۶۰۔

(442) البخاری، المناقب، ۲۳؛ مسلم، فضائل الصحابة، ۱۶۰۔

(443) مسلم، الذکر، ۳۸؛ الترمذی، القراءة، ۱۰؛ ابن ماجہ، المقدمة، ۱۷؛ المسند، الامام أحمد، ۳۲/۳۔

(444) مجمع الزوائد، الهیثمی، ۱/۱۶۱؛ الجامع لأخلاق الراوی وآداب السامع، الخطیب البغدادی، ۱/۳۶۳-۱۔

(445) ابن ماجہ، المقدمة، ۱۷؛ المسند، الامام أحمد، ۳۵۰/۲-۴۱۸۔

(446) البخاری، العمل، ۳۶، الجناز، ۶؛ مسلم، البر والصلة، ۱۵۲؛ المسند، الامام أحمد، ۳۴/۳۔

(447) البخاری، الشهادات، ۳۰؛ المسند، الامام أحمد، ۲۳۵/۱-۲۳۷۔

(448) البخاری، القدر، ۵۰؛ مسلم، الايمان، ۱۷۸۔

- (449) مسلم، الايمان، ١٨٢؛ الترمذى، السير، ٢١؛ الدارمى، السير، ٤٨؛ المسند، الامام أحمد، ٣٠/١.
- (450) البخارى، العلم، ٦؛ أبو داؤد، الصلاة، ٢٣؛ ابن ماجه، الاقامة، ١٩٤؛ المسند، الامام أحمد، ٢٦٤/١.
- (451) البخارى، تفسير سورة (٩٨) ١-٣؛ مسلم، فضائل الصحابة، ١٢٢.
- (452) الترمذى، تفسير، السورة (٤) ١٩؛ أبو داؤد، الجهاد، ٢٢.
- (453) مسلم، الحج، ١٣٧؛ أبو داؤد، المناسك، ٥٦؛ ابن ماجه، المناسك، ٨٤؛ المسند، الامام أحمد، ٧٣/٥.
- (454) الطبقات الكبرى، ابن سعد، ١٩٠/٢؛ السيرة النبوية، ابن هشام، ٢٥٣/٤؛ فتح البارى، ابن حجر، ٧٥٩/٧.
- (455) الطبقات الكبرى، ابن سعد، ١٩١/٢؛ السيرة النبوية، ابن هشام، ٣٠١/٤.
- (456) البداية و النهاية، ابن كثير، ٣٣٥/٦؛ مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر، ابن منظور، ٢٥١/٤.
- (457-A) البداية و النهاية، ابن كثير، ٣٣٥/٦؛ كنز العمال، الهندى، ٥٧٩/١٠.
- (457-B) البخارى، الفرائض، ٣؛ مسلم، الجهاد، ٥٢؛ المسند، الامام أحمد، ٤/١.
- (458) البخارى، الخمس، ١، المقازى، ١٤؛ مسلم، الجهاد، ٥٢؛ المسند، الامام أحمد، ٤/١.
- (459) البخارى، الايمان، ١٧؛ مسلم، الايمان، ٣٦.
- (460) البخارى، الزكاة، ١؛ مسلم، الايمان، ٣٢؛ الترمذى، ١؛ المسند، الامام أحمد، ١٩١/١.
- (461) البخارى، الاعتصام، ٢؛ تفسير سورة (٧) ٥.
- (462) كنز العمال، الهندى، ٥٣٧/١٦-٥٣/١.
- (463) الترمذى، الديات، ٤؛ أبو داؤد، الديات، ١٨؛ تحفة الأحوذى، المبار كپورى، ٦٤٩/٤؛ كنز العمال، الهندى، ١١٨/١٥.
- (464) البخارى، الأحكام، ١٧؛ مسلم، الزكاة، ١١١.
- (465) مجمع الزوائد، الهيتمى، ٢٣/٢؛ فتح البارى، ابن حجر، ٧٨/٢.
- (466) البخارى، المواقيت، ٣٣؛ السهو، ٨؛ مسلم، المسافرين، ٢٩٧. النسائي، المواقيت، ٣٦.
- (467) البخارى، الأحكام، ٥١؛ مسلم، الامارة، ١١؛ أبو داؤد، الامارة، ٨؛ الترمذى، الفتن، ٤٨.
- (468) الطبقات الكبرى، ابن سعد، ٣٤٢/٣؛ البداية و النهاية، ابن كثير، ١٥٥/٧.

- (469) البخارى، الحج، ٥٠؛ مسلم، الحج، ٢٤٨-٢٥١.
- (470) البخارى، الأشربة، ١٦؛ أبو داؤد، الأشربة، ١٣؛ المسند، الامام أحمد، ١٣٤/١.
- (471) أبو داؤد، الطهارة، ٦٣؛ الدارمى، الوضوء، ٤٣؛ السنن الكبرى، البهيقي، ٢٩٢/١.
- (472) أبو داؤد، الفرائض، ١٨؛ الترمذى، الفرائض، ١٨؛ ابن ماجه، الديات، ١٢.
- (473) المسند، الامام أحمد، ١٨١؛ المستدرک، الحاكم، ٢٦٨/٣.
- (474) مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر، ابن منظور، ٢٧٢/١١؛ سير أعلام النبلاء، الذهبى، ١٧/١.
- (475) البخارى، الطب، ٣٠؛ مسلم، السلام، ٩٨.
- (476) البخارى، العلم، ٣٨؛ مسلم، الزهد، ٧٢؛ أبو داؤد، العلم، ٤؛ الترمذى، الفتن، ٧٠.
- (477) البخارى، الاستتابة المرتدين، ٦؛ مسلم، الزكاة، ١٥٤؛ أبو داؤد، السنة، ٢٨.
- (478) مسلم، المقدمة، ١؛ الترمذى، العلم، ٩؛ ابن ماجه، المقدمة، ٥٠.
- (479) الطبقات الكبرى، ابن سعد، ١٥٧/٣. مجمع الزوائد، الهيتمى، ٢٩١/٩.
- (480) ابن ماجه، المقدمة، ٣؛ المسند، الامام أحمد، ٤٥٢/١.
- (481) البخارى، العلم، ٣٨؛ أبو داؤد، العلم، ٤؛ ابن ماجه، المقدمة، ٤.
- (482) مسلم، المقدمة، ٢؛ الدارمى، المقدمة، ٢٥.
- (483) الطبقات الكبرى، ابن سعد، ١١٠/٦؛ سير أعلام النبلاء، الذهبى، ٢٦٤/٤.
- (484) ابن ماجه، المقدمة، ٣؛ المسند، الامام أحمد، ٣٧٠/٤.
- (485) مسلم، صفات المنافقين، ١٧؛ النسائى، الايمان و شرائعه، ٣١؛ المسند، الامام أحمد، ٦٨/٢؛ المسند، الطيالسى، ٢٤٨.
- (486) الكفاية، البغدادى، ١٧٨.
- (487) البخارى، الدعوات، ٦؛ مسلم، الذكر، ٥٦.
- (488) الدارمى، المقدمة، ٥١.
- (489) الدارمى، المقدمة، ٥١.
- (490) أبو داؤد، العلم، ١؛ الترمذى، العلم، ١٩؛ النسائى، الطهارة، ١١٣؛ ابن ماجه، المقدمة، ١٧.
- (491) الترمذى، الفرائض، ١٠؛ ابن ماجه، الفرائض، ٤؛ الموطأ، الفرائض، ٨.
- (492) البداية و النهاية، ابن كثير، ١٠٠/٨؛ الأسرار المرفوعة، على القارى، ١١٦؛ كشف الخفاء،

المجلد ۱/۱، القوائد المجموعة، الشوكاني، ۳۹۹؛ الفردوس، الديلمي، ۱۶۵/۲.

- (493) البخاری، العلم، ۳۵؛ مسلم، الحجة، ۷۹.
- (494) البخاری، الخصومات، ۴؛ صلاة المسافرين، ۲۷۰؛ أبو داؤد، الوتر، ۲۲؛ النسائي، الافتتاح، ۳۷؛ الموطأ، القرآن، ۴.
- (495) البخاری، الاستئذان، ۱۳؛ مسلم، الأدب، ۳۳-۳۴، ۳۷؛ أبو داؤد، الأدب، ۱۲۸.
- (496) البخاری، المغازی، ۳؛ مسلم، البرو الصلة، ۵۸؛ أبو داؤد، الأدب، ۳۸؛ الترمذی، الحدود، ۳.
- (497) الرحلة فی طلب الحديث، البغدادی، ۱۱۸؛ جامع بیان العلم، ابن عبد البر، ۳۹۲/۱؛ الكناية، الخطيب، البغدادی، ۴۰۲.
- (498) المسند، الإمام أحمد، ۹۵/۳؛ مجمع الزوائد، الهيتمي، ۳۴۵/۱۰-۳۴۶؛ أسد الغابة، ابن الأثير، ۱۷۸/۳؛ الأدب المفرد، البخاری، ۳۳۷؛ جامع بیان العلم، ابن عبد البر، ۳۸۹/۱-۳۹۰.
- (499) تذكرة الحفاظ، الذهبي، ۵۵/۱؛ الرحلة فی طلب الحديث، البغدادی، ۱۲۷؛ الكفاية، الخطيب البغدادی، ۴۰۲؛ جامع بیان العلم، ابن عبد البر، ۳۹۵/۱.
- (500) جامع بیان العلم، ابن عبد البر، ۳۹۶/۱؛ الرحلة فی طلب الحديث، البغدادی، ۱۲۷.
- (501) الترمذی، العلم، ۱۹؛ ابن ماجة، المقدمة، ۱۷؛ الرحلة فی طلب الحديث، البغدادی، ۷۸.
- (502) الكفاية، البغدادی، ۱۷۸.
- (503) الكفاية، الخطيب البغدادی، ۴۰۲-۴۰۳.
- (504) مسلم، المقدمة، ۵.
- (505) مسلم، المقدمة، ۴.
- (506) المحدث القاصل، الراهمرمزی، ۲۰۸؛ السنة قبل التدوين، محمد عجاج الخطيب، ۲۲۲-۲۲۳.
- (507) المحدث الفاضل، الراهمرمزی، ۳۹۵؛ السنة قبل التدوين، محمد عجاج الخطيب، ۲۲۹.
- (508) تهذيب التهذيب، ابن حجر عسقلانی، ۶۴/۱.
- (509) الجامع لأخلاق الراوی و آداب السامع، البغدادی، ۲۸۳/۲؛ السنة قبل التدوين، محمد عجاج الخطيب، ۲۲۹.
- (510) كثر العمال، الهندي، ۵۳۶/۱۶-۵۳۸.
- (511) مسلم، المقدمة، ۵.

- (512) السنة قبل التدوين، محمد عجاج الخطيب، ٢٣٣.
- (513) ديوان الامام الشافعى، الامام الشافعى، ٦٩.
- (514) السنة قبل التدوين، محمد عجاج الخطيب، ٢٣٣.
- (515) السنة قبل التدوين، محمد عجاج الخطيب، ٢٣٤.
- (516) مسلم، المقدمة، ٥.
- (517) علوم الحديث، ابن الصلاح، ٣٨٩.
- (518) كشف الخفاء، العجلونى، ١٣٢/٢؛ الأسرار المرفوعة، على القارى، ١٧٩؛ النوافح العطرة، الصعدي، ٢٦٤، ٩.
- (519) تهذيب التهذيب، ابن حجر، ٤٩/٩؛ فتح البارى، ابن حجر، المقدمة، ٥١٣.
- (520) الآلىء المصنوعة، السيوطى، ٢/١.
- (521) كنز العمال، الهندى، ١٣٨/١٠؛ فيض القدير، المناوى، ٥٤٢/١؛ كشف الخفاء، العجلونى، ١٣٨/١؛ الفردوس، الديلمى، ٧٨٣/١.
- (522) كنز العمال، الهندى، ١٢٨/٦؛ كشف الخفاء، العجلونى، ٣٩٣/١.
- (523) كشف الخفاء، العجلونى، ٣٣/١؛ الأسرار المرفوعة، على القارى، ٤٧.
- (524) كشف الخفاء، العجلونى، ٣٦/١.
- (525) كشف الخفاء، العجلونى، ٤٣/١؛ الأسرار المرفوعة، على القارى، ٥٠.
- (526) كشف الخفاء، العجلونى، ٣٤٠/٢؛ الأسرار المرفوعة، على القارى، ٢٥٩.
- (527) الأسرار المرفوعة، على القارى، ٩١.
- (528) مسلم، الطهارة، ١؛ الترمذى، الدعوات، ٨٦.
- (529) كنز العمال، الهندى، ٦٦٣/٦؛ كشف الخفاء، العجلونى، ٢٩٩/١-٣٠١؛ كتاب الموضوعات، ابن الجوزى، ٥٧/٣.
- (530) كنز العمال، الهندى، ٦٦٣/٦-٦٦٤؛ كشف الخفاء، العجلونى، ٢٩٩/١؛
- (531) كشف الخفاء، العجلونى، ١٣٨/١؛ الفردوس، الديلمى، ٧٨/١؛ الأسرار المرفوعة، على القارى، ٢٥٢.
- (532) أبو داود، العلم، الترمذى، العلم، ١٩؛ ابن ماجه، ١٧.
- (533) البخارى، تفسير سورة (٤٨) ٣؛ البيهقى، ٥٠؛ الدارمى، المقدمة، ٢.

- (534) صيفل الاسلام أو آثار سعيد القديم، بديع الزمان سعيد النورسي، ٣٤.
- (535) البخاري، الاستسقاء؛ فضائل أصحاب النبي، ١١.
- (536) البخاري، الاستسقاء، ١٤؛ أبو داؤد، الاستسقاء، ٢؛ ابن ماجه، الاقامة، ١٥٤؛ المسند، الامام أحمد، ٢٥٣/٤-٢٥٦.
- (537) ويكي: البخاري، الاجارة، ١٢؛ مسلم، الذكر، ١٠٠.
- (538) ابن ماجه، اقامة الصلاة، ١٨٩؛ الترمذي، الدعوات، ١١٨.
- (539) البخاري، الوضوء، ٣٣؛ مسلم، الطهارة، ٩١؛ أبو داؤد، الطهارة، ٣٧؛ الترمذي، الطهارة، ٦٨؛ النسائي، الطهارة، ٥٠؛ المسند، الامام أحمد، ٢٤٥/٢-٢٥٣.
- (540) البخاري، الوضوء، ٣٣؛ مسلم، الطهارة، ٩٠.
- (541) الهداية، المرغيناني، ٢٣/١.
- (542) البخاري، الطب، ٥٨؛ بدو الخلق، ١٧؛ أبو داؤد، الأطعمة، ٤٨؛ النسائي، الفرج، ١١؛ ابن ماجه، الطب، ٣١؛ الدارمي، الأطعمة، ١٢؛ المسند، الامام أحمد، ٢٢٩/٢-٢٤٦.
- (543) البخاري، الصلاة في مسجد مكة، ١؛ مسلم، الحج، ٥١١؛ الترمذي، الصلاة، ١٢٦؛ النسائي، المساجد، ١؛ ابن ماجه، اقامة الصلاة، ١٩٦؛ المسند، الامام أحمد، ٢٣٤/٣.
- (544) البخاري، الصلاة في مسجد مكة، ١؛ مسلم، الحج، ٥١٠؛ الترمذي، المواقيت، ١٢٦؛ النسائي، المناسك، ١٢٤.
- (545) البخاري، الاعتصام، ١٠؛ التوحيد، ٢٩؛ مسلم، الامارة، ١٧٠؛ أبو داؤد، الفتن، ١؛ الترمذي، الفتن، ٥١؛ ابن ماجه، المقدمة، ١.
- (546) البخاري، التوحيد، ٢٩.
- (547) البخاري، الوضوء، ٢٦؛ مسلم، الطهارة، ٨٧-٨٨؛ أبو داؤد، الطهارة، ٥٠؛ المسند، الامام أحمد، ٢٤١/٢-٢٦٥، ٢٥٢.
- (548) البخاري، الصلاة، ١؛ مسلم، الايمان، ٢٦٣؛ النسائي، الصلاة، ١؛ ابن ماجه، اقامة الصلاة، ١٩٤؛ المسند، الامام أحمد، ٨/٩-٢٠.
- (549) البخاري، الخصومات، ١؛ الانبياء، ٢٥؛ ابن ماجه، الزهد، ٣٣؛ المسند، الامام أحمد، ٣٣/٢.
- (550) البخاري، البيوع، ١٠٢؛ الانبياء، ٤٩؛ مسلم، الايمان، ٢٤٢-٢٤٧؛ أبو داؤد، الملاحم، ١٤؛ الترمذي، الفتن، ٢١-٥٤؛ ابن ماجه، الفتن، ٣٣؛ المسند، الامام أحمد، ٢٤٤، ٣٩٤، ٥٣٨، ٦٧/٤.

- (551) مسلم، الفتن، ۲۵؛ المسند، الامام أحمد، ۳۴۱/۵.
- (552) الترمذی، العلم؛ أبو داود، السنة، ۵؛ ابن ماجہ، المقدمة، ۶؛ الدارمی، المقدمة، ۱۶.
- (553) البخاری الأذان، ۱۸. المسند، الامام أحمد، ۵۳/۵.
- (554) مسلم، الحج، ۳۱۰؛ أبو داود، المناسک، ۷۷؛ النسائی، المناسک، ۲۲۰؛ المسند، الامام أحمد، ۳۶۶/۳.
- (555) الحمد للہ یہ محمول آج بھی جاری ہے۔ (عربی ترجمہ)
- (556) المسند، الامام أحمد، ۲۱۰/۱.
- (557) أبو داود، العلم، ۱؛ الترمذی، العلم، ۱۹؛ النسائی، الطہارۃ، ۱۱۳؛ ابن ماجہ، المقدمة، ۱۷؛ المسند، الامام أحمد، ۲۴۱/۴.
- (558) العلماء العذاب الذین آثرو العلم علی الزواج، عبد الفتاح أبو غدة، ۱۴۶.
- (559) الدارمی، المقدمة، ۵۱.
- (560) الدارمی، المقدمة، ۵۱.
- (561) الأعلام، الزرکلی، ۳۱۵/۵.
- (562) أصول السرخسی، السرخسی، ۵/۱.
- (563) المحدث الفاصل، الرامهرمزی، ۵۶۰، ۴۰۸؛ السنة قبل التدوین، محمد عجاج الخطیب، ۱۵۱-۲۵۰.
- (564) السنة قبل التدوین، محمد عجاج الخطیب، ۱۵۱.
- (565) وفيات الأعیان، ابن خلکان، ۶۴/۱.
- (566) ہدی الساری، ابن حجر، ۴۸۷.
- (567) تذکرۃ الحفاظ، الذہبی، ۵۵۶/۲.
- (568) تہذیب التہذیب، ابن حجر، ۵۲۹؛ ہدی الساری، ابن حجر، ۴۹۴.
- (569) أسد الغابۃ، ابن الأثیر، ۹۰/۷؛ أعلام النساء، عمر رضا کحالة، ۳۷۰/۱.
- (570) البخاری، صلاة، ۶۸؛ مسلم، فضائل الصحابة، ۱۵۱؛ النسائی، المساجد، ۲۴؛ المسند، الامام أحمد، ۲۲۲/۵.
- (571) البخاری، العلم، ۴۲؛ البیوع، ۱؛ مسلم، فضائل الصحابة، ۱۶۰، ۵۹.
- (572) الترمذی، الاستئذان، ۲۲؛ أبو داود، العلم، ۲؛ المسند، الامام أحمد، ۱۸۶/۵؛ أسد الغابۃ، ابن

أثير، ۲۸۹/۲؛ الاصابة، ابن حجر، ۵۶۱/۱.

- (573) حلیۃ الأولیاء، أبو نعیم، ۳۶۱/۳.
- (574) البخاری، فضائل القرآن، ۵؛ مسلم، کتاب المسافرین، ۲۷۰؛ أبو داؤد، الوتر، ۲۲.
- (575) السنة قبل التدوین، محمد عجاج الخطیب، ۲۹۸.
- (576) الطبقات الکبریٰ، ابن سعد، ۲۲/۲.
- (577) الترمذی، العلم، ۱۱؛ تفتیل العلم، البغدادی، ۲۰۲-۳۳.
- (578) مسلم، الزهد، ۷۲؛ المسند، الامام أحمد، ۱۲/۳؛ الدارمی، المقدمة، ۴۲.
- (579) تفتیل العلم، البغدادی، ۳۴.
- (580) البخاری، العلم، ۳۹؛ الترمذی، العلم، ۱۲؛ المناقب، ۴۶. المسند الامام أحمد، ۲۴۹/۲.
- (581) اس حدیث کے راوی نے ان لوگوں کے نام احراز اور غیر ضروری ہونے کی وجہ سے ذکر نہیں کیے۔ (عربی مترجم)
- (582) أبو داؤد، العلم، ۳؛ المسند، الامام أحمد، ۱۶۲/۲؛ الدارمی، المقدمة، ۴۳.
- (583) الترمذی، العلم، ۱۴.
- (584) مجمع الزوائد، الہیثمی، ۱۵۱/۱؛ کثر العمال، الہندی، ۱۲۳۲/۱۰ اس سلسلے کی دیگر روایات کے لیے دیکھئے: المسند، الامام أحمد، ۲۱۵/۲.
- (585) النسائی، القسامة، ۴۶؛ الدارمی، الدیات، ۱۲۰/۱، ۳، ۱.
- (586) الاصابة، ابن حجر، ۶۲۸/۳؛ السنة قبل التدوین، عجاج الخطیب، ۳۴۷؛ الطبقات الکبریٰ، ابن سعد، ۲۸۷/۱.
- (587) الدارمی، المقدمة، ۴۳؛ المستدرک، الحاکم، ۱۰۶/۱؛ کنز العمال، الہندی، ۲۴۹/۱۰.
- (588) البخاری، العلم، ۳۹؛ اللقطة، ۷؛ أبو داؤد، العلم، ۳؛ الترمذی، العلم، ۱۲.
- (589) البخاری، العلم، ۳۹؛ مسلم، الوصیة، ۲۲؛ المسند، الامام أحمد، ۳۲۵/۱.
- (590) عمر بن الخطاب، جوانبہ المختلفة وادارته الدولة، شبلی نعمانی، ۳۵۳/۲.
- (591) البخاری، العلم، ۴۲.
- (592) البخاری، العلم، ۳۹؛ الترمذی، الدیات، ۱۶؛ المسند، الامام أحمد، ۱۰۰/۱.
- (593) الترمذی، الزکاة، ۴؛ أبو داؤد، الزکاة، ۵؛ ابن ماجہ، الزکاة، ۹؛ الکفایة، البغدادی، ۳۵۴-۳۳۰.

- (594) الطبقات الكبرى، ابن سعد، ۲۹۳/۵۔
- (595) السيرة النبوية، ابن هشام، ۸/۲ - ۱۴۷/۹۔
- (596) النسائي، القامة، ۴۶ - ۴۷؛ الدارمي، الديات، ۱۲۔
- (597) الكفاية، البغدادی، ۳۳۰۔
- (598) الطبقات الكبرى، ابن سعد، ۳۷۳/۲؛ أسد الغابة، ابن الأثير، ۳۵۰/۳۔
- (599) الكفاية، البغدادی، ۳۵۴؛ تقدمه الجرح، ابن أبي حاتم، ۴۶۔
- (600) تهذيب التهذيب، ابن حجر، ۵۹/۱۱۔
- (601) کاربنی تجزیہ (Carbonic Analysis) قدیم آثار کی عمروں کا اندازہ لگانے کا سائنسی طریقہ ہے۔ (عربی مترجم)
- (602) الباعث الحثيث، أحمد محمد شاكر، ۱۳۲ - ۱۳۹۔
- (603) مسلم، الايمان، ۲۳۲؛ الترمذی، الايمان، ۱۳؛ المسند، الامام أحمد، ۷۳/۴۔
- (604) البخاری، العلم، ۳۴۔
- (605) تاريخ بغداد، البغدادی، ۸۵/۱۴؛ تذكرة الحفاظ، الذهبي، ۲۲۹/۱۔
- (606) درج ذیل آیات دیکھئے: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّحْرِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾ (الفتح: ۱۸) "اے پیغمبر جب مؤمن تم سے اس درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو اللہ ان سے خوش ہوا اور جو صدق و خلوص ان کے دلوں میں تھا وہ اس نے معلوم کر لیا تو ان پر تسکین نازل فرمائی اور انہیں جلد فتح عنایت کی۔" ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَانْتَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا أَمَّا لَكُمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنْ اسْتَفْرَضْتُمْ هُمْ فَذَلِكُمْ فَتْرَةٌ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (الأنفال: ۷۲) "جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑے، وہ اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں اور جو لوگ ایمان تو لے آئے، لیکن ہجرت نہیں کی تو جب تک وہ ہجرت نہ کریں تم کو ان کی رفاقت سے کچھ سر و کار نہیں اور اگر وہ تم سے دین کے معاملات میں مدد طلب کریں تو تم کو مدد کرنی لازم ہے، مگر ان لوگوں کے مقابلے میں کہ تم میں اور ان میں صلح کا عہد ہو وہ نہیں کرنی چاہیے اور اللہ تمہارے سارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔" ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ قَضًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْتَصِرُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ (وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْبَيْتَ مِنْ قَبْلِهِمْ يَجْعَلُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أَوْتُوا وَيُمُوتُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شَحْنًا فَلْيُكْفِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (التوبة: ۱۰)

وَالَّذِينَ خَابُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ يَهْتَوُونَ بِالْإِنْسَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٨-١٠﴾ اور ان ضرورت مند مہاجرین کے لیے بھی جو مہاجرین سے پہلے اس گھر یعنی مدینے میں مقیم ہیں اور ایمان میں مضبوط ہیں اور جو لوگ ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں وہ ان سے محبت کرتے ہیں اور جو کچھ ان کو ملا اس سے اپنے دل میں کچھ خواہش اور غش نہیں پاتے اور ان کو اپنی جانوں پر مقدم رکھتے ہیں خواہ وہ خود بھی قاتل سے ہوں اور جو شخص خود غرضی سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ ہا مہاجرین اور ان کے لیے بھی جوان مہاجرین کے بعد آتے اور دعا کرتے ہیں کہ اسے پروردگار ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے جوہم سے پہلے ایمان لائے ہیں گناہ معاف فرما اور مومنوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ و حسد نہ پیدا ہونے دے۔ اسے ہمارے پروردگار تو بڑا شفقت کرنے والا (اور) مہربان ہے۔“

(607) یہ آیت دیکھیے: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكْعًا سَدًّا لَّا يَخَافُونَ فَتْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِشْوَةً لِّمَنَّا لَهُمْ فِي رُحُوهِمْ مِّنْ آثَرِ السُّعُورِ ذَلِكُمْ مَثَلُ قَوْمِ التَّوْرَةِ وَمَثَلُهمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيُغَيِّظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ (الفتح: ٢٩) محمد ﷺ اللہ کے پیغمبر ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں قوت مند ہیں اور آپس میں رحم والے، (اے دیکھنے والے) تو ان کو دیکھتا ہے کہ اللہ کے آگے جگے ہوئے سر خم کر دیں اور اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی طلب کر رہے ہیں۔ کثرتِ خود کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر نشان بڑے ہوئے ہیں۔ ان کے ہاں اوصافِ قورات میں ہیں اور یہی اوصافِ انجیل میں ہیں۔ وہ گویا ایک گتھی ہیں، جس نے پہلے زمین سے اپنی موٹی نکالی پھر اس کو مضبوط کیا پھر موٹی موٹی اور پھر اپنے سنے پر سی می کھڑی ہوئی اور گئی گتھی والوں کو خوش کرنے تاکہ کافروں کا قی حالائے۔ جو لوگ ان میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان سے اللہ نے گناہوں کی بخشش اور اجرِ عظیم کا وعدہ کیا ہے۔“

(608) الاصابہ، ابن حجر، ۷/۱۔

(609) المسند، الامام أحمد، ۸۹/۴-۹۰؛ أسد الغابۃ، ابن الأثیر، ۱۳۲/۴۔

(610) البخاری، تفسیر سورۃ (۷)۳ السنن الکبریٰ، البیہقی، ۲۳۶/۱۰۔

(611) معرفة علوم الحديث، الحاكم، ۲۲-۲۴؛ الباعث الحثيث، أحمد محمد شاكر، ۱۳۷۔

(612) شرح كتاب الفقه الأكبر، علی القاری، ۲۰۶؛ شرح العقيدة الطحاوية، ابن العز، ۶۸۹/۳؛

علوم الحديث، ابن صلاح، ۲۹۴؛ الكفاية الخطيب البغدادي، ۴۶۔

(613) المکتوبات، الامام الربانی، ۷۰/۱ (مکتوب نمبر ۵۸)۔

(614) البخاری، تفسیر سورۃ (۹۸) ۱-۳؛ مسلم، فضائل الصحابة، ۱۲۱-۱۲۲؛ الترمذی،

المنقب، ۳۲۰؛ المسند، الامام أحمد، ۳-۱۳۰، ۱۳۷، ۱۸۵۔

(615) محاضرة الأیار ومسافة الأخيار، ابن عربی، ۱۷۹/۲۔

- (616) كنز العمال، الهندي، ٣٥٣/١٣؛ مجمع الزوائد، الهيثمي، ٥٧/١٠.
- (617) البخاري، الرقاق، ٣٨.
- (618) الاصابة، ابن حجر، ١٠/١؛ الفصل في الملل و الأهواء والنحل، ابن حزم، ١١٩/٣.
- (619) ويكتب: البخاري، التوحيد، ٣٥؛ مسلم، الايمان، ٣١٢؛ الترمذي، الحنة، ١١٥؛ ابن ماجة، الزهد، ٣٩؛ الدارمي، الرقائق، ١٠٥، ٩٨؛ المسند، الامام أحمد، ٣١٣/٢، ٣٧٠.
- (620) البخاري، الرقاق، ٥١؛ الترمذي، تفسير سورة (٢٣) ٣.
- (621) البخاري، النكاح، ٧؛ البيوع، ١، ٤٩؛ الترمذي، البر، ٢٢.
- (622) البداية و النهاية، ابن كثير، ١١٨/٨ - ١٢٠؛ سير أعلام النبلاء، الذهبي، ٦٠٩/٢.
- (623) صفة الصفوية، الحوزي، ٢٩٢/١ - ٢٩٣؛ حلية الأولياء، أبو نعيم، ٣٧٨/١.
- (624) البخاري، تفسير سورة (٥٩) ٦؛ مسلم، الأشربة، ١٧٢ - ١٧٤.
- (625) البخاري، فضائل أصحاب النبي، ٥؛ مسلم، فضائل الصحابة، ٢٢١؛ الترمذي، العنقب، ٨ =.
- (626) الترمذي، المناقب، ٥٨؛ المسند، الامام أحمد، ٥٧/٥.
- (627) مسلم، فضائل الصحابة، ٢٠٧؛ المسند، الامام أحمد، ٣٩٩/٤.
- (628) البخاري، فضائل أصحاب النبي، ١؛ مسلم، فضائل الصحابة، ٢١٢.
- (629) أسد الغابة، ابن الاثير، ٣٨٨/٣؛ مجمع الزوائد، الهيثمي، ٢٩١/٩.
- (630) المسند، الامام أحمد، ٣٧٩/١؛ حلية الأولياء، أبو نعيم، ٣٧٥/١.
- (631) حلية الأولياء، أبو نعيم، ٣٠٥/١.
- (632) حلية الأولياء، أبو نعيم، ١٣٦/١.
- (633) الطبقات الكبرى، ابن سعد، ٣٢٨/٤؛ الاصابة، ابن حجر، ٢٠٢/٤ - ٢١٠؛ سير أعلام النبلاء، الذهبي، ٣٤٦ - ٣٤٥/١.
- (634) الطبقات الكبرى، ابن سعد، ٢٠٢/٤ - ٢١٠.
- (635) مسلم، فضائل الصحابة، ١٥٨؛ المسند، الامام أحمد، ٣٢٠/٢؛ الطبقات الكبرى، ابن سعد، ٣٢٨/٤.
- (636) المستدرک، الحاكم، ٨/٣ =.
- (637) البخاري، العلم، ٤٢؛ مسلم، فضائل الصحابة، ١٦٠؛ الطبقات الكبرى، ابن سعد،

۳۳۰-۳۲۹/۴

- (638) البخاری العلم، ۴۲؛ مسلم، فضائل الصحابة، ۱۶۰؛ الطبقات الكبرى، ابن سعد، ۳۳۰/۴.
- (639) حلیۃ الأولیاء، أبو نعیم، ۳۷۸/۱؛ البدایۃ والنہایۃ، ابن کثیر، ۱۱۸/۸.
- (640) البخاری، الاعتصام، ۱۶؛ الترمذی، الزہد، ۳۹.
- (641) البخاری، الأطمعة، ۳۲؛ فضائل أصحاب النبی، ۱۰.
- (642) البخاری، العلم، ۴۲؛ مسلم، فضائل الصحابة، ۱۶۰.
- (643) کیونکہ اس جلیل القدر صحابی کی قبر استنبول میں ہے۔ (عربی مترجم)
- (644) المستدرک، الحاکم، ۵۱۲/۳؛ البدایۃ والنہایۃ، ابن کثیر، ۱۱۷/۸.
- (645) الاصابة، ابن حجر، ۵/۴؛ ۲؛ تہذیب التہذیب، ابن حجر، ۲۸۹/۱۲، ۲۹.
- (646) الطبقات الكبرى، ابن سعد، ۳۳۵/۴-۳۳۶؛ أسد الغابة، ابن الأثیر، ۳۳۱/۶؛ الاصابة، ابن حجر، ۲۱۰/۴.
- (647) البخاری، الأذان، ۹۵؛ مسلم، الصلاة، ۱۵۸-۱۶۰، الزہد، ۱۲.
- (648) البخاری، فضائل الصحابة، ۱۵؛ الرقاق، ۱۷؛ مسلم، الزہد، ۱۲؛ أسد الغابة، ابن الأثیر، ۳۶۶/۲.
- (649) رجال حول الرسول، خالد محمد خالد، ۱۲۸.
- (650) تاویل مختلف الحدیث، ابن قتیبہ، ۴۳-۴۴.
- (651) البخاری، الفتن، ۹؛ مسلم، الفتن، ۱۰.
- (652) البدایۃ والنہایۃ، ابن کثیر، ۱۱۶/۸.
- (653) البخاری، الفتن، ۳؛ مسلم، الفتن، ۷۴؛ المسند، الامام أحمد، ۲۸۸/۲.
- (654) البدایۃ والنہایۃ، ابن کثیر، ۱۲۲/۸.
- (655) البخاری، المناقب، ۲۳؛ مسلم، فضائل الصحابة، ۱۶۰.
- (656) المستدرک، الحاکم، ۵۰۹/۳-۵۱۰.
- (657) البخاری، الوضوء، ۱۰؛ مسلم، فضائل الصحابة، المسند، الامام أحمد، ۲۶۶/۱.
- (658) دیکھئے: المستدرک، الحاکم، ۵۳۷/۳؛ أسد الغابة، ابن الاثیر، ۲۹۱/۳.
- (659) سیر أعلام النبلاء، الذہبی، ۳۳۳/۳-۳۳۶، ۳۵۱؛ البدایۃ والنہایۃ، ابن کثیر، ۳۳۳-۳۳۲/۸.

- (660) شرح الكامل، المرفصى، ١٦٥/٧-١٦٦.
- (661) البخارى، تفسير سورة (١١٠)؛ الترمذى، تفسير سورة (١١٠) ١.
- (662) الاصابة، ابن حجر، ٣٣٢/٢.
- (663) المستدرک الحاکم، ٥٤٤/٣، ٥٤٤/٣؛ مجمع الزوائد، الهيتمى، ٢٨٥/٩.
- (664) المسند احمد بن حنبل ١٣١/٢
- (665) البخارى، الاثرية، ٢٦؛ مسلم، الاثرية، ١٢٢-١٢٣
- (666) السيرة النبوية، ابن هشام، ٣٧٣/١-٣٧٤؛ البدايه والنهائيه، ابن كثير، ١٠٢/٣-١٠٣.
- (667) البخارى، المغازي، ٦؛ الطبقات الكبرى، ابن سعد، ١٤٣/٤.
- (668) وفيات الأعيان، ابن خلكان، ٣٠/٣.
- (669) أسد الغابة، ابن الاثير، ٣٤٤/٣؛ الطبقات الكبرى، ابن سعد، ١٥٩/٤.
- (670) أسد الغابة، ابن الاثير، ٣٤٤/٣؛ الطبقات الكبرى، ابن سعد، ١٨٧/٤.
- (671) أسد الغابة، ابن الاثير، ٣٨٥/٣؛ الطبقات الكبرى، ابن سعد، ١٥٠/٣.
- (672) البخارى، المناقب، ٢٧؛ مسلم، فضائل الصحابة، ١١٠؛ الترمذى، المناقب، ٣٧.
- (673) البخارى، فضائل الصحابة، ٢٧؛ الطبقات الكبرى، ابن سعد، ١٥٣/٣.
- (674) ابن ماجه، المقدمة، ١١؛ المسند، الامام احمد، ٧/١؛ المستدرک، الحاکم، ٣١٨/٣.
- (675) البخارى، تفسير سورة (٤)؛ ٩؛ مسلم، صلاة المسافرين، ٢٤٧؛ الترمذى، تفسير سورة (٤) ١١.
- (676) الطبقات الكبرى، ابن سعد، ١٥٥/٣.
- (677) الطبقات الكبرى، ابن سعد، ١٥٧/٣.
- (678) عقود الجواهر المنيفة، الزبيدى، ١٠٢/١.
- (679) البدايه والنهائيه، ابن كثير، ١٨٣/٨
- (680) البدايه والنهائيه، ابن كثير، ١٠٠/٨؛ الأسرار المرفوعة، على الفارى، ١١٦؛ كشف الخفاء، العجلونى، ٣٧٤/١؛ الفوائد المجموعة، الشوكانى، ٣٩٩؛ الفردوس، الديلمى، ١٦٥/٢.
- (681) أسد الغابة، ابن الاثير، ٣٦٥/١؛ الاصابة، ابن حجر، ٣٥٢/٢.
- (682) الترمذى، تفسير سورة (٣)؛ ١٨؛ ابن ماجه، المقدمة، ١٣، الجهاد، ١٦.
- (683) البدايه والنهائيه، ابن كثير، ٦٥/٣.

- (684) أسد الغابة، ابن الأثير، ۳۰۲/۱.
- (685) الإصابة، ابن حجر، ۲۱۳/۱.
- (686) البخاری، الأدب، ۳۹؛ مسلم، الفضائل، ۵۱؛ الإصابة، ابن حجر، ۷۱/۱؛ أسد الغابة، ابن الأثير، ۱۵۲/۱.
- (687) المسند، الامام أحمد، ۷۱/۳، ۸/۵، ۲۴، ۲۵۷؛ مجمع الزوائد، الهيتمي، ۲۰/۱۰؛ المطالب العالیة، ابن حجر، ۱۵۶/۴؛ المستدرک، الحاكم، ۸۶/۴.
- (688) البخاری، تفسیر سورة (۳۱)؛ مسلم، الايمان، ۵-۷؛ أبو داؤد، السنة، ۱۶.
- (689) حلیة الأولیاء، أبو نعیم، ۹۵/۲؛ صفة الصفوة، ابن الجوزی، ۱۴/۲.
- (690) صفة الصفوة، ابن الجوزی، ۱۴/۲.
- (691) البخاری، تفسیر سورة (۴۸)؛ مسلم، صفات المنافقین، ۷۹-۸۱.
- (692) مسلم، فضائل الصحابة، ۲۲۳-۲۲۴؛ المسند، الامام أحمد، ۳۸/۱، ۳۹.
- (693) مسلم، فضائل الصحابة، ۲۲۵.
- (694) حلیة الأولیاء، أبو نعیم، ۱۴۶/۳.
- (695) حلیة الأولیاء، أبو نعیم، ۲۹۱/۴-۲۹۵؛ البداية والنهاية، ابن کثیر، ۱۱۶/۹-۱۱۷.
- (696) الطبقات الکبری، ابن سعد، ۱۲۱/۵.
- (697) سیر أعلام النبلاء، الذهبي، ۲۲۲/۴-۲۲۴؛ الطبقات الکبری، ابن سعد، ۱۲۱/۵.
- (698) وفيات الأعيان، ابن خلکان، ۳۷۵/۲؛ السنة قبل التدوين، محمد عجاج الخطيب، ۴۸۵.
- (699) حلیة الأولیاء، أبو نعیم، ۱۶۳/۲.
- (700) الطبقات الکبری، ابن سعد، ۱۳۲/۵؛ حلیة الأولیاء، أبو نعیم، ۱۶۲/۲.
- (701) حلیة الأولیاء، أبو نعیم، ۱۷۲/۲؛ طبقات الکبری، ابن سعد، ۱۲۶/۵.
- (702) الطبقات الکبری، ابن سعد، ۱۳۸/۵؛ سیر أعلام النبلاء، الذهبي، ۲۳۴/۴.
- (703) یعنی وہ احادیث جن میں انہیں روایت کرنے والے صحابی کا نام ذکر نہیں کیا جاتا۔
- (704) دیکھئے: المراسیل، أبو داؤد، ۳۰؛ علوم الحديث، ابن الصلاح، ۵۳-۵۴.
- (705) الطبقات الکبری، ابن سعد، ۸۶/۶؛ حلیة الأولیاء، أبو نعیم، ۹۸/۲.
- (706) الطبقات الکبری، ابن سعد، ۸۶/۶.
- (707) البخاری، فضائل أصحاب النبی، ۲۷؛ مسلم، فضائل الصحابة، ۱۱۸.

- (708) الطبقات الكبرى، ابن سعد، ۹۰/۶؛ حلیۃ الأولیاء، أبو نعیم، ۹۹/۲.
- (709) الطبقات الكبرى، ابن سعد، ۸۶/۶؛ حلیۃ الأولیاء، أبو نعیم، ۱۰۰/۲.
- (710) البخاری، فضائل أصحاب النبی، ۱۳.
- (711) حلیۃ الأولیاء، أبو نعیم، ۱۷۸/۲.
- (712) حلیۃ الأولیاء، أبو نعیم، ۱۷۹/۲.
- (713) حلیۃ الأولیاء، أبو نعیم، ۳۶۴/۳؛ تذکرۃ الحفاظ، الذہبی، ۱۰۹/۱.
- (714) البداية والنهاية، ابن كثير، ۳۷۵/۹.
- (715) حلیۃ الأولیاء، أبو نعیم، ۲۶۹/۳؛ مختصر تاریخ دمشق لابن عساکر، ابن منظور، ۲۴۰/۲۳.
- (716) مختصر تاریخ دمشق لابن عساکر، ابن منظور، ۲۴۰/۲۳.
- (717) البخاری، الصوم، ۶۷؛ مسلم، الحج، ۵۱۱.
- (718) مجمع الزوائد، الہیثمی، ۳۲۶/۶.
- (719) یعنی دو چالیس سال تک عشاء کی نماز سے لے کر صبح کی نماز تک عبادت کرتے رہے۔ (عربی مترجم)
دیکھئے: سیر أعلام النبلاء، الذہبی، ۴۲/۵.
- (720) سیر أعلام النبلاء، الذہبی، ۳۹۱/۶؛ وفيات الأعيان، ابن خلكان، ۴۰۶/۵.
- (721) البخاری، فضائل أصحاب النبی، ۱؛ مسلم، فضائل الصحابة، ۲۱۰-۲۱۲.
- (722) مسلم، الجمعة، ۴۳؛ النسائي، العيدين، ۲۲؛ ابن ماجه، المقدمة، ۷؛ أبو داؤد، السنة، ۵.
- (723) البخاری، الاعتصام، ۲؛ مسلم، الامارة، ۳۲.
- (724) البخاری، الرقاق، ۲۶؛ مسلم، الفضائل، ۱۷-۱۸.
- (725) أبو داؤد، السنة، ۵؛ ابن ماجه، المقدمة، ۲؛ الترمذی، العلم، ۱۰.
- (726) الترمذی، العلم، ۱۶؛ ابن ماجه، المقدمة، ۶؛ أبو داؤد، السنة، ۵.
- (727) الموطأ، القدر، ۳.

كتايبات

القرآن الكريم

أسد الغابة (١-٧)، ابن الاثير مجد الدين المبارك بن محمد الجزرى، كتاب الشعب،
قاهرة، ١٩٨٠ م.

أصول السرخى، (١-٢)، أبو بطر محمد بن أحمد بن أبى سهل السرخسى، دار المعرفة،
بيروت، ١٩٨٣ م.

أعلام النساء (١-٥)، عمر رضا الكحالة، مؤسسة الرسالة، بيروت.

الأدب المفرد، أبو عبدالله محمد بن اسماعيل البخارى، دار البشائر الاسلامية، بيروت،
١٩٨٩ م.

الأسرار المرفوعة فى الأخبار الموضوعة، على القارى، المكتبة السلامية، بيروت،
١٩٨١ م.

الأعلام قاموس تراجم، (١-٨) خير الدين الزركلى، دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٨٦ م.
الابريز من كلام سيدى عبدالعزيز الدباغ، أحمد بن المبارك، دار الفكر.

الاحسان فى تقرير صحيح ابن حبان، (١-١٨) تأليف: أبو حاتم محمد بن حبان
البُستى، ترتيب: الأمير علاء الدين على بن بلبانى الفارسى، تحقيق وتخريج وتعليق:
شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٨٨ م.

الاصابة، (١-٤) ابن حجر العسقلانى، دار صادر، بيروت، ١٣٢٨ هـ.

الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، أحمد محمد شاكر، مؤسسة الكتب
الثقافية، بيروت، ١٤٠٨ م.

البداية والنهاية (١-١٤)، أبو الفداء اسماعيل بن كثير، دار احياء التراث العربى، بيروت
١٩٨٨ م.

تأويل مختلف الحديث، أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة، دار الكتب العلمية، بيروت
١٩٨٥ م.

تاريخ الأمم والملوك (١-١٣)، الطبرى، دار الفكر، بيروت، ١٩٨٧ م.

- تاريخ بغداد أو مدينة السلام (١-١٩)، أبو بكر أحمد بن ثابت الخطيب البغدادي، دار الكتب العلمية، بيروت.
- تحفة الأحوذ بشرح جامع الترمذی (١-١٠)، عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبار كفوردي، دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٩٠ م.
- الترغيب والترتيب (١-٥) المنذرى، دار احياء التراث العربى، بيروت ١٩٦٨ م.
- تفسير القرآن العظيم (١-٨) أبو الفداء اسماعيل بن كثير، دارقهرمان للنشر والتوزيع، استانبول، ١٩٨٤ م.
- تفسير النسفى (١-١٤)، أبو البركات عبدالله بن أحمد بن محمود النسفى، دارقهرمان للنشر والتوزيع، استانبول ١٩٨٤ م.
- تهذيب التهذيب (١-١٤) أحمد بن على بن حجر العسقلانى، دار الفكر، بيروت، ١٩٨٤ م.
- جامع البيان في تفسير القرآن (١-٣٠) أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى، شركة مكتبة، بيروت، ١٩٦٨ م.
- جامع كرامات الأولياء (١-٢)، يوسف بن اسماعيل النبهانى، شركة مكتبة، مصر ١٩٨٤ م.
- الجامع لأحكام القرآن (١-٢٠) القرطبي، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٨ م.
- حجة الله على العالمين في معجزات سيد المرسلين، يوسف بن اسماعيل النبهانى، دار الفكر، بيروت.
- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، (١-١٠) أبو نعيم أحمد بن عبدالله الاصبهاني، دار الكتاب العربى، بيروت، ١٩٦٧ م.
- حياة الصحابة (١-٤)، محمد يوسف الكاندهلوى، دار القلم، بيروت ١٩٨٣ م.
- الخصائص الكبرى، (١-٣) السيوطى، دار الكتب الحديثة، مصر، ١٩٦٧ م.
- الدر المنثور (١-٨) جلال الدين السيوطى، دار الفكر، بيروت، ١٩٨٣ م.
- الدولة الأموية، محمد الخضارى، دار القلم، بيروت، ١٩٨٦ م.
- الرحلة في طلب الحديث، أبو بكر أحمد بن ثابت الخطيب البغدادي، تحقيق وتعليق:

نور الدين عتر، دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٧٥ م.

رجال حول الرسول، خالد محمد خالد، دار الفكر، دمشق، ١٩٩٤ م.

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والمثنى (١-٣٠)، أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الألويسي، دار احياء التراث العربي، بيروت، ١٩٨٥ م.
 زاد المعاد في هدى خير العباد، (١-٥) ابن قيم الجوزية، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٩٠ م.

سنن ابن ماجه (١-٢)، ابن ماجه، دار احيا كتب العربية، مصر ١٩٥٢ م.

سنن أبي داود (١-٤) أبو داود سليمان بن أشعب السجستاني، المكتبة الإسلامية، استانبول.

سنن الترمذى (١-٥) أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذى، دار احياء التراث العربى، بيروت.

سنن الدارمى (١-٢)، عبدالله بن عبد الرحمن الدارمى، دار كتاب العربى، بيروت، ١٩٨٧ م.

السنن الكبرى (١-١٠) أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى، مطبعة دائرة المعارف، حيدرآباد، ١٣٥٥ م.

سنن النسائى (١-٨) النسائى، دار المعرفة، بيروت، ١٩٩٢ م.

السنة قبل التدوين، محمد عجاج الخطيب، دار الفكر، دمشق ١٩٨١ م.

سير أعلام النبلا، (١-٢٥) محمد بن عبدالله بن عثمان الذهبى، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٩٢ م.

السيرة النبوية (١-٤) ابن هشام، دار القلم، بيروت.

شرح فتح القدير للعاجز الفقير (١-٩) كمال الدين محمد بن عبد الواحد، دار احياء التراث العربى، بيروت.

شرح معانى الآثار، (١-٤) أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك ابن سلمة الأزدي الحجرى الطحاوى، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٧ م.

الشفاء بتعرف حقوق المصطفى، (١-٢) أبو الفضل القاضى عياض، دار الفكر،

بیروت ۱۹۸۸ م.

الشمائل المحمدية والخصائل المصطفوية، أبو عيسى محمد عيسى بن سورة الترمذی، مؤسسة الكتب الثقافية، بیروت، ۱۹۹۲ م.

الصحيح، (۱-۴) ابن خزيمة، تحقيق وتعليق وتخريج: مصطفى الأعظمی، المكتبة الاسلامی، بیروت ۱۳۱۲/۱۹۹۲ م.

صحيح البخاری (۱-۸)، أبو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاری، المكتبة الاسلامیة، استانبول، ۱۹۷۹ م.

صحيح مسلم (۱-۵) أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوری، المكتبة الاسلامیة، استانبول.

صفة الصفوة (۱-۲) أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزی، دار ابن خلدون، القاهرة، ۱۹۹۴ م.

صیقل الاسلام أو آثار سعيد القديم، بديع الزمان سعيد النورسی، دار سوزلر، استانبول، ۱۹۹۵ م.

الطبقات الكبرى (۱-۸) ابن سعد، دار صادر، بیروت، ۱۹۶۰ م.

علوم الحديث، ابن الصلاح، تحقيق وشرح: نور الدين عتر، دار الفكر، دمشق ۱۹۸۶ م.

عمدة القاری شرح صحيح البخاری (۱-۲۹)، بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد العینی، شركة مكتبة، مصر ۱۹۷۲ م.

فتح الباری شرح صحيح البخاری (۱-۱۳) أحمد بن علی بن حجر العسقلانی، دار الكتب العلمیة، بیروت، ۱۹۸۹ م.

الفتح الكبير فی ضم زیادة الى الجامع الصغير (۱-۳) جلال الدين السيوطی، دار الكتاب العربی، بیروت ۱۹۳۲ م.

فی ظلال القرآن (۱-۶) محمد سيد قطب، دار الشروق، بیروت، ۱۹۸۶ م.

فیض القدير شرح جامع الصغير (۱-۶) محمد المدعو بعید الروؤف المناوی، دار المعرفة، بیروت ۱۳۵۷ م.

الفوائد لمجموعة فی الأحادیث الموضوعة، محمد بن علی الشوکانی، المكتب

بيروت، ١٩٨٦ م.

المسند، (٨-١)، الامام أحمد بن حنبل، المكتب الاسلامي، بيروت، ١٩٩٣ م.

المسند، أبو داود الطيالسي، دارالمعرفة، حيدرآباد، ١٣٣١ م.

المصنف في الأحاديث والآثار، (٨-١)، عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، تحقيق: سعيد محمد اللحام، دارالفكر، ١٩٨٩/٥١٤٠٥ م.

المطالب العالية، (٤-١)، ابن حجر العسقلاني، دارالمعرفة، بيروت.

معرفة علوم الحديث، الحاكم النيسابوري، دارالكتب العلمية، بيروت ١٩٧٧/٥١٣٩٧ م.

مفاتيح الغيب، (٣٢-١)، فخر الدين الرازي، داراحياء التراث العربي، بيروت.

المكتوبات، (٢-١)، الامام الرباني أحمد الفاروقي السرهندي، نشرات الفضيلة، استانبول.

المكتوبات، بديع الزمان سعيد النورسي، دارسوزلر، استانبول، ١٩٩٢ م.

منهل الواردين شرح رياض الصالحين (٢-١)، صبحي صالح، دارالعلم للملأين، بيروت، ١٩٧٠ م.

ميزان الاعتدال، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، داراحياء التراث العربي، بيروت، ١٩٦٣ م.

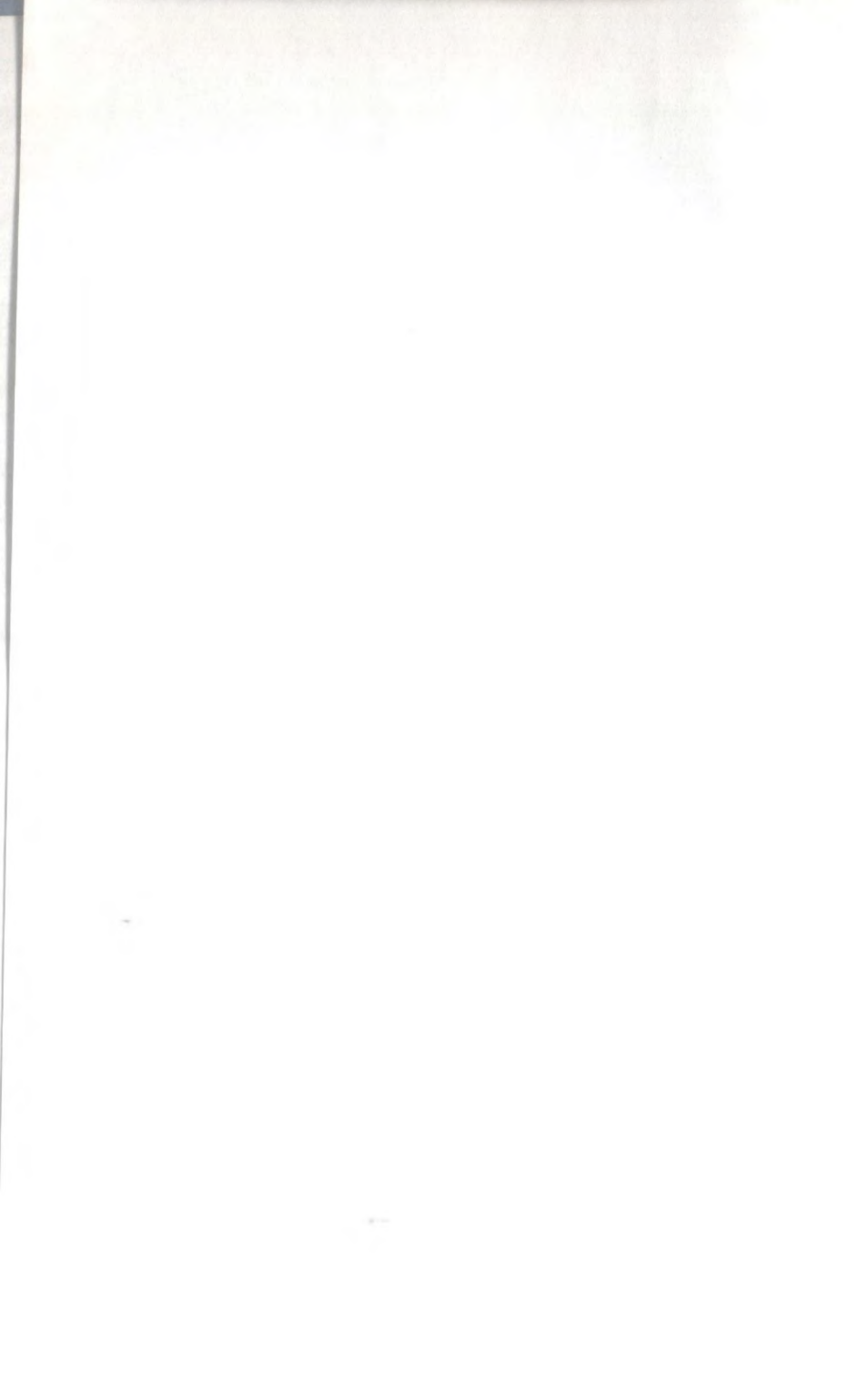
الموطأ، (٢-١)، الامام مالك بن أنس، داراحياء التراث العربي، بيروت، ١٩٨٥ م.

نفحات الأنس، عبدالرحمن ملاجامع، مترجم وشارح: لامعي جلي، نشرات المعرفة، استانبول، ١٩٩٥ م.

الهداية، (٤-١)، المرغيناني، دارقهرمان للنشر والتوزيع، استانبول، ١٩٨٦ م.

هدى الساري، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دارالكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٩ م.

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، (٨-١) محمد بن أبي بكر بن خلكان، دارصادر، بيروت، ١٩٧٧ م.

نورِ سرمدی

جو لوگ سالہا سال تک اپنے افکار و نظریات بارہا تبدیل اور ایک نظر پر پھوس کر دوسرا نظر پر اختیار کرتے رہے ہیں وہ یہ دیکھ اور آزما چکے ہیں کہ ان کی جدوجہد اور کوششوں کو کس طرح ناکامی اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا اور بالآخر انہوں نے مان لیا کہ واحد کتب فکر جس کے قریب سے بھی رسوائی اور ناکامی کا گزرنے لگی ہو آپ ﷺ کا کتب فکر ہے اور آپ ہی کا راستہ صراطِ مستقیم ہے، چنانچہ انہوں نے اسے قبول کر لیا۔

کیا ہم دورِ حاضر کے انسان کے دل کو سید المرسلین ﷺ کی محبت سے لبریز اور آپ کی عظمت سے معمور کر سکے ہیں؟ اس کا جواب یقیناً نفی میں ہے۔

اگر انسانیت آپ ﷺ کو مکما حقہ پہچان اور سمجھ لیتی تو عشق و محبت میں اپنے حواس کو ضبط کرتی اور اگر آپ ﷺ کی خوبصورت یادیں روجوں پر چھا جاتیں تو ان کے شوق کے جذبات بھڑک اٹھتے، آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے، آپ ﷺ کی پاکیزہ نبوت کے عالم کی طرف بڑھتے ہوئے ان کے بدن کا نپ اٹھتے اور روجیں اپنے آپ کو ہوا کے سامنے ڈال دیتیں تاکہ آپ ﷺ کی آتشِ عشق میں جلنے والے دلوں کی چنگاری خاک ہو جانے کے بعد پھر سے بھڑک اٹھے اور وہ ہوا اے اڑا کر حضور ﷺ کی خدمت میں لے جائے

ہماری عقلیں اس حقیقت کو سمجھیں اور اس کا احاطہ کریں یا نہ کریں، ہمارے دل ہمیشہ اسی شمع کے گرد اڑتے اور اسی آفتاب کے گرد چکر کاٹتے ہیں اور عنقریب آپ ﷺ کی طرف رجوع نہ کرنے اور آپ کے بارے میں لاپرواہی برتنے والے ندامت کے آنسو بہائیں گے اور رنج و الم کے کڑوے گھونٹ پیئیں گے۔ جس نے آپ کی پیروی نہ کی اور بھاگا اور موسمِ سرما کی لمبھی کی طرح علیحدہ اور تھرا ہا، وہ عنقریب تکلیف سے کراہتے اور پشیمانی و حسرت سے اپنی انگلیاں کاٹتے ہوئے کہے گا: ”میں کیوں نہ آپ کی طرف متوجہ ہوا اور پروانوں کی طرح آپ کے گرد گھوما۔“ لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی اور بہت سے لوگوں کے ہاتھ سے وقت نکل چکا ہوگا۔

ISBN 978-969-9110-21-4

9789699110214

HARMONY
PUBLICATIONS